

निगथ पावयण

आगम-अनुसधान-ग्रन्थमाला
ग्रन्थ-३

उत्तरुठभूयणाणि (भाग २)

(उत्तराध्ययन-टिप्पण)

वाचना प्रमुख
आचार्य तुलसी

विवेचक सम्पादक
मुनि नथमल
(निकाय सचिव)

प्रकाशक
जैन श्वेताम्बर तेरापंथी महासभा
(आगम-साहित्य प्रकाशन समिति)
३, पोर्चुगीज चर्च स्ट्रीट,
कलकत्ता-१

JAIN SWETAMBAR TERAPANTHI MAHASABHA AGAM-GRANTHAMALA
GRANTHA : 2

UTTARAJJHAYANANI
(THE UTTARADHYAYANA SUTRA)

PART II

Tippana, etymology of words and discussion on variant readings

**VACANA PRAMUKH
ACARYA TULASI**

EDITED & ANNOTATED

BY

MUNI NATHMAL

Nikaya Saciva

PUBLISHER

**JAIN SWETAMBAR TERAPANTHI MAHASABHA
AGAM-SAHITYA PRAKASHAN SAMITI**

3 Portuguese Church Street

CALCUTTA 1 (INDIA)

Price . Rs 16 00/-

स म र्प ण

विलोडिय आगम दुद्ध मेव,
लद्ध सुलद्ध णवणीय मच्छ ।
सज्जाय सज्जाण रयस्स निच्च,
जयस्स तस्स प्पणिहाण पुव्व ॥

जिसने आगम-दोहन कर कर,
पाया प्रवर प्रचुर नवनीत ।
श्रुत्-सद् ध्यान लीन चिर चिन्तन,
जयाचार्ये को विमल भाव से ॥

विनयावनत :
आचार्य तुलसा

अन्तस्तोष

अन्तस्तोष अनिवर्चनीय होता है, उस माली का जो अपने हाथों से उस और सिञ्चित द्रुम-निकुञ्ज को पल्लवित, पुष्पित और फलित हुआ देखता है, उस कलाकार का जो अपनी तूलिका से निराकार को साकार हुआ देखता है और उस कल्पनाकार का जो अपनी कल्पना को अपने प्रयत्नो से प्राणवान् बना देखता है। चिरकाल से मेरा मन इस कल्पना से भरा था कि जैन-आगमो का शोध-पूर्ण सम्पादन हो और मेरे जीवन के बहुश्रमी क्षण उसमे लगे। सक्ल्प फलवान् बना और वैसे ही हुआ। मुझे केन्द्र मान मेरा धर्म-परिवार उस कार्य मे सलग्न हो गया। अत मेरे इस अन्तस्तोष मे मैं उन सबको समभागी बनाना चाहता हूँ, जो इस प्रवृत्ति मे सविभागी रहे है। सक्षेप मे वह सविभाग इस प्रकार है :

विवेचक और सम्पादक : मुनि नथमल
सहयोगी : मुनि मीठालाल
: मुनि दुलहराज

सविभाग हमारा धर्म है। जिन-जिन ने इस गुह्यतर प्रवृत्ति मे उन्मुक्त भाव से अपना सविभाग समर्पित किया है, उन सबको मैं आशीर्वाद देता हूँ और कामना करता हूँ कि उनका भविष्य इस महान् कार्य का भविष्य बने।

—आचार्य तुलसी

प्रकाशकोय

‘उत्तरज्जयणाणि’ (उत्तराव्ययन सूत्र) मूलपाठ, सस्कृत छाया, हिन्दी अनुवाद एव टिप्पण अलंकृत होकर दो भागों में आपके हाथों में है ।

वाचना प्रमुख आचार्य श्री तुलसी एव उनके इगित और आकार पर सब कुछ न्योछावर कर देने वाले मुनि-वृन्द की यह समवेत कृति आगमिक कार्य-क्षेत्र में युगान्तरकारी है । इस कथन में अतिशयोक्ति नहीं, पर सत्य है । बहुमुखी प्रवृत्तियों के केन्द्र प्राणपुञ्ज आचार्य श्री तुलसी ज्ञान-क्षितिज के एक महान् तेजस्वी रवि हैं और उनका मण्डल भी शुभ्र नक्षत्रों का तपोपुञ्ज है । यह इस अत्यन्त श्रम-साध्य कृति से स्वयं फलोभूत है ।

गुरुदेव के चरणों में मेरा विनम्र सुभावा रहा—आपके तत्त्वावधान में आगमों का सम्पादन और अनुवाद हो—यह भारत के सांस्कृतिक अम्युदय की एक मूल्यवान् कडी के रूप में चिर-अपेक्षित है । यह अत्यन्त स्थायी कार्य होगा, जिसका लाभ एक-दो-तीन नहीं अपितु अचिन्त्य भावी पीढ़ियों को प्राप्त होता रहेगा । मुझे इस बात का अत्यन्त हर्ष है कि मेरी मनोभावना अकुरित ही नहीं, पर फलवती और रसवती भी हुई है ।

प्रस्तुत ‘उत्तरज्जयणाणि’ आगम-अनुसन्धान ग्रन्थमाला का द्वितीय ग्रन्थ है । इससे पूर्व प्रकाशित ‘दसवेआलिय’ (मूल पाठ, सस्कृत-छाया, हिन्दी अनुवाद एव टिप्पण युक्त) को अब अनुसन्धान ग्रन्थमाला का प्रथम ग्रन्थ समझना चाहिए ।

‘दसवेआलिय’ एक जिल्द में प्रकाशित है । उसमें टिप्पण प्रत्येक अध्ययन के बाद में है । ‘उत्तरज्जयणाणि’ में टिप्पणों की अलग जिल्द इस द्वितीय भाग के रूप में प्रकाशित है ।

टिप्पणों के प्रस्तुत करने में निर्युक्ति, चूर्ण, टीकाओं आदि के उपयोग के साथ-साथ अनेक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों का भी सहारा लिया गया है, जिनकी सूची परिशिष्ट-३ में दे दी गई है । प्रथम परिशिष्ट में शब्द-विमर्श और द्वितीय परिशिष्ट में पाठान्तर-विमर्श समाहित हैं । इस तरह टिप्पण भाग अपूर्व अध्ययन के साथ पाठकों के सामने उपस्थित हो रहा है । प्रयुक्त ग्रन्थों के सन्दर्भ सहित उद्धरण पाद-टिप्पणियों में दे दिये गये हैं, जिससे जिज्ञासु पाठक की तृप्ति हाथों हाथ हो जाती है और उसे सदर्म देखने के लिए इधर-उधर दौडना नहीं पड़ता ।

तेरापथ के आचार्यों के बारे में यह कहा जाता है कि उन्होंने प्राचीन चूर्ण, टीका आदि ग्रन्थों का वहिष्कार कर दिया । वास्तव में इसके पीछे तथ्य नहीं था । सत्य जहाँ भी हो वह आदरणीय है, यही तेरापथी आचार्यों की दृष्टि रही । चतुर्थ आचार्य जयाचार्य ने पुरानी टीकाओं का कितना उपयोग किया था, यह उनकी भगवती जोड आदि रचनाओं से प्रकट है । ‘दसवेआलिय’ तथा ‘उत्तरज्जयणाणि’ तो इस बात के प्रत्यक्ष प्रमाण हैं कि निर्युक्ति, भाष्य, चूर्ण, टीकाओं आदि का जितना उपयोग प्रथम बार वाचना प्रमुख आचार्य श्री तुलसी एव उनके चरणों में सम्पादन-कार्य में लगे हुए निकाय सचिव मुनि श्री नथमलजी तथा उनके सहयोगी साधुओं ने किया है, उतना किसी भी अद्यावधि प्रकाशित सानुवाद सस्करण में नहीं हुआ है । सारा अनुवाद एव लेखन-कार्य अभिनव कल्पना को लिए हुए हैं । मौलिक चिन्तन भी उनमें कम नहीं है । बहुश्रुतता एव गभीर अन्वेषण प्रति पृष्ठ से झलकते हैं । यह भाग पाठकों को अनेक नई सामग्री प्रदान करेगा ।

पाण्डुलिपि की प्रतिलिपि

आचार्य श्री के तत्त्वावधान में सन्तों द्वारा प्रस्तुत पाण्डुलिपि को नियमानुसार अवधार कर उसकी प्रतिलिपि करने का कार्य आदर्श साहित्य सघ (चूरु) द्वारा सम्पन्न हुआ है, जिसके लिए हम सघ के सचालकों के प्रति कृतज्ञ हैं ।

अर्थ-व्यवस्था

इस ग्रन्थ के प्रकाशन का व्यय विराटनगर (नेपाल) निवासी श्री रामलालजी हंसराजजी गोलछा द्वारा श्री हंसराजजी हुलासचन्दजी गोलछा की स्वर्गीया माता श्री घापीदेवी (धर्मपत्नी श्री रामलालजी गोलछा) की स्मृति में प्रदत्त निधि से दृष्टा है । एतदर्थ इस अनुकरणीय अनुदान के लिए गोलछा-परिवार हार्दिक धन्यवाद का पात्र है ।

आगम-साहित्य प्रकाशन समिति की ओर से उक्त निधि से होने वाले प्रकाशन-कार्य की देख-रेख के लिए निम्न सज्जनों की एक चरसमिति गठित की गई है —

- १—श्रीमान् हुलामच दजी गोलछा
- २— „ मोहनलालजी वाँठिया
- ३— „ श्रीचन्द रामपुरिया
- ४— „ गोपीचन्दजी चौपडा
- ५— „ केवलचन्दजी नाहटा

मर्द श्री श्रीचन्द रामपुरिया एव केवलचन्दजी नाहटा उक्त समिति के सयोजक चुने गये हैं ।

आगम-साहित्य प्रकाशन-कार्य

महासभा के अन्तर्गत आगम-साहित्य प्रकाशन समिति का प्रकाशन-कार्य ज्यों-ज्यों आगे बढ़ रहा है, त्यों-त्यों हृदय में आनन्द का पागवार नहीं । मैं तो अपने जीवन की एक साध ही पूरी होते देख रहा हूँ । इस अवसर पर मैं अपने अनन्य बन्धु और साथी सर्व श्री गोविन्दरामजी मरावणी, मोहनलालजी वाँठिया एव लेमच दजी सेठिया को उनकी मुक्त सेवाओं के लिए हार्दिक धन्यवाद देता हूँ ।

आभार

आचार्य श्री की मुदीर्ण दृष्टि अत्यन्त भेदिनी है । जहाँ एक ओर जन-मानस को आध्यात्मिक और नैतिक चेतना की जागृति के व्यापक आन्दोलनों में उनके अमूल्य जीवन-क्षण लग रहे हैं, वहाँ दूसरी ओर आगम-साहित्य-गत जैन-संस्कृति के मूल सन्देश को जन-प्रापी बनाने का उनका उपक्रम भी अनन्य और स्तुत्य है । जैन-प्रागमो को अभिलषित रूप में भारतीय एव विदेशी विद्वानों के सम्मुख लाने की आकांक्षा में याचना प्रमुख के रूप में आचार्य श्री तुलसी ने जो अथक परिश्रम अपने कर्णों पर लिया है, उसके लिए जैन ही नहीं अपितु सारी भारतीय जनता उनके प्रति कृतज्ञ रहेगी ।

निकाय सचिव मुनि श्री नयमलजी का सम्पादन-कार्य एव तेरापथ-संघ के अन्य विद्वान् मुनि-वृन्द के सक्रिय सहयोग भी वस्तुतः अभिनन्दनीय है ।

हम आचार्य श्री और उनके साधु-परिवार के प्रति इस जन-हितकारी पवित्र प्रवृत्ति के लिए नतमस्तक हैं ।

जैन श्वेताम्बर तेरापंथी महासभा

३, पोर्चुगीन चर्च स्ट्रीट, कटकता-१

श्रीचन्द रामपुरिया

सयोजक

आगम-साहित्य प्रकाशन समिति

सम्पादकीय

प्रस्तुत ग्रन्थ आगम-अनुसन्धान ग्रन्थ-माला का दूसरा ग्रन्थ है। इसमें उत्तराध्ययन के शब्दों तथा शब्दगत हादों को स्पष्ट किया गया है। इस स्पष्टीकरण में उत्तराध्ययन के व्याख्या-ग्रन्थों के अतिरिक्त जैन, बौद्ध, वैदिक व लौकिक (अर्थशास्त्र, आयुर्वेद आदि) साहित्य का उपयोग किया गया है। साहित्य की सभी धाराओं में शब्द-प्रयोग व अर्थाभिव्यक्ति की एकरूपता रहती है। इसलिए किसी शताब्दी के ग्रन्थ को उसके समसामयिक ग्रन्थों के आलोक में ही आलोचित किया जा सकता है। एक युग था, जिसमें प्रत्येक दर्शन के विद्यार्थी की अध्ययन की सीमा सकुचित थी। वह अपनी परम्परा के शास्त्रों को पढ़ता था। दूसरी परम्परा के शास्त्रों को या तो पढ़ता नहीं था और पढ़ता था तो उनका खण्डन करने के लिए। तुलनात्मक अध्ययन की दृष्टि विकसित नहीं थी।

आज का युग तुलनात्मक अध्ययन का युग है। इसमें विद्यार्थी के अध्ययन की सीमा व्यापक हो गई है। अध्ययन की दृष्टि में खण्डन की प्रधानता नहीं, किन्तु समन्वय की प्रधानता है। इसलिए आज के विद्यार्थी को सभी धाराओं में सत्य की एक शृङ्खलात्मक अभिव्यक्ति दिखाई देती है। कोई भी और किसी भी विषय का ग्रन्थ हो समसामयिक भाषा-प्रयोगों और अर्थाभिव्यक्ति के प्रकारों का धपवाद नहीं हो सकता। धर्मशास्त्र भी इसी दृष्टि से व्याख्यातव्य होते हैं। हजार-दो हजार वर्ष की लम्बी अवधि में शब्दों के अर्थ में उत्कर्ष और अपकर्ष हो जाता है। इसलिए उस समय के साहित्य के सदस्य में ही उनके मूल अर्थ का स्पर्श किया जा सकता है। उदाहरण के लिए यहाँ हम कुछ शब्दों की चर्चा करेंगे।

जक्ख—तीसरे अध्ययन के चौदहवें श्लोक में आगत 'जक्ख' (यक्ष) शब्द का अर्थ आज के अर्थ-प्रवाह में करने पर वहाँ अर्थ की सगति नहीं होती। इसका मूल अर्थ समझने के लिए 'यज्' धातु के उस वातावरण में जाने की अपेक्षा होती है, जिसमें इसी धातु से निष्पन्न यक्ष की एकार्णव प्रतिष्ठा थी। वर्तमान में 'यक्ष' शब्द का अर्थ कुछ निम्न कोटि के अमुरों की अभिव्यक्ति देना है और उक्त प्रकरण में इसका प्रयोग उत्तम जाति के देव के अर्थ में हुआ है।

धूमणेत्त—पन्द्रहवें अध्ययन के आठवें श्लोक में 'धूमणेत्त' (धूमनेत्र) शब्द आता है। इसे आयुर्वेदीय साहित्य के सदस्य में ही समझा जा सकता है। विशेष वर्णन के लिए देखिए—टिप्पण सख्या ८, पृ० १२६-१२७।

धर्म-शास्त्रों का मुख्य प्रतिपाद्य अध्यात्म के विविध स्तरों और धर्म सम्वन्धी विधि-निषेधों का विषादीकरण होता है। किन्तु किसी भी विषय की व्याख्या पारिपार्श्विक वातावरण को छोड़ कर नहीं की जा सकती। इसलिए धर्म-शास्त्रों में भी प्रसंगवश राजनीति, अर्थनीति, शिक्षा, स्वास्थ्य, मन्त्र-विद्या, इतिहास, समाज-विज्ञान, मनोविज्ञान, भूगर्भ-विद्या, वास्तु-विद्या आदि सभी विद्या-शाखाओं की चर्चा आ जाती है। इन प्रासंगिक निरूपणों की व्याख्या तद्विषयक शास्त्रों के प्रकाश में ही की जा सकती है।

पन्द्रहवें अध्ययन के सातवें श्लोक (टिप्पण सख्या ७, पृ० १०५-१२६) में दण्ड-विद्या, वास्तु-विद्या और अष्टाग-निमित्त की सप्त शाखाओं का उल्लेख मिलता है।

कापोया विची—उन्नीसवें अध्ययन के तेतीसवें श्लोक (टिप्पण सख्या १३, पृ० १४५) में कापोती-वृत्ति का उल्लेख मिलता है। जैन-साहित्य में अधिकांशतः शिक्षाचारी के लिए 'गोचरी' या 'माघुकरी' का प्रयोग हुआ है। कापोती की व्याख्या महाभारत में मिलती है।

पासण्ड—तेइसवें अध्ययन के उन्नीसवें श्लोक में 'पासण्ड' शब्द मिलता है। इसका हार्द हम तब तक नहीं पकड़ सके, जब तब-वार्तमानिक अर्थ के आवरण को तोड़ कर भ्रतीत के आलोक में नहीं पहुँच पाये थे। आवश्यक मूत्र में 'पर्यामाण्ड' शब्द का प्रयोग है। वह सदा खटकता रहा। 'पासण्ड' के साथ 'पर' लगाने की आवश्यकता ही क्या? वह 'स्व' कहे होगा, 'पर' ही होगा। दण्ड-विद्या-निर्युक्ति (गाथा १६४-१६५) में मुनि का एक नाम 'पाण्ड' है। किन्तु उसने अर्थ की स्पष्टता नहीं हुई। अशोक के शिलालेखों में आत्म-पापघ्नी और

अध्ययन १

विणय-सुयं

श्लोक १

१-संयोग से (संजोगा क) :

संयोग का अर्थ है—सम्बन्ध । वह दो प्रकार का होता है—बाह्य और आभ्यन्तर । माता-पिता आदि का पारिवारिक सम्बन्ध 'बाह्य संयोग' है और विषय, कर्मादि का सम्बन्ध 'आभ्यन्तरिक-संयोग' । भिक्षु को इन दोनों संयोगों से मुक्त होना चाहिए ।^१

२-अनगार है, भिक्षु है, उसके (अणगारस्स भिक्खुणो ख) :

वृक्ष चलते नहीं इसलिए उन्हें 'अग' कहा जाता है । प्रायः घर वृक्ष की लकड़ी (काठ) में बनाए जाते थे इसलिए घर का नाम 'अगार' हुआ । जिसके 'अगार' नहीं होता, वह 'अनगार' है ।^२

प्रवृत्ति-लभ्य अर्थ की दृष्टि में 'अनगार और भिक्षु' दोनों एकार्थवाची शब्द हैं । शान्त्याचार्य ने बताया है कि यहाँ 'अनगार' का व्युत्पत्ति-लभ्य अर्थ लेना चाहिए, अन्यथा दो शब्दों की सार्थकता सिद्ध नहीं होगी । 'अगार' का अर्थ है 'घर' । जिसके 'घर' न हो वह 'अनगार' कहलाता है ।^३

नेमिचन्द्र के अनुसार भिक्षु दूसरों के लिए बने हुए घरों में रहते हुए भी उन पर ममत्व नहीं करना इसलिए वह 'अनगार' है ।^४

शान्त्याचार्य ने वैकल्पिक रूप में 'अणगार' और 'अस्सभिक्खु' ऐसा पदच्छेद किया है । जो भिक्षा लेने के लिए जानि, बुद्ध आदि जाता कर दूसरों को आत्मीय न बनाए, उसे 'अ-स्वभिक्खु' (मुग्धाजीवी) कहा जाता है ।^५

३-विनय को (विणयं ग) :

शान्त्याचार्य ने इसके संस्कृत रूप दो किए हैं—विनय और विनत । विनय का अर्थ है जांचा जा विनत का अर्थ है नम्रता ।^६

१-मुखबोधा, पत्र १

'संयोगात्' सम्बन्धाद् बाह्याभ्यन्तरभेदभिन्नान्, तत्र मात्रादिविषयाद् बाह्यान् कर्माद्यादिविषयाच्चात्तरान् ।

२-उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० २६

न गच्छतीत्यगा-वृक्षा इत्यर्थे, अगै कृतमगार गृहमित्यर्थे नास्य अगार विद्यत इत्यनगार ।

३-बृहद् वृत्ति, पत्र १९

'अनगारस्ये'ति अविद्यमानमगारमस्येयनगार इति व्युत्पन्नोऽनगारशब्दो गृह्यते, यन्वव्युत्पन्नो ऋद्धिशब्दो यतिवाचकः, यथोक्तम्—

अनगारो मुनिर्मौनी, साधु प्रव्रजितो व्रती ।

श्रमण क्षणश्चैव, यतिश्चैकार्यवाचकः ॥१॥

इति, स इह न गृह्यते, निक्षुशब्देनैव तदर्थस्य गतत्वात् ।

४-मुखबोधा पत्र, १

'अनगारस्य' परकृतगृहनिवासित्वात्तत्राऽपि ममत्वमुक्तत्वात् नगहितम् ।

५-बृहद् वृत्ति पत्र, १९

अथवा—'अणगारस्सभिक्खुणो' ति अन्वेषु निक्षुशब्दनिक्षु—जायादनाजीवनादनाभीकृतत्वेनानाम् घातेषु गृहिणोऽन्नादि

निक्षत इति कृत्वा स च यतिरेव, ततोऽनगारश्चानावन्वनिक्षुश्च अनागन्वनिक्षु ।

६-वही, पत्र १९

विशिष्टो विविधो वा नयो—नीतिर्विनय—साधुजनानेवित ननाच्चास्त्, विनमन वा विनमन ।

सुदर्शन सेठ ने थावच्चा पुत्र से पूछा—“भन्ते ! आपके धर्म का मूल क्या है ?” थावच्चा पुत्र ने कहा—“सुदर्शन ! हमारे धर्म का मूल—विनय है । वह दो प्रकार का है—अगार-विनय और जनगार-विनय । बाग्ह व्रत और ग्याग्ह उपामक प्रतिमाएँ अगार-विनय है और पाँच महाव्रत, छठा रात्रिभोजन विरमण व्रत, अट्टारह पापो का विरमण, दस प्रत्याख्यान और वारह भिक्षु प्रतिमाएँ यह ‘अनगार-विनय’ है ।”^१

औपपातिक में विनय के सात प्रकार बताए हैं—ज्ञान-विनय, दर्शन-विनय, चरित्र-विनय, मन-विनय, वचन-विनय, काय-विनय और लोकोपचार-विनय ।^२ प्रस्तुत अध्ययन में विनय के दोनो अर्थों—आचार और नम्रता पर प्रकाश डाला गया है ।

श्लोक २

४—जो गुरु की आज्ञा और निर्देश का पालन करता है (आणानिद्देशकरे क) :

चूर्णि के अनुसार ‘आज्ञा’ और ‘निर्देश’ समान अर्थवाची है । वैकल्पिक रूप में वहाँ आज्ञा का अर्थ आगम का उपदेश और निर्देश का अर्थ आगम से अविच्छेद गुरु-वचन किया गया है ।^३

शान्त्याचार्य ने आज्ञा का मुख्य अर्थ—आगमोक्त विधि और निर्देश का अर्थ—प्रतिपादन किया है । गोण रूप में आज्ञा का अर्थ गुरुवचन और निर्देश का अर्थ—“मैं यह कार्य आपके आदेशानुसार ही करूँगा”—इस प्रकार का निश्चयात्मक विचार प्रगट करना है ।^४

उनके सामने ‘आणानिद्देशयरे’ पाठ था । अतः उन्होंने ‘यरे’ शब्द के ‘कर’ और ‘तर’ दोनो रूपों की व्याख्या की है—आज्ञा-निर्देश को करने वाला और आज्ञा-निर्देश के द्वारा ससार-समुद्र को तरने वाला । आगे लिखा है कि भगवद्-वाणी के अनन्त पर्याय होने के कारण अनेक व्याख्या-भेद सभव हो सकते हैं । किन्तु मन्दमतियों के लिए यह व्यामोह का हेतु न बन जाए इसलिए प्रत्येक सूत्र की व्याख्या में अनेक विकल्प करने का प्रयत्न नहीं किया गया है ।^५

५—शुश्रूषा करता है (उववायकारे ख) :

चूर्णि में इसका अर्थ ‘शुश्रूषा करने वाला’^६ और टीका में इसका अर्थ ‘समीप रहनेवाला’^७—जहाँ बँठा हुआ गुरु को दीखे और उनका

१—ज्ञाताधर्मकथा, १।५ । सू० ६१ ।

२—औपपातिक, सूत्र २० ।

३—उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० २६

आज्ञाप्यतेऽनया यस्य आज्ञा, निर्देशान् निर्देश, आज्ञैव निर्देशः, अथवा आज्ञा—सूत्रोपदेश, तथा निर्देशस्तु तदविच्छेद गुरुवचन, आज्ञानिर्देश करोतीति आणानिद्देशकरो ।

४—बृहद् वृत्ति, पत्र ४४

आडिति स्वस्वभावावस्थानात्मिकया मर्यादयाऽभिव्याप्त्या वा ज्ञायन्तेऽर्था अनयेत्याज्ञा—भगवदभिहितागमरूपा तस्या निर्देश—उत्सर्गपवादाभ्या प्रतिपादनमाज्ञानिर्देश, इदमित्य विधेयमिदमित्य वेत्येवमात्मक तत्करणशीलस्तदनुलोमानुष्ठानो वा आज्ञानिर्देशकर, यद्वाऽऽज्ञा—सौम्य । इदं कुरु इदं च मा कार्षीरिति गुरुवचनमेव, तस्या निर्देश—इदमित्यमेव करोमि इति निश्चया-मिधानं तत्कर ।

५—वही, पत्र ४४

आज्ञानिर्देशेन वा तरति भवाम्भोधिमित्याज्ञानिर्देशतर इत्यादयोऽनन्तगमपर्यायत्वाद् भगवद्वचनस्य व्याख्याभेदा सम्भवन्तोऽपि मन्दमतीना व्यामोहेहेतुतया बालाबलादिबोधोत्पादनार्थत्वाच्चास्य प्रयासस्य न प्रतिमूत्र प्रदर्शयिष्यन्ते ।

६—उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० २६

उपपत्तनमुपपात, शुश्रूषाकरणमित्यर्थ ।

७—बृहद् वृत्ति, पत्र ४४

उप—समीपे पतन—स्थानमुपपात दृग्वचनविषयदेशावस्थानं तत्कारक —तदनुष्ठाता, न तु गुर्वादेशादिभीत्या तद्व्यवहितदेश-स्यायीति यावत् ।

शब्द सुन सके वहाँ रहने वाला अर्थात् आदेश के भय से दूर न बैठनेवाला' किया गया है। उपपात, निर्देश, आज्ञा और विनय इन्हें एकार्थक भी माना गया है।^१

६—इंगित और आकार को (इगियागार ग) :

इंगित और आकार—ये दोनों शब्द शरीर की चेष्टाओं के वाचक हैं। किसी कार्य की प्रवृत्ति और निवृत्ति के लिए गिर आदि को थोड़ा-सा हिलाना इंगित है। यह चेष्टा सूक्ष्म होती है। इसे निपुण-मति वाले लोग ही समझ सकते हैं।

आकार को स्थूल बुद्धिवाले लोग भी पकड़ सकते हैं। जासन को शिथिल करते हुए देख सहज ही यह जाना जा सकता है कि ये प्रस्थान करना चाहते हैं। इसी प्रकार दिशाओं को देखना, जम्माई लेना और चादर ओढ़ना—ये सब प्रस्थान की सूचना देने वाले 'आकार' हैं।^२

इंगित और आकार पर्यायवाची भी माने गए हैं।^३

७—जानता है (संपन्ने ग) :

चूर्ण और सुखबोधा में इसका अर्थ 'युक्त' और बृहद् वृत्ति में 'सम्प्रज्ञ' (जाननेवाला) एवं 'युक्त' दोनों अर्थ किए गए हैं। यहाँ बृहद् वृत्ति का पहला (सम्प्रज्ञ) अर्थ अधिक उपयुक्त लगता है।^४

श्लोक ५

८—चावलों की भूसी को (कण-कुण्डगं क) :

चूर्ण और टीका में इसके दो अर्थ किए गए हैं—चावलो की भूसी अथवा चावल मिश्रित भूसी। चूर्णकार ने इसे पुष्टिकारक तथा सूअर का प्रिय भोजन कहा है।^५

१—व्यवहारमाष्य, ४।३५४

उववाओ निहेसो आणा विणओ य होति एणट्ठा ।

२—बृहद् वृत्ति, पत्र ४४

इंगित—निपुणमतिगम्य प्रवृत्ति-निवृत्तिसूचकमीषद्भ्रूशिर कम्पादि आकार स्त्रूलधीसंवेद्य प्रस्थानादि भावाभिव्यजको दिगवलोकनादि आह च—“अवलोक्यण दिसाण विद्यमण साड्यस्स सठवण ।

आसण-सिद्धिलीकरण पट्टियलिगाइ एयाइ ॥

३—(क) अभिधानपदीपिका, ७६४

आकारो इंगित इगो ।

(ख) वही, ९८१ :

आकारो कारणे वुत्तो, सण्ठाने इंगितेपि च ।

४—(क) उत्तराध्ययन चूर्णि, पृष्ठ २७

सपन्नवान् सपन्न ।

(ख) सुखबोधा, पत्र १

सम्पन्न युक्त ।

(ग) बृहद् वृत्ति, पत्र ४४

सम्यक् प्रकर्वेण जानाति इगिनाकारसम्प्रज्ञ. यद्वा-इगिनाकाराभ्या गुरुगतमावपरिज्ञानमेव कारणे कार्योपचारादिज्ञि-
ताकारशब्देनोक्त, तेन सम्पन्नो—युक्त ।

५—(क) उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० २७

कणा नाम तडुला , कुडगा कुक्कसा , कणाना कुडगा , कणकुडगा , कणमिस्तो वा कुडक कणकुडक , सो य बुद्धिकरो,
सूयराण प्रियश्च ।

(ख) बृहद् वृत्ति, पत्र ४५

कणा —तडुलास्तेषा तन्मिथो वा कुण्डक —तत्क्षोदनोत्पन्नकुक्कुसः कणकुण्डकस्तम् ।

श्रावक धर्म-विधि प्रकरण में एक कथा आई है, जिसका आगम्य है कि एक राजा को खाने की तीव्र इच्छा उत्पन्न हुई। उसने विविध प्रकार के भोजन बनवाए। वह सब कुछ खा गया। यहाँ तक कि 'कण-कुडग, मडक आदि भी खा गया।' इस कथानक में यह स्पष्ट प्रनीत होता है कि 'कण-कुडग' चावलो का कुडा नही पर कोई खाद्य विशेष था।^१

कौटिल्य अर्थशास्त्र में कण-कुण्डक शब्द कई स्थानों में आया है (२।१।५।२, ५६, २।२।१।४३)। वहाँ कुण्डक का अर्थ—'लाल चूर्ण जो कि छिलके के अन्दर चावल से चिपटा रहता है'—किया है।^२ जातक में 'आचामकुण्डक' शब्द आया है। वहाँ आचाम का अर्थ 'चावल का माड' है।^३ आयाम का अर्थ 'चावल में बना हुआ यूप' भी है।^४

श्लोक ७

६-बुद्ध-पुत्र (आचार्य का प्रिय शिष्य) और मोक्ष का अर्थी (बुद्ध-पुत्र नियागट्टी ग) :

आचार्य नेमिचन्द्र के अनुसार 'बुद्ध-पुत्र' का अर्थ है—आचार्य आदि का प्रीतिपात्र शिष्य और 'नियागट्टी' का अर्थ है—मोक्षाभिलाषी।^५

चूर्ण और बृहद् वृत्ति में 'बुद्धउत्त' पाठ है। 'बुद्धउत्त' और 'नियागट्टी' इन दोनों शब्दों को एक मानकर इसका संस्कृत रूप—'बुद्धोत्त निजकार्थी'—तीर्थङ्कर आदि द्वारा उपदिष्ट ज्ञान का अभिलाषी—किया गया है।^६

बृहद् वृत्ति में ये दो पाठान्तर माने गए हैं—

(१) 'बुद्धवुत्त'—बुद्धव्युत्त अर्थात् आगम।

(२) 'बुद्धपुत्त'—बुद्धपुत्र अर्थात् आचार्य आदि का प्रीतिपात्र शिष्य।

चूर्णिकार ने इस अध्ययन के बीसवें श्लोक में भी 'नियागट्टी' का अर्थ—ज्ञान, दर्शन और चारित्र का अर्थी—किया है।^७

आगम-साहित्य में 'बुद्ध' शब्द का प्रयोग अनेक स्थानों पर मिलता है। इसका अर्थ है—आचार्य, तीर्थङ्कर, वीतराग, ज्ञानी, गुरु आदि-आदि। बौद्ध-साहित्य में इन अर्थों के साथ-साथ 'शाक्यपुत्र' के अर्थ में भी इसका प्रयोग हुआ है। महात्मा शाक्य मुनि को जत्र बोधि-लाभ

१—श्रावक-धर्मविधि प्रकरण, पत्र २४, २५।

२—The red powder which adheres to the rice under the husk (Childers)

३—Jatak 254, gg 1-2

Ācāma is scum of boiling rice

४—Āyāma, "A thin rice porridge" (Leumann Āupapatik S १)

५—सुखबोधा, पत्र ३

बुद्धानाम्—आचार्यादीना पुत्र इव पुत्रो बुद्धपुत्र, —'पुत्रा य सीसा य सम विभक्ता' इतिवचनान्, स्वरूपविशेषणमेतन्, नियागार्थी मोक्षार्थी ।

६—(क) उत्तराध्ययन चूर्ण, पृ० २८

बुद्धैस्वत बुद्धोक्त ज्ञानमित्यर्थं तदेव च नियाक निजकमात्मीय शेष शरीरादि सर्व परावय ।

(ख) बृहद् वृत्ति, पत्र ४६

बुद्धैः—अवगततत्त्वैस्तीर्थकरादिभिरुक्तम्—अभिहित, तच्च तन्निजमेव निजक च—ज्ञानादि तस्यैव बुद्धेरात्मीयत्वेन तत्त्वत उक्तवान्, बुद्धोक्तनिजक, तदर्थयने अभिलषणीत्येवशील बुद्धोक्तनिजकार्थी ।

७—बृहद् वृत्ति, पत्र ४६

पठन्ति च—'बुद्धवुत्ते गियाग ट्टे त्ति' बुद्धे—उक्तह्यैर्बुक्तो—विशेषेणामिहित, स च द्वादशागारूप आगमस्तस्मिन् स्थित इति गम्यते, यद्वा बुद्धानाम्—आचार्यादीना पुत्र इव पुत्रो बुद्धपुत्र ।

८—उत्तराध्ययन चूर्ण, पृ० ३५

गियाग णिदाण नियागमित्यर्थं णाणातितिय वा गियाग आत्मीयमित्यर्थं सेस शरीरादि सव्व परायग, गियाएणऽट्ठो जम्म सो गियागत्ती ।

हुआ तब वे बुद्ध कहलाए^१ और उनका दर्शन भी इसी नाम से अभिहित होने लगा । परन्तु महात्मा बुद्ध बोलते समय अपने लिए विशेषतः 'तथागत' शब्द का ही प्रयोग करते थे ।

श्लोक ८

१०—(निसन्ते क—अद्भुत्ताणि ग—निरद्वाणि घ) :

निसन्ते—चूर्ण और वृत्ति के आघार पर इसके तीन अर्थ फलित होते हैं^२—

- (१) जिसका अन्त करण क्रोधयुक्त न हो ।
- (२) जिसका बाह्याकार प्रशान्त हो ।
- (३) जिसकी चेष्टाएँ अत्यन्त शान्त हो ।

अद्भुत्ताणि—इसके तीन अर्थ प्राप्त हैं—

- (१) आगम-वचन^३ (२) मोक्ष के उपाय^४ (३) अर्थ सहित^५

निरद्वाणि—चूर्णिकार ने निरर्थक शब्द के तीन उदाहरण दिए हैं—

- (१) भारत, रामायण आदि । ये लोकोत्तर अर्थ से शून्य हैं ।
- (२) दित्य, दवित्य, पाखड आदि । ये अर्थ गा निरुक्त शून्य शब्द हैं ।
- (३) स्त्री-कथा आदि । ये मुनि के लिये अनर्थक या अप्रयोजनीय हैं ।^६

१—बुद्ध और बौद्ध साधक, पृ० १५ ।

२—(क) उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० २८

अहिय शान्तो निशान्त अक्रोधवानित्यर्थः, अत्यन्तशान्तचेष्टो वा ।

(ख) सुखबोधा, पत्र ३

निशान्त नितरामुपशमवान् अन्त क्रोधपरिहारेण बहिश्च प्रशान्ताकारतया ।

३—(क) उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० २८

अर्थेन युक्तानि सूत्राण्युपदेशपदानि ।

(ख) बृहद् वृत्ति, पत्र ४६, ४७

अर्थेन—गम्यत इति अर्थ, स च हेय उपादेशश्चोभयस्याप्यर्थ्यमाणत्वात्, तेन युक्तानि—अन्वितानि अर्थयुक्तानि, तानि च हेयोपादेयामिधायकानि, अर्थादागमवचांसि ।

४—बृहद् वृत्ति, पत्र ४७

मुमुक्षुभिरर्थ्यमानत्वादर्थो—मोक्षस्तत्र युक्तानि—उपायतथा सगतानि ।

५—बृहद् वृत्ति, पत्र ४७ :

अर्थ वा अभिधेयमाश्रित्य युक्तानि—यत्तिजनोचितानि ।

६—उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० २८ :

न येषामर्थो विद्यत इति निरत्याणि 'भारहरामायणादीणि' अथवा दित्यो दवित्यो पाखड इति, अथवा इत्थि कथादीणि ।

श्लोक ६

११-क्रीडा (क्रीडं घ) :

इसका सामान्य अर्थ है—खेल-कूद, किलोल आदि । शान्त्याचार्य और नेमिचन्द्र ने इसका अर्थ—अन्त्याक्षरी, प्रहेलिका आदि से उत्पन्न कुतूहल किया है ।^१ चूर्णिकार ने विकल्प में दोनो शब्दों (हामकीड) का समुच्चयार्थ 'कीडापूर्वक हास्य' किया है ।^२

श्लोक १०

१२-चण्डालोचित कर्म (क्रूर-व्यवहार) (चण्डालिय क) :

चूर्णि में इसका मुख्य अर्थ क्रोध और अनृत दिया है ।^३ बृहद् वृत्ति में इसका मुख्य अर्थ क्रोध के वशीभूत हो अनृत भाषण करना और विकल्प में क्रूर-कर्म किया है ।^४ शान्त्याचार्य दूसरे विकल्प में 'मा अचण्डालिय' में अचण्ड को शिष्य का सम्बोधन मानकर 'अलीक' का अर्थ अनृत करते हैं ।^५ नेमिचन्द्र ने केवल क्रोध के वशीभूत होकर 'अनृत भाषण करना' यही एक अर्थ माना है ।^६ किन्तु चण्ड और अलीक इन दो शब्दों को भिन्न मानने की अपेक्षा चाण्डालिक एक शब्द मानना अधिक उपयुक्त है ।

१३-अकेला रहकर ध्यान करे (भाएज्ज एगगो घ) :

इस शब्द से एक लौकिक प्रतिपत्ति का संकेत मिलता है कि ध्यान अकेला करे, अव्ययन दो व्यक्ति करें और ग्रामान्तर-गमन तीन आदि व्यक्ति करें ।^७ भोजन, प्रतिक्रमण, स्वाध्याय आदि प्रवृत्तियाँ मण्डली में की जाती हैं ।^८ ध्यान मण्डली में नहीं किन्तु अकेले में किया जाता है । इस प्राचीन परम्परा का ही यहाँ निर्देश है ।

१-(क) बृहद् वृत्ति, पत्र ४७

क्रीडा च अन्त्याक्षरिकाप्रहेलिकादानादिजनिताम् ।

(ख) सुखबोधा, पत्र ३ ।

२-उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० २९

अहवा ज कीडपुव्वग हास्य तद् ।

३-वही, पत्र २९—चडो नाम क्रोध, ऋत सत्य, न ऋतमनृत, पागते तु तमेव अलिय, चंड च अलिय च चडालिय ।

४-बृहद् वृत्ति, पत्र ४७

चण्ड —क्रोधस्तद्वशादलीकम्—अनृतभाषण चण्डालीकम् । यद्वा—चण्डेनऽऽलमस्य चण्डेन वा कलितश्चण्डाल, स चातिक्रूरत्वाच्चण्डालजातिस्नस्मिन् भव चाण्डालिक कर्मेति गम्यते ।

५-वही, पत्र ४७

अथवा अचण्डः। सौम्य । अलीकम्—अन्यथात्वविधानादिमिरसत्य ।

६-सुखबोधा, पत्र ३

चण्ड क्रोधस्तद्वशाद् अलीकम्—अनृतभाषण चण्डालिक, लोभाद्यलीकोपलक्षणमेतत् ।

७-उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० २९

उक्त हि—'एकस्य ध्यान द्वयोर-ययन त्रिप्रभृतिप्राम', एव लौकिका सप्रतिपन्ना ।

८-प्रवचन सारोद्धार, गा० ६९२

सुत्ते अत्ये भोयण काले आवस्सए य सज्जाए ।

संयारे चेव तहा सत्तेया णड्छी जइणो ॥

श्लोक १२

१४—(गलियस्स क—आइण्णे ग) :

गलियस्स—इसका अर्थ है अविनीत घोडा ।^१ गंडी, गली और मराली ये तीन शब्द दुष्ट घोडे और बैल के पर्यायवाची हैं ।^२ गडी—उछल-कूद करने वाला—पेटू । मराली—दाहन में जोतने पर लात मारने वाला या जमीन पर लेटने वाला ।

आइण्णे—इसका अर्थ है विनीत घोडा ।^३ आकीर्ण, विनीत और भद्रक ये तीन शब्द विनीत घोडे और बैल के पर्यायवाची हैं ।^४

श्लोक १८

१५—आचार्यो के (किच्चाण ख) :

कृति का अर्थ है—वन्दना । जो वन्दना के योग्य होते हैं उन्हें कृत्य—आचार्य कहा जाता है ।^१

श्लोक १६

१६—(पल्हत्थियं क—पक्खपिण्डं ख) :

पल्हत्थियं—घुटनो और जघाओ को कपडे से बाधकर बैठने को पयस्तिका कहा जाता है ।^६

कुपाणकालीन मूर्तियों में, जो मथुरा से प्राप्त हुई है, यक्षकुवेर या साधु आदि अपनी टांग या पेट के चारो ओर वस्त्र बाधकर बंठे हुए दिखाए जाते हैं । उसे उस समय की भाषा में 'पल्हत्थिया' (पलौथी) कहते थे । ये दो प्रकार की होती थी समग्र पल्हत्थिया या पूरी पलथी और अर्ध पल्हत्थिया या आधी पलथी ।

आधी पलथी दक्षिण ओर वाम अर्थात् दाहिना पैर या बाया पैर मोड़ने से दो प्रकार की होती थी । पलथी लगाने के लिए साटक, बाहुपट्ट, चर्मपट्ट, वल्कलपट्ट, सूत्र, रज्जु आदि से बन्धन बाँधा जाता था ।—ये पल्हत्थिका पट् रङ्गीन, चित्रित अथवा सुवर्ण—रत्न-मणि-मुक्ता खचित भी बनाए जाते थे ।^७

पक्खपिण्ड—दोनों बाहुओ से जघाओ को वेष्टित कर बैठना, पक्ष-पिण्ड कहलाता है ।^८

१—बृहद् वृत्ति, पत्र ४८

गलि—अविनीत, स चासावश्वश्च गल्यश्व ।

२—उत्तराध्ययन निर्युक्ति, गा० ६४

गडी गली मराली अस्से गोणे य हुति एगट्टा ।

३—बृहद् वृत्ति, पत्र ४८

आकीर्णो—विनीत, स चेह प्रस्तावादश्व ।

४—उत्तराध्ययन निर्युक्ति, गाथा ६४

आइन्ने य विणीए म्हाए वावि एगट्टा ॥

५—बृहद् वृत्ति, पत्र ५४

कृति—वन्दनक तदर्हन्ति कृत्या 'दण्डादित्वाद् यप्रत्यय' ते चार्थादाचार्याव्य

६—वही, पत्र ५४

'पर्यस्तिका' जानुजङ्घोपरिवस्त्रवेष्टनाऽऽरिमहाम् ।

७—अगविज्जा भूमिका, पृ० ५९ ।

८—उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० ३५

पक्खपिण्डो दोहिवि बाहाहि उत्तज्जाणूणि घेत्तूण अच्छण ।

श्लोक २०

१७-समीप रहे (उवचिद्धे घ) :

चूर्णिकार ने इसका अर्थ 'पास में बैठना' किया है।^१ टीकाओं में इसका अर्थ है—'मैं आपका अभिवादन करता हूँ'—ऐसा कहता हुआ सविनय गुरु के पास चला जाय।^२

श्लोक २५

१८-दोनों के प्रयोजन के लिए अथवा अकारण ही (उभयस्सन्तरेण घ) :

टीकाओं में इसका अर्थ है—दोनों के प्रयोजन के लिए अथवा प्रयोजन के बिना।^३ चूर्ण में इसका अर्थ दो या बहुत व्यक्तियों के बीच में बोलना—किया है।^४

श्लोक २६

१९-(समरेसु अगारेसु क सन्धीसु ख) :

'समरेसु'—चूर्णिकार के अनुसार इसका अर्थ 'लोहार की शाला' है।^५ शांत्याचार्य इसका अर्थ नाई की दुकान, लोहार की शाला और अन्य नीच-स्थान करते हैं। उन्होंने समर का दूसरा अर्थ युद्ध भी किया है।^६ नेमिचन्द्र के अनुसार इसका अर्थ नाई की दुकान है।^७

सर मोनियर विलियम्स ने समर का अर्थ 'समूह का एकत्रित होना' किया है।^८ यह भी अर्थ प्रकरण की दृष्टि में ग्राह्य हो सकता है। समर का संस्कृत रूप स्मर भी होता है। इसका अर्थ है कामदेव मन्वन्वी या कामदेव का मंदिर।^९ अनुवाद में हमने यही अर्थ किया है। इस शब्द के द्वारा सन्देहास्पद स्थान का ग्रहण इष्ट है।

१-उत्तराध्ययन चूर्ण, पृ० ३५

उपेत्य तिष्ठेत वा चिद्धेजा ।

२-(क) बृहद् वृत्ति, पत्र ५५

'उपतिष्ठेत' मस्तकेनाभिवन्द इत्यादि वदन् सविनयमुपसर्पेत् ।

(ख) सुखबोध, पत्र ८ ।

३-(क) बृहद् वृत्ति, पत्र ५७

'उभयस्स' त्ति आत्मन परस्य च, प्रयोजनमिति गम्यते 'अतरेण व' त्ति विना वा प्रयोजनमित्युपसर्कार ।

(ख) सुखबोध, पत्र १० ।

४-उत्तराध्ययन चूर्ण, पृ० ३६, ३७ ।

५-उत्तराध्ययन चूर्ण, पृ० ३७

समर नाम जत्थ हेट्ठा लोहयारा कम्म करेति ।

३-बृहद् वृत्ति, पत्र ५७

समरेषु खरकुटीषु

उपलक्षणत्वादस्यान्येष्वपि नीचास्पदेषु

अथवा सममरिभिर्वर्तन्त इति समरा ।

७-सुखबोध, पत्र १०

समरेषु-खरकुटीषु ।

८-Sanskrit-English Dictionary, 1170 Samara—coming together, meeting, concourse, confluence.

९-(क) पाइअ सद्-महण्णवो, पृ० १०८५ ।

(ख) अगविज्जा भूमिका, पृ० ६३

समर-स्मर-गृह या कामदेव गृह ।

‘अगारेसु’—चूर्णिकार ने इसका अर्थ शून्यागार^१ और शान्त्याचार्य ने केवल गृह किया है ।^२
‘सघीसु’—घरों के बीच की सधि । दो दीवारों के बीच का प्रच्छन्न स्थान ।^३

श्लोक २७

२०—(सीएण फरुसेण ख) :

‘सीएण’—प्रकरणवश चूर्णिकार ने ‘गीत’ का अर्थ ‘स्वादु’ (मधुर), शान्त्याचार्य ने ‘उपचार संहित’ और नेमिचन्द्र ने ‘आह्लादक’ किया है ।^४

‘फरुसेण’—चूर्णिकार ने ‘परुष’ का अर्थ स्नेह-वर्जित या निष्ठुर और बृहद् वृत्तिकार ने कर्कश किया है ।^५ गच्छाचार की वृत्ति में सुई के तुल्य चुभने वाले वचन को खर, बाण तुल्य चुभने वाले वचन को परुष और भाले के समान चुभने वाले वचन को कर्कश कहा है ।^६

श्लोक ३०

२१—हाथ-पैर आदि से चपलता न करे (अप्पकुक्कुए ष) :

चूर्ण में ‘अप्प’ का अर्थ निषेध है ।^७ शान्त्याचार्य ने ‘अप्प’ शब्द के अर्थ ‘थोडा’ और ‘नही’—दोनों किए हैं ।^८ नेमिचन्द्र ने केवल ‘थोडा’ किया है ।^९

१—उत्तराध्ययन चूर्ण, पृ० ३७

अगार नाम सुष्णागार ।

२—बृहद् वृत्ति, पत्र ७०

अगारेसु—गृहेषु ।

३—(क) उत्तराध्ययन चूर्ण, पृ० ३७

सघाण सधि, बहूण वा घराण तिण्ह घराण यदतरा ।

(ख) बृहद् वृत्ति, पत्र ५७ :

‘गृहसन्धिषु च’ गृहद्वयान्तरालेषु च ।

४—(क) उत्तराध्ययन चूर्ण, पृ० ३७ .

शीतेन स्वादुना इत्यर्थ ।

(ख) बृहद् वृत्ति, पत्र ५७

‘शीतेन’ सोपचारवचसा ।

(ग) सुखबोधा, पत्र १०

शीतेन—उपचाराच्छीतलेनाऽह्लादकेनेत्यर्थ ।

५—(क) उत्तराध्ययन चूर्ण, पृ० ३७

परुष—स्नेहवर्जित यत्परोक्ष निःपुरामिधानम् ।

(ख) बृहद् वृत्ति, पत्र ५७

‘परुषेण’ कर्कशेन ।

६—गच्छाचार, पत्र ५६

खरा शूचीतुल्या । परुषा बाणतुल्या । कर्कशा कुन्ततुल्या ।

७—उत्तराध्ययन चूर्ण, पृ० ३८

‘अप्पकुक्कुए’ त्ति न गात्राणी स्पदयती ण वा अबद्धासणो भवति, अन्तन्धुसास-णीससितादौ अत्यस्तेह मुषत्वा शेषमकुक्कुचो ।

८—बृहद् वृत्ति, पत्र ५८, ५९

‘अप्पकुक्कुइ’ त्ति अल्पस्फदन, कराविभिरल्पमेव चलन्, यद्वा—अल्पशब्दोऽभावामिधायी, ततश्चाल्पम्—असत् कुक्कुय त्ति कौत्कुच—कर-चरण-भ्रमणाद्यसच्चेष्टात्मकमस्येत्यल्पकौत्कुच ।

९—सुखबोधा, पत्र ११ ।

श्लोक ३२

२२-प्रति-रूप में (मुनि-वेष में) (पडिरूवेण ग) :

प्रस्तुत श्लोक में प्रतिरूप शब्द है और २६वें अध्ययन के ४३वें सूत्र में प्रतिरूपता ।

इस श्लोक की व्याख्या में चूर्णिकार ने प्रतिरूप के तीन अर्थ किए हैं—

(१) प्रतिरूप—शोभन रूप वाला ।

(२) प्रतिरूप—उत्कृष्ट वेश वाला अर्थात् रजोहरण, गोच्छ्मग और पात्रधारी ।

(३) प्रतिरूप—जिन प्रतिरूपक—यानि तीर्थंकर की भाँति हाथ में भोजन करने वाला ।

इनका प्रकरणगत अर्थ यह है कि मुनि—स्थविर कल्पी या जिन कल्पी—जिस वेश में हो उसी वेश में भिक्षा करे ।

वृत्ति-काल में इसका अर्थ—‘चिरतन मुनियों के समान वेष वाला’—ही मुख्य रहा है ।^२

प्रतिरूप का अर्थ प्रतिविम्ब है । वह तीर्थंकर का भी हो सकता है और चिरतन मुनियों का भी हो सकता है । यहाँ चिरतन मुनियों के समान वेष वाला—यह अर्थ प्रासंगिक है और २६।४३ में तीर्थंकर के समान वेष वाला प्रासंगिक है । देखें २६।४३ का टिप्पण ।

श्लोक ३३

२३-श्लोक ३३ :

इससे पूर्ववर्ती श्लोक में ‘मिय कालेण भक्खए’ इस पद द्वारा भोजन-विधि का उल्लेख हो चुका है । फिर भी इस श्लोक में पुन भिक्षाटन करने की जो बात कही है, उसकी सगति इस प्रकार होती है—साधु सामान्यत एक बार ही भिक्षा के लिए जाए परन्तु ग्लान के निमित्त या जो आहार मिला उससे क्षुधा शान्त न होने पर वह साधु पुन भिक्षा के लिए जाए । इसकी पुष्टि में टीकाकार दशवैकालिक (अ०५ उ०२) के निम्न श्लोक उद्धृत करते हैं—

जइ तेण न सथरे ॥२॥

तओ कारणमुपत्ते, भत्तपाण गवेसए ।

॥३॥

इस ३३वें श्लोक का विस्तार दशवैकालिक ५।२।१०, ११, १२ में मिलता है ।

श्लोक ३४

२४-श्लोक ३४ :

इस श्लोक का प्रथम चरण ‘नाइउच्चे व नीए वा’—ऊर्ध्वमालापहृत और अधोमालापहृत नामक भिक्षा के दोषों की ओर संकेत करता है । इनकी विशेष जानकारी के लिए दशवैकालिक ५।१।६७, ६८, ६९ देखें । इसी श्लोक का दूसरा चरण ‘नासन्ने नाइदूरओ’—गोचराग्र गए हुए मुनि के गृह-प्रवेश की मर्यादा की ओर संकेत करता है । इसका विस्तार दशवैकालिक ५।१।२४ में मिलता है । तीसरे चरण में आए हुए दो शब्द ‘फासुया’, ‘परकड ‘पिण्ड’, का विस्तार दशवैकालिक ८।२३ और ८।५१ में मिलता है ।

१-उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० ३९

पडिरूव णाम सोमणरूव, जहा पासादीये दरिसणीज्जे अहिरूवे पडिरूवे, रूप रूप च प्रति यदन्यरूप, तत्प्रतिरूप, सर्वधर्ममूतेम्यो हि तद्रूपमुत्कृष्ट, तत्तद्रयहरण-गोच्छ-पडिग्गह माताए, जे वा पाणिपडिग्गहिया जिणकप्पिता तेसि गहण, तेसि जिरूवप्रतिरूपक भवति, यतस्तेन प्रतिरूपेन ।

२-(क) वृहद् वृत्ति पत्र, ५९ •

प्रतिप्रतिविम्ब चिरन्तनमुनीना यद्रूप तेन, उमयत्र पतद्ग्रहादिवारणात्मकेन सक्रलान्यवार्मिकविलक्षणेन ।

(ख) सुखबोधा, पत्र ११ ।

श्लोक ३५

२५—(अप्पपाणेऽप्पवीयंमि क) :

‘अप्पपाणे’—इसका अर्थ है—प्राणी-रहित स्थान में। दोनों टीकाकार ‘पाण’ शब्द से द्वीन्द्रिय आदि प्राणियों का ग्रहण करते हैं। परन्तु चूर्णिकार इस शब्द के द्वारा समस्त प्राणियों—स्थावर व त्रस—का ग्रहण करते हैं।^१

यहाँ शाक्त्याचार्य ने यह तर्क उपस्थित किया है कि इस चरण में आए हुए दो शब्दों ‘अल्प-प्राण’ और ‘अल्पबीज’ में अल्पबीज शब्द निरर्थक है क्योंकि प्राण शब्द से समस्त प्राणियों का ग्रहण हो जाता है। बीज भी प्राण है।

इस तर्क का उन्होंने इन शब्दों में समाधान किया है—मुख और नासिका के द्वारा जो वायु निकलती है, उसे प्राण कहते हैं। लोक में ‘प्राण’ का यही अर्थ रूढ है। प्राण द्वीन्द्रिय आदि में ही होता है। एकेन्द्रिय जीवों में वह नहीं होता। अतः ‘अल्पबीज’ का निर्देश सप्रयोजन है।^२

चूर्णिकार का अभिमत है कि यहाँ अर्थ की दृष्टि से ‘अप्पपाणे’ पाठ होना चाहिए, किन्तु उससे श्लोक रचना ठीक नहीं बैठती। इस दृष्टि से ‘अप्पपाणे’ के स्थान में ‘अप्पपाणे’ का प्रयोग किया गया है।^३

टीकाकार की दृष्टि में भी अल्प शब्द अभाववाची है।^४ इससे भी चूर्णिकार का मत समर्थित होता है।

‘अप्पवीयमि’—इसका शब्दार्थ है—बीज रहित स्थान में। उपलक्षण से इसका अर्थ समस्त स्थावर जन्तु रहित स्थान में होता है।^५ बीज सहित स्थान वर्जनीय है तो हरियाली सहित स्थान अपने आप वर्जनीय हो जाता है।^६

२६—(पडिच्छन्नंमि संवुडे ख) :

‘पडिच्छन्नमि’—ऊपर से ढके हुए उपाश्रय में।

यहाँ प्रतिपाद्य यह है कि साधु खुले आकाश में भोजन न करें। क्योंकि वहाँ से ऊपर से गिरने वाले सूक्ष्म जीवों का उपद्रव हो सकता है। अतः ऐसे स्थान में आहार करें जो ऊपर से छाया हुआ हो।^७

‘संवुडे’—पार्श्व में भित्ति आदि के सबूत उपाश्रय में।

१—उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० ४० :

प्राणग्रहणात् सर्वप्राणीनां ग्रहणम् ।

२—बृहद् वृत्ति, पत्र ६०

ननु चाल्पप्राण इत्युक्ते अल्पबीज इति गतार्थं, बीजानामपि प्राणत्वाद्, उच्यते, मुखनासिकाभ्यां यो निर्गच्छति वायु स एवेह-लोके रूढित प्राणो गृह्यते । अथ च द्वीन्द्रियादीनामेव सम्बन्धि, न बीजाद्येकेन्द्रियाणामिति ।

३—उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० ४०

अप्पपाणेति वत्तब्बे ब्रधानुलोमे अप्पपाणे ।

४—बृहद् वृत्ति, पत्र ६०

अल्पा—अविद्यमाना प्राणा—प्राणिनो यस्मिस्तदल्पप्राणम् ।

५—वही, पत्र ६० :

अल्पानि अविद्यमानानि बीजानि शाल्यादीनि यस्मिस्तदल्पबीजं तस्मिन्, उपलक्षणत्वाच्चास्य सकलैकेन्द्रियविरहिते ।

६—उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० ४० :

बीजग्रहणात् तद्भेदा यदिवा बीजाऽपि वर्जयन्ति, किमुत हरितत्रसाद्य ?

७—मुखबोधो, पत्र १२

प्रतिच्छन्ने—उपरिप्रावरणाऽन्विते, अन्यथा संपातिमसत्त्वसपातसमवात् ।

चूर्णिकार ने 'सवुडे' को साधु का विशेषण मानकर इसका अर्थ सयत या सर्वेन्द्रिय गुप्त किया है ।^१ शान्त्याचार्य और नेमिचन्द्र ने इमे स्थान का विशेषण माना है ।^२ अनुवाद का आधार यह दूसरा अर्थ रहा है । शान्त्याचार्य ने वैकल्पिक रूप में 'सवुडे' को साधु का विशेषण भी माना है ।^३

मिलाइए दशवैकालिक ५।१।८३, टिप्पण सख्या २०३ ।

२७—(समयं ग००० जय अपरिसाडियं ष) :

'समय'—इसका अर्थ है—साथ में । इस शब्द के द्वारा गच्छवासी साधुओं की सामाचारी का निर्देश हुआ है । जो मण्डली-भोजी साधु है उनका यह कर्तव्य है कि वे अपने सहधर्मि साधुओं को निमंत्रित कर उनके साथ भोजन करें, एकाकी न खाएँ । इस आशय का स्पष्ट उल्लेख दशवैकालिक ५।१।९५ में मिलता है ।

दोनों टीकाकार प्रधानतः इसी अर्थ को मान्य करते हैं और दशवैकालिक ५।१ का ९५वाँ श्लोक उद्धृत करते हैं । शान्त्याचार्य ने विकल्प में इसका अर्थ—'मरम-विरस आहार आदि में अनासक्त होकर'—भी किया है ।^४

चूर्ण में बताया गया है कि अकेला भोजन करे वह समतापूर्वक करे और मण्डली-भोजन करने वाला साधर्मिकों को निमंत्रित कर भोजन करे ।^५

'जय अपरिसाडियं'—यह पद दशवैकालिक ५।१।९६ में ज्यो-का-त्यो आया है ।

श्लोक ३६

२८—श्लोक ३६ :

देखिए दशवैकालिक ७।४१ टिप्पण सख्या ६७ ।

१—उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० ४०

सवुडो नाम सच्चिदियगुत्तो ।

२—(क) वृहद् वृत्ति, पत्र ६०, ६१

'सवृते' पाश्वरत कटकट्यादिना सकटद्वारे, अटव्या कुडगादिषु वा ।

(ख) सुखबोधा, पत्र १२ ।

३—वृहद् वृत्ति, पत्र ६१

सवृतो वा सकलाश्रदविरमणात् ।

४—(क) वृहत् वृत्ति, पत्र ६१

'समकम्' अन्यै सह, न त्वेकाक्येव रसलम्पटतया समूहासहिष्णुतया वा, अत्राह च—

साहवो तो चियत्तेण, निमतेज्ज जहक्कम ।

जइ तत्तय केइ इच्छेज्जा, तेहि सद्धि तु मुजए ॥

त्ति, गच्छन्वितसामाचारी चैय गच्छन्वैव जिनकल्पिकादीनामपि मूलत्वस्थापनायोक्ता ।

(ख) सुखबोधा, पत्र १२ ।

५—उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० ४०

समत नाम सम्यग् रागद्वेष विधुन एकाकी भुक्ते, यस्तु मउलीए भुक्ते सोऽविसमग सजएहि भुजेज्ज, सहाग्ये साधुनिरिति, अह्वा समय जहारात्तिणिओ लवणे गेह्दइण्णे वा, तथा अचिक्कितवदनो गेह्ति ।

श्लोक ४०

२९—आचार्य का उपघात करनेवाला न हो (बुद्धोवघाई न सिया ग) :

बुद्ध या आचार्य की उपघात के तीन प्रकार हैं—

१—ज्ञान-उपघात— यह आचार्य अल्प-श्रुत है या ज्ञान का गोपन करता है ।

२—दर्शन-उपघात— यह आचार्य उन्मार्ग का प्ररूपण करता है या उसमें श्रद्धा करता है ।

३—चारित्र-उपघात— यह आचार्य पार्श्वस्थ या कुशील है ।

इस प्रकार जो व्यवहार करता है, वह आचार्य का उपघाती होता है ।

इसका दूसरा अर्थ यह है— जो शिष्य आचार्य की वृत्ति का उपघात करता है, वह भी 'बुद्धोपघाती' कहलाता है । आचार्य को दीर्घजीवी देख शिष्य सोचते हैं—'हम लोग कब तक इनकी परिचर्या करते रहेंगे, कोई ऐसा प्रयत्न करें, जिससे ये अनशन कर लें ।'^१ वे भिक्षा में पूर्ण नीरस आहार लाते हैं और कहते हैं—'भते ! क्या करें ? श्रावक लोग अच्छा आहार देते ही नहीं ।' उधर श्रावक लोग यह सोचकर कि आचार्य बुद्ध हैं, सौभाग्य से हमारे यहाँ स्थान-स्थित हैं, अतः हम स्वतः प्राप्त प्रणीत-भोजन उन्हें दें, भिक्षा के लिए आने वाले साधुओं को प्रणीत आहार देना चाहते हैं पर वे साधु उहे कहते हैं—'आचार्य प्रणीत-भोजन नहीं लेना चाहते । वे सलेखना कर रहे हैं—अनशन की तैयारी के लिए काया को कृश कर रहे हैं ।' श्रावक आचार्य को कहते हैं—'भगवन् ! आप महान् उद्योतकारी आचार्य हैं इसलिए असमय में ही सलेखना क्यों करते हैं ? आप हमारे भारभूत नहीं हैं । हम शक्तिभर आपकी सेवा करना चाहते हैं । आपके विनीत साधु भी आपकी सेवा करना चाहते हैं । वे भी आपसे खिन्न नहीं हैं ।' आचार्य इस सारी स्थिति को जानकर सोचते हैं—'इस अप्रतीतिहेतुक प्राण-धारण से क्या अर्थ है ? घर्मार्थी पुरुष को अप्रीति उत्पन्न करना उचित नहीं ।' वे तत्काल श्रावकों से कहते हैं—'मैं नियत-विहारी होकर कितने दिन तक इन विनीत साधुओं को और आपको रोके रहूँगा । अच्छा है, अब मैं उत्तम-अर्थ का अनुसरण करूँ ।' इस प्रकार श्रावकों को समझाकर आचार्य अनशन कर लेते हैं ।

शिष्यों की ऐसी चेष्टा भी आचार्य की उपघात करने वाली कहलाती है । इसलिए विनीत शिष्य बुद्धोपघाती न हो—आचार्य को अनशन आदि के लिए बाध्य करने वाला न हो ।^१

३०—छिद्रान्वेषी (तोत्तगवेसए घ) :

जिसके द्वारा व्यथा उत्पन्न होती है उसे तोत्त—तोत्र कहा जाता है । द्रव्य तोत्र हैं—चाबुक, प्रहार आदि और भाव तोत्र है—दोषोद्भावन, तिरस्कारयुक्त वचन, छिद्रान्वेषण आदि-आदि ।^२

१—(क) उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० ४२

बुद्धो—आयरियो, बुद्धानुपहन्तु शील दरय स भवति बुद्धोवघाती, उपेत्य घातः उपघात, स तु त्रिविध णाणादि, णाणे अप्सुतो एस देस गोप्पवइ इओ दसणे उग्गमभा पणवेति सहहति वा, चरणे पासथो वा कुशीलो वा एवमादी, अहवा आयरियस्स वृत्तिमुपहति, जहा एको आयरिओ अ (वधा) यमग्गो (अगमओ), तरस सीसा चित्तेति—केचि काल अहेहिं एयस्स वट्टि-यव्वति ?, तो तहा काहामो जहा मत्त पच्चखाति, ताहे अत एव (विरस मत्त) उवणेति, मणति य—ण देति सड्ढा, कि करेओ ?, सावयाण च कहेति—जहा आयरिया पणीय पाणमोयण ण इच्छति, सलेहण करेति, ततो सड्ढा आगतूण मणति—किं खमासमणा । सलेहण करेह ?, ण वय पट्टिचारगा वा णिध्वणत्ति, ताहे ते जाणित्तण तेहिं चेव वारित्ति मणति—किं मे सिस्सेहिं तुम्हेहिं वाऽवररोहिं ? , उत्तमायरिय उत्तमट्ठ पट्टिउजामि, प०२ मत्त पच्चखायति, इत्येव बुद्धोपघाती न सिया ।

(ख) बृहद् वृत्ति, पत्र ६२, ६३ ।

२—(क) उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० ४२ ।

(ख) बृहद् वृत्ति, पत्र ६२ ।

श्लोक ४७

३१—कर्म-सम्पदा (दस-विध सामाचारी) से सम्पन्न (कम्प-संपया ख) :

प्राचीन काल में क्रिया की उप-सम्पदा के लिए साधुओं की विवेक नियुक्ति होती थी। वे साधुओं को दस-विध सामाचारी का प्रशिक्षण देते और उसकी पालना कराने का ध्यान रखते थे। चूर्ण में 'कर्म-सम्पदा' का अर्थ 'योगज विभूति सम्पन्न' किया है।^१

बृहद् वृत्ति में इसके दो अर्थ किए गए हैं—सामाचारी से सम्पन्न और योगज विभूति से सन्पन्न।^२

श्लोक ४८

३२—(मलपंकपुव्वयं, ख अप्परए घ) :

मलपंकपुव्वयं—मनुष्य शरीर का निर्माण मल और पक (रक्त और वीर्य) से होता है, इसलिए उसे मल-पक-पूर्वक कहा जाता है।^३

अप्परए—जो 'अल्परत' होता है—मोह जनित क्रीडा से रहित होता है, उसे 'अल्परत' कहा जाता है। जिसके ब्यमान-कर्म अल्प होते हैं उसे 'अल्परजा' कहा जाता है। 'अप्परए' के ये दोनों अर्थ हो सकते हैं।^४

१—उत्तराध्ययन चूर्ण, पृ० ४४ .

अस्त्रीणमहाणसीयादिलद्विजुत्तो ।

२—बृहद् वृत्ति, पत्र ६६

कर्म—क्रिया दशविधचक्रवालसामाचारीप्रभृतिरितिकर्तव्यता तस्या सम्पत्—सम्पन्नता तथा, लक्षणे वृतीया, ततः कर्मसम्पदोपलक्षितस्तिष्ठतीति सम्बन्ध, 'कर्म-सम्पदा' यत्पनुष्ठानमाहात्म्यसमुत्पन्नतुलाकादिलद्विधसम्पत्त्या ।

३—वही, पत्र ६७

'मलपंकपुव्वयं' ति जीवशुद्ध्यपहारितया मलवन्मल स चासौ 'पावे वज्जे वेरे पके पणए य' ति वचनात् पङ्कश्च कर्ममलपङ्क स पूर्व-कार्यात् प्रथमनावितया कारणमस्येति मलपङ्कपूर्वक, यद्वा—'माओउय पिऊमुक्क' ति वचनात् रक्तशुक्ले एव मल्यशुक्लौ तत्पूर्वकम् ।

४—वही, पत्र ६७

'अप्परए' ति अन्वमिति—अविद्यमान रतमिति—ऋडितं मोहनीयकर्मोदयजनितमस्येति अल्परतो—रुवससमादि, अल्परजा वा प्रतनुवध्यमानकर्मा ।

अध्ययन २

श्लोक २

१-श्लोक २ :

परीषह प्रकरण में 'क्षुधा परीषह' को स्थान क्यों दिया गया ? चूर्णिकार ने इसका समाधान 'क्षुधासमा नास्ति शरीर-वेदना'— भूख के ममान दूसरी शारीरिक वेदना नहीं है—कहकर किया है ।^१

नेमिचन्द्र यहाँ एक प्राचीन श्लोक उद्धृत करते हैं—

पंयसमा नत्थि जरा, दारिद्रसमो य परिभवो नत्थि ।
मरणसम नत्थि भय, खुहासमा वेयणा नत्थि ॥^२

पथ के समान कोई ब्रुडापा नहीं है, दरिद्रता के समान कोई पराभव नहीं है, मृत्यु के समान कोई भय नहीं है और क्षुधा के समान कोई वेदना नहीं है ।

श्लोक ३

२-काक-जघा (काली-पञ्च क) :

इसका अर्थ है 'काक-जघा' नामक तृण । इसे हिन्दी में घुघची या गुजा का वृक्ष कहा जाता है ।

चूर्णिकार ने इसका अर्थ 'तृण विशेष' जिसको कई लोग 'काक-जघा' कहते हैं, किया है ।^३

टीकाकार भी इसी अर्थ को मान्य करते हैं ।^४ परन्तु आधुनिक विद्वान् डॉ० हरमन जेकोबी, डॉ० साडेसरा आदि ने 'काक-जघा' का अर्थ कौए की जघा किया है ।^५

बौद्ध-साहित्य में अल्प-आहार से होने वाली शारीरिक अवस्था के वर्णन में 'काल-पञ्चानि' शब्द आया है ।^६

राहुलजी ने इसका अर्थ 'काल वृक्ष के पर्व' किया है ।^७ यह अर्थ टीकाकारों के अर्थ से मिलता-जुलता है ।

काल जघा नामक तृण-वृक्ष के पर्व स्थूल और उसके मध्यदेश कृश होते हैं । उसी प्रकार जिस भिक्षु के घुटने, कोहनी आदि स्थूल और जघा, ऊरु (साथल), बाहु आदि कृश होते हैं, उसे 'काली-पञ्चंग-सकासे' (काली पर्व सकाशाङ्ग) कहा जाता है ।^८

१-उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० ५२ ।

२-सुखबोधा, पत्र १७ ।

३-उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० ५३ ।

काली नाम तृणविसेतो, केइ काकजघा मणति, तीसे पासतो पञ्चाणि तुल्लाणि तणूणि ।

४-(क) वृहद् वृत्ति, पत्र ८४ ।

(ख) सुखबोधा, पत्र १८ ।

५-(क) The Sacred Books of the East, Vol XLV, page 10 emaciated like the joint of a crow's (leg)

(ख) उत्तराध्ययन, पृ० १७ ।

६-मज्झिम निकाय, १२।६।१९ ।

७-वही, अनुवाद पृ० ५० ।

८-उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० ५३

कालीतृणपर्वणः पर्वमिरगानि सकाशानि यस्य स भवति कालीतृणपर्वी सकाशः, तानि हि कालीपर्वानि सधिसु धूराणि मध्ये कृशानि, एवमसावपि भिक्षु छुहाए जानुकोप्परसधिसु यूरो भवति, जघोस्कालायिकवाहुसु कृश ।

३-धमनियों का ढाँचा (धमणि-सतए ख) :

इसका भावार्थ है—अत्यन्त कृश । जिसका शरीर केवल धमनियों का जाल-मात्र रह गया हो ।^१

बौद्ध-ग्रन्थों में भी 'किस धमनिसन्धत' ऐसा प्रयोग आया है । उसका अर्थ—दुबला-पतला और नसों से मढे शरीर वाला है ।^२ इस प्रयोग से एक तर्क होता है कि एक ओर तो बौद्ध तपस्या का खण्डन करते हैं और दूसरी ओर 'किस धमनिसन्धत' को अच्छा बताते हुए उसे ब्राह्मण का लक्षण मानते हैं । इसका क्या कारण है ? इस प्रयोग को तथा मज्झिम निकाय (१२।६।१६।२०) के विवरण को देखने पर यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि बौद्धों पर जैन-साहित्य और तपस्या-विधि का प्रभाव रहा है ।

भागवत में भी—“एव चीर्णेन तपस्या, मुनिधर्मनिसन्धत” —ऐसा प्रयोग आया है ।^३

इससे यह प्रतीत होता है कि तीनों (जैन, बौद्ध और वैदिक) धार्मिक परम्पराओं में कुछ रेखाएँ समान रूप से खींची हुई हैं ।

श्लोक ४

४-सचित्त पानी (सीओदगं ग) :

शीत का अर्थ है ठण्डा । शीत-उदक—यह स्वरूपस्थ (शस्त्र से अनुपहत या सजीव) जल का सूचक है ।^४ डॉ० हरमन जेकोवी ने इसका अर्थ Cold Water 'ठण्डा पानी' किया है । यह शब्द का लाक्षणिक अर्थ है, जो भ्रामक भी है । ठण्डा पानी सचित्त भी हो सकता है और अचित्त भी । यहाँ सचित्त अर्थ अभिप्रेत है ।

श्लोक ८

५-स्वेद, मैल या प्यास के दाह से (परिदाहेण ख) :

दाह दो प्रकार के होते हैं—वाह्य दाह और आन्तरिक दाह । स्वेद, मैल आदि द्वारा शरीर में जो दाह होता है वह वाह्य-दाह है और प्यास जनित दाह को आन्तरिक-दाह कहते हैं । यहाँ दोनों प्रकार के दाह अभिप्रेत हैं ।^५ चूर्णिकार ने इस प्रसंग में एक सुन्दर श्लोक उद्धृत किया है

उवरिं तावेइ रवी, रविकरपरिताविता दहइ भूमी ।

सन्वादो परिदाहो, दसमलपरिगतगा तस्स ॥^६

१-बृहद् वृत्ति, पत्र ८४

धमनय -शिरास्तामि सन्धतो-व्यासो धमनिसन्धत ।

२-धम्मपद, २६।१३

पसूकूलघर जन्तु, किस धमनिसन्धत,
एक वनस्मि भायत, तमह ब्रूमि ब्राह्मण ।

३-भागवत, ११।१८।६ ।

४-बृहद् वृत्ति, पत्र ८६

शीत-शीतलं, स्वत्पस्यतोयोपलक्षणमेतत्, तत् स्वकीयादिशस्त्रानुपहतम् अप्रासुकमित्यर्थ ।

५-वही, पत्र ८९ .

परिदाहेन—वहि स्वेदमलान्या वह्निना वा, अन्तश्च वृष्णया जनितदाहस्वरूपेण ।

६-उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० ५७ ।

श्लोक ११

६-संत्रस्त न हो (न संतसे क) :

चूर्णिकार ने इसका अर्थ—हाथ, पैर आदि अवयवों को न हिलाए—किया है ।^१

शान्त्याचार्य ने इसके दो अर्थ किए हैं—

(१) दशमशक आदि से संत्रस्त न हो ।

(२) हाथ, पैर आदि अवयवों को न हिलाए ।^२

डॉ० हरमन जेकोवी और डॉ० साडेसरा ने इसका अर्थ—प्राणियों को त्रसित न करना—किया है ।^३

इसमें परस्पर कोई विरोध नहीं है परन्तु परीषद् का प्रकरण है इसलिए शान्त्याचार्य का प्रथम अर्थ अधिक उपयुक्त है ।

श्लोक १३

७-श्लोक १३ :

इस श्लोक में आया हुआ 'एगया' शब्द मुनि की जिनकल्पिक और स्थविरकल्पिक अवस्थाओं तथा वस्त्राभाव आदि अवस्थाओं की ओर संकेत करता है ।

चूर्णिकार के अनुसार—मुनि जिन-कल्प अवस्था में 'अचेलक' होता है । स्थविर-कल्प अवस्था में वह दिन में, ग्रीष्म ऋतु में या वर्षा ऋतु में वरसात न आने तक भी अचेलक रहता है । शिशिर-रात्र (पौष और माघ), वर्षा-रात्र (भाद्र और आश्विन), वरसात गिरते समय तथा प्रभात काल में भिक्षा के लिए जाते समय वह 'सचेलक' रहता है ।^४

इससे यह लगता है कि एक ही मुनि एक ही काल में अचेलक और सचेलक—दोनों अवस्थाओं में रहता है ।

शान्त्याचार्य के अनुसार जिन-कल्प अवस्था में मुनि अचेलक होता है और स्थविर-कल्प अवस्था में भी जब वस्त्र दुर्लभ हो जाते हैं या सर्वथा मिलते ही नहीं अथवा वस्त्र होने पर भी वर्षा ऋतु के बिना उनको धारण न करने की परम्परा होने के कारण अथवा वस्त्रों के फट जाने पर—वह अचेलक हो जाता है ।^५ नेमिचन्द्र का अभिमत भी संक्षेप में यही है ।^६

१-उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० ५९

न संत्रसति अगानि कपयति विक्षिपति वा ।

२-बृहद् वृत्ति, पत्र ९१

'न संत्रसेत्' नो द्विजेत्, वशादिभ्य इति गम्यते, यद्वाऽनेकार्थत्वाद्वात्तूना न कम्पयेत्तैस्तुद्यमानोऽपि, अङ्गानीति शेष ।

३-(क) The Sacred Books of the East vol XLV, p 11 He should not scare away (insects)

(ख) उत्तराध्ययन सूत्र, पृ० १९ त्रास आपवो नहीं ।

४-उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० ६०

एगता नाम जदा जिणकप्प पडिवज्जति, अहवा दिवा अचेलगो भवति, ग्रीष्मे वा, वासासुवि वासे अपडिते ण पाउणति, एवमेव एगता अचेलगो भवति, 'सचेले यावि एगता' तजहा—सिसिररातीए वरिसारत्ते वासावासे पढंते भिक्ख हिडते ।

५-बृहद् वृत्ति, पत्र ९२-९३ :

'एकदा' एकस्मिन् काले जिनकल्पप्रतिपत्तौ स्थविरकल्पेऽपि दुर्लभवस्त्रादौ वा सर्वथा चेलाभावेन, सति वा चले विना वर्षादि-निमित्तमप्रावरणेन, जीर्णादिवस्त्रतया वा 'अचेलक' इति अवस्त्रोऽपि भवति ।

६-सुखवोषा, पत्र २२ :

'एकदा' जिनकल्पिकाद्यवस्थाया सर्वथा चेलाभावेन जीर्णादिवस्त्रतया वा अचेलको भवति सचेलश्च 'एकदा' स्थविरकल्पिकाद्य-वस्थायाम् ।

हेमन्त के चले जाने और ग्रीष्म के आ जाने पर मुनि एक शाटक या अचेल हो जाए—यह आचाराग में बताया गया है ।^१ रात को हिम, ओस आदि के जीवों की हिंसा से बचने के लिए तथा बरसात में जल के जीवों से बचने के लिए वस्त्र पहनने-ओढ़ने का भी विधान मिलता है ।^२

स्थानाग में कहा है—पाँच स्थानों से अचेलक प्रगस्त होता है—

(१) उमके प्रतिलेखना अल्प होती है ।

(२) उसका लाघव (उपकरण तथा कपाय की अल्पता) प्रशस्त होता है ।

(३) उमका रूप—वेप वैश्वसिक (विश्वास योग्य) होता है ।

(४) तपोनुज्ञात—उसका तप (प्रतिसलीनता नामक बाह्य तप का एक प्रकार—उपकरण-सलीनता) जिज्ञानुमत होता है ।

(५) उसके विपुल इन्द्रिय-निग्रह होता है ।^३

तीसरे स्थान में कहा है—तीन कारणों से निर्ग्रन्थ और निर्ग्रन्थनियाँ वस्त्र धारण कर सकती हैं—

(१) लज्जा निवारण के लिए ।

(२) जुगुप्सा—घृणा निवारण के लिए ।

(३) परीपह निवारण के लिए ।^४

इसी अध्ययन के चौतीस और पैंतीसवें श्लोक में जो वस्त्र निषेध फलित होता है, वह भी जिन-कल्पी या विषेय अभिग्रहधारी मुनि की अपेक्षा में है—यह प्रस्तुत श्लोक से समझा जा सकता है ।

श्लोक १८

८—सयम के लिए (लाडे क) :

शान्त्याचार्य ने इसका अर्थ—‘एषणीय-आहार’ अथवा ‘मुनि-गुणों के द्वारा जीवन यापन करने वाला’—किया है । उनके अनुसार यह श्लाघावाची देशी शब्द है ।^५ चूर्णिकार और नेमिचन्द्र भी संक्षेप में यही अर्थ करते हैं ।^६ यह विघेपण चर्या के प्रसंग में आया है और इसके अगले चरण में परीपहों को जीतने की बात कही है तथा इसे श्लाघावाची शब्द कहा है । इन सभी तथ्यों पर ध्यान देने से इसका मूल अर्थ ‘लाड’ या ‘गड’ देय लगता है । भगवान् महावीर ने वहाँ विहार किया था, तब वहाँ अनेक कष्ट सहे थे ।^७ आगे चलकर वह शब्द कष्ट सहने वालों के लिए श्लाघा सूचक बन गया ।

अ० १५ श्लो० २ में लाड का अर्थ—मत् अनुष्ठान से प्रदान—किया है ।^८

१—आचाराग, १।८।४।५०-५२ ।

२—बृहद् वृत्ति, पत्र ९६

तह निसि चाउकाल सज्जायज्जाणसाहणमिसीण ।

हिममहियावासोसारयाइरक्खाणिमित्त तु ॥

३—स्थानाग, ५।३।४५५ ।

४—वही, ३।३।१७१ ।

५—बृहद् वृत्ति, पत्र १०७

‘लाडे’ त्ति लाडयति प्रासुकैषणीयाहारेण साधुगुणैर्वाऽऽत्मान यापयतीति लाड , प्रसासामिधायि वा देशीपदमेतत् ।

६—(क) उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० ६६

लाटे इति फासुएण उग्गमादिशुद्धेण लाटेति, साधुगुणेहि वा लाडयति इति ।

(ख) सुखबोधो, पत्र ३१ लाडयति—आत्मान प्रासुकैषणीयाहारेण यापयतीति लाड ।

७—आवश्यक निर्युक्ति, गाथा ४८२

लाडेसु अ उवमग्गा, घोरा । ततो भगवान् लाडासु जनपदे गतः तत्र घोरा उपसर्गा अमवन् ।

८—बृहद् वृत्ति, पत्र ४१४ ‘लाडे’ त्ति सदनुष्ठानतया प्रदान ।

९-अकेला (राग-द्वेष रहित होकर) (एग एव क) :

८

शान्त्याचार्य ने इसके दो अर्थ किए हैं—राग-द्वेष विरहित अथवा एकाकी । द्वितीय अर्थ की पुष्टि के लिए वे इसी सूत्र के ३२ वें अध्ययन का पाँचवाँ श्लोक उद्धृत करते हैं ।^१ नेमिचन्द्र ने केवल प्रथम अर्थ ही स्वीकार किया है ।^२

इसी अध्ययन के बीसवें श्लोक के दूसरे चरण में 'एगओ' शब्द आया है । शान्त्याचार्य ने उसके दो अर्थ किए हैं—

(१) एकग—प्रतिमा का आचरण करने के लिए अकेला जाने वाला ।

(२) एक—अर्थात् मोक्ष की प्राप्ति के अनुकूल प्रवृत्ति करने वाला ।^३

किन्तु उसका प्रकरणगत अर्थ एकक—अकेला युक्त है ।

श्लोक १६

१०-असदृश (असाधारण) (अममाणो क) :

चूर्णिकार ने इसके तीन अर्थ किए हैं—

(१) असन् (असन्निहित)— जिसके पास कुछ भी नहीं है ।

(२) गृहस्थ के असदृश— जो गृहस्थ के समान नहीं है ।

(३) अतुल्यविहारी— जिसका विहार अन्य तीर्थिकों से भिन्न है ।^४

शान्त्याचार्य ने मान—अहंकार रहित—यह अर्थ चूर्ण से अधिक किया है ।^५

श्लोक २०

११-(सुसाणे क, रुक्ख-मूले ख) :

मुनि को किस प्रकार के स्थान में रहना चाहिए इसका विचार कई अध्ययनों में किया गया है । देखें—१५।४, १६।सू० ३ श्लो० १, ३२।१२, १३, १६, ३५।४-६ । श्मशान, शून्य-गृह और वृक्ष-मूल ये सब एकान्त स्थान के उदाहरण मात्र हैं । श्मशान और वृक्ष-मूल में मुख्यतया विशिष्ट साधना करने वाले मुनि ही रहते हैं ।^६

१-बृहद् वृत्ति, पत्र १०७

'एक एवे'ति रागद्वेषविरहित 'चरेत्' अप्रतिबद्धविहारेण विहरेत्, सहायवैकल्यतो वैकस्तथात्रिष गीतार्यो, यथोक्तम्—

ण या लम्बिजा णिउण सहाय, गुणाहिय वा गुणतो सम वा ।

एक्कोऽवि पावाइ विवज्जयतो, विहरेज्ज कामेसु असज्जमाणो ॥

२-सुखबोधा, पत्र ३१ ।

३-बृहद् वृत्ति, पत्र १०६

'एक' उक्तस्य स एवैकक, एको वा प्रतिमाप्रतिपत्त्यादौ गच्छतीत्येकग, एक वा कर्मसाहित्यविगमतो मोक्ष गच्छति—
तत्रासियोग्यानुज्जानप्रवृत्तेर्यतीत्येकग ।

४-उत्तराध्ययन चूर्ण, पृ० ६७

असमान इति असमादि(नि)क, असन्निहित इत्यर्थ अहवा असमाण इति नो गृहितुल्यत अथवा असमान
अतुल्यविहार अन्यतीर्थिकै ।

५-बृहद् वृत्ति, पत्र १०७

न विद्यते समानोऽस्य गृहिण्याश्रयामूर्च्छितत्वेन अन्यतीर्थिकेषु वाऽनियतविहारादिनेत्यसमान—असदृशो, यद्वा समान—
साहङ्कारो न तथेत्यसमान, अथवा '(अ)समाणो' ति प्राकृतत्वावसन्निवासन्, यत्रास्ते तत्राप्यसन्निहित एवेति हृदयम् ।

६-दशवैकालिक, १०।१२ ।

श्लोक २६

न-धर्म (भिक्षु-धम्म ष) :

मुनि-वर्म^१ स्थानाग (१०।७।१२) तथा समवायाग (समवाय १०) के अनुसार दस प्रकार का होता है—

- | | |
|---------------------------------|--|
| (१) क्षान्ति, | (६) सत्य, |
| (२) मुक्ति—निर्लोभता, अनासक्ति, | (७) सयम, |
| (३) मार्दव, | (८) तप, |
| (४) आर्जव, | (९) त्याग— अपने साम्भोगिक साधुओं को भक्त आदि का दान देना, श्रौ |
| (५) लाघव, | (१०) ब्रह्मचर्य । |

श्लोक २७

श्रमण को (समणं क) :

चूर्णिकार ने इसका अर्थ 'समान मन वाला' किया है ।^२ शान्त्याचार्य ने इस अर्थ के साथ-साथ श्रमण भी किया है ।^३ नेमिचन्द्र ने किया है ।^४ संस्कृत में इस शब्द के दो रूप हो सकते हैं—श्रमणम् और समणम् । विस्तार के लिए देखें—दसवेअलिय (भाग २), १।३, सख्या १४ ।

—“आत्मा का नाश नहीं होता” (नत्थि जीवस्स नासु त्ति ग) :

पीटे जाने पर मुनि यह सोचे कि जीव—आत्मा—का नाश नहीं होता । इस चिन्तन का पूर्व पक्ष है कि यदि कोई दुर्जन व्यक्ति मुनि गाली दे तो मुनि यह सोचे कि—चलो गाली ही देता है, पीटता तो नहीं । पीटने पर सोचे—चलो पीटता ही है, मारता तो नहीं । मारने सोचे—चलो मारता ही है, धर्म से भ्रष्ट तो नहीं करता—आत्म-धर्म का हनन तो नहीं करता, क्योंकि आत्मा अमर है, अमूर्त है ।

इस प्रेक्षा से मुनि अगले बड़े उपताप को सामने रखकर जो छोटा उपताप प्राप्त होता है, उसे लाभ मानता है और इस प्रकार वह वैज्ञानिक विजय प्राप्त कर लेता है ।^५

श्लोक २६

द-हाथ पसारना सरल नहीं है (पाणी नो सुप्पसारण ष) :

याचना के लिए दूसरों के आगे हाथ पसारना—‘मुझे दे’—यह कहना सरल नहीं है । जैसे—

धणवइसमोऽवि दो अक्खराइ लज्ज मय च मोत्तूण ।

देहित्ति जाव ण मणत्ति पडइ मुहे नो परिमवत्त ॥^६

१—सुखबोधा, पत्र ३५

‘भिक्षुधर्म-यतिधर्म, यथा ‘भिक्षुधर्म’ क्षान्त्यादिक वस्तुस्वरूपम् ।

२—उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० ७२

समो सव्वत्थ मणो जस्स भवत्ति स समणो ।

३—बृहद् वृत्ति, पत्र ११४

‘समण’—श्रमण सममनस वा—तथाविधवधेऽपि धर्म प्रति प्रहितचेतसम् ।

४—सुखबोधा, पत्र ३६ ‘श्रमण’ तपस्विनम् ।

५—उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० ७२

अङ्कोसहणणमारणधम्मवमसाण वालसुलमाण ।

लाम मन्नत्ति धीरो जहत्तराण अभावमि ॥

६—वही, पृ० ७४ ।

अर्थात् कुवेर के समान धनवान् व्यक्ति भी जब तक लज्जा और भय को छोड़कर 'देहि' (दो) यह नहीं कहता तब तक उसका कोई निष्कार नहीं करता—अर्थात् धनवान् व्यक्ति 'मुझे दो' ऐसा कह दूसरों के आगे हाथ पसारता है तब वह भी तिरस्कार का भागी बन जाता है।

याचना करना मृत्यु के तुल्य है। नीतिकार ने कहा है—

गात्रमग स्वरे दैन्य, प्रस्वेदो वेपथुस्तया ।

मरणे यानि चिन्हानि, तानि चिन्हानि याचने ॥

अर्थात् मृत्यु के समय जो लक्षण प्रकट होते हैं—शरीर के अवयवों का ढीला पड़ जाना, वाणी में दीनता, पसीना तथा कपन आदि—वे सभी याचना के समय भी प्रकट होते हैं।

श्लोक ३३

१९-चिकित्सा न करे, न कराए (जं न कुञ्जा न कारवे ष) :

महज ही प्रश्न होता है—क्या यह विद्वान् ममस्त साधुओं के लिए है ? इसके समाधान में कहा है—'चिकित्सा न करे, न कराए'—यह उपदेश जिन-कल्पिक मुनियों के लिए है। म्यविर-कल्पी मुनि सावद्य चिकित्सा न करे, न कराए ।^१

चूर्णिकार ने जिन-कल्पी और म्यविर-कल्पी का उल्लेख नहीं किया है। उन्होंने सामान्यतः बताया है कि मुनि न तो स्वयं चिकित्सा करे और न बँधों के द्वारा कराए। श्रामण्य का पालन नीरोग अवस्था में किया जा सकता है, यह बात अवश्य ही महत्त्वपूर्ण है, किन्तु इसमें भी महत्त्वपूर्ण बात यह है कि मुनि रोगी होने पर भी सावद्य क्रिया का भ्रम नहीं करता। यही उसका श्रामण्य है।^२ विशेष जानकारी के लिए दें—इमप्रेक्षाश्रिय (भाग २), ३१४ टिप्पण सख्या २६।

श्लोक ३६

२०-(अणुक्कमाई अप्पिच्छे क, अन्नाएमी ख) :

'अणुक्कमाई'—चूर्णिकार ने उसका अर्थ 'अल्प कपाय वाला' किया है।^३ शान्त्याचार्य ने इसका मुख्य अर्थ 'अनुत्कषायी-सत्कार आदि के लिए उत्कण्ठित न करने वाला' किया है और वैकल्पिक अर्थ—'अणु-कपायी-सत्कार आदि न करने वालों पर क्रोध नहीं करने वाला तथा न मान होने पर अभिमान नहीं करने वाला' किया है।^४ नेमिचन्द्र भी इसी का अनुमरण करते हैं।^५

१-बृहद् वृत्ति, पत्र १२०

जिनकल्पिकाद्यपेक्ष चैतन, म्यविरकल्पापेक्षया तु 'ज न कुञ्जा' इत्यादौ सावद्यमिति गम्यते, अपमत्र भाव—यस्मात्करणादिभिर्भावद्यपरिहार एव श्रामण्य, सावद्यं च प्रायश्चित्तिकित्सा, ततस्ता नामिनन्देव ।

२-उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० ७७

पञ्चवनेषु तत्रप्रतिष्ठापयोद्यम न कुम्भे, तत्रमन्त्रयोगलेपादिभि स्वयं करण, न स्नेहविरेचनादिना स्वयं करोति, यागपण तु वैद्यादिभि, इत्ये हि नीरोगेण श्रामण्यं कर्त्तुं, यन्तु रोगवानपि न सावद्यक्रियामारमने त प्रतीयोच्यते—एष सु तस्स सामग्न ।

३-वही पृ० २१

अणुक्कमायो' अणुक्कं न्नोकार्यं अनो नेपनु, कपप्रतीति कपाया क्रोधाद्या ।

४-बृहद् वृत्ति, पत्र १२४

उत्कण्ठित सत्कारादिषु जेत इत्येव शीलं उत्कषायी न तथा अनुत्कषायी, यद्वा प्राकृतवाद्गुक्कपायो 'सर्गप्रनादित्यादि'नि, कोऽर्थ ?—न सत्कारादिभ्यः कुप्यन्ति, तन्मम्यत्तौ वा नाहङ्कारवान् भवति ।

५-सुवर्णोदा, पत्र ८९।

१५।१६ की टीका में शान्त्याचार्य ने इसके दो सस्कृत रूप दिए हैं। वहाँ 'अनुत्कषायी' के स्थान पर 'अनुत्कषायी' माना है।
(१) अणुकषायी—अल्प कषाय वाला। (२) अनुत्कषायी—जिसके कषाय प्रबल न हों।^१

'अल्पिच्छे'—अल्पेच्छ—अल्प इच्छा वाला। जो मुनि धर्मोपकरण के अतिरिक्त कुछ भी पाने की अभिलाषा नहीं करता, सत्कार-प्रजा आदि की वाञ्छा नहीं करता, वह 'अल्पेच्छ' कहलाता है।^२ शान्त्याचार्य ने इसके दो अर्थ किए हैं—(१) थोड़ी इच्छा वाला (२) इच्छा रहित—निरीह।^३

'अन्नाएसी'—जो अज्ञात रहकर—तप, ज्ञाति आदि का परिचय दिए बिना आहार की एषणा करता है, उसे 'अज्ञातैषी' कहा जाता है। अपरिचित कुलो से एषणा करने वाला भी 'अज्ञातैषी' कहलाता है।^४ मनुस्मृति में भी भोजन के लिए कुल-गोत्र का परिचय देने वाले ब्राह्मण को 'वान्ताशी' कहा है।^५

श्लोक ४३

२१—(उवहाण, क पडिम ख) :

उवहाण—आगम-पठन के समय निश्चित विधि के अनुसार जो तप किया जाता है उसका नाम उवधान है।^६

आगमो के अध्ययन-काल में आचाम्न (आयबिल) आदि तपस्या करने की परम्परा रही है।^७ प्रत्येक आगम के लिए तपस्या के दिन निश्चित किए हुए हैं। विशेष जानकारी के लिए देखें—आचार दिनकर, विभाग १, योगोद्धहनविधि, पत्र ८६-११०।

११।१४ में उवधान करने वाले के लिए 'उवहाणव' (उवधानवान्) का प्रयोग मिलता है।

१—बृहद् वृत्ति, पत्र ४२० :

अणव—स्वल्पा सञ्ज्वलननामान इति यावत् कषाया—क्रोधादयो यस्येति 'सर्वधनादित्वादि'नि प्रत्ययेऽणुकषायी, प्राकृतत्वात्सूत्रे ककारस्य द्वित्व, यद्वा उत्कषायी—प्रबलकषायी न तथाऽनुत्कषायी।

२—सुखबोधा, पत्र ४९

'अल्पेच्छ' धर्मोपकरणप्राप्तिमात्राभिलाषी, न सत्काराद्याकाक्षी।

३—बृहद् वृत्ति, पत्र १२५।

४—(क) उत्तराध्ययन चूर्ण, पृ० ८१

'अज्ञातैषी' न ज्ञापयत्यहमेवमूत पूर्वमासीत्, न वा क्षपको बहुश्रुतो वेति।

(ख) वही, पृ० २३५

अज्ञातमज्ञातेन एषते—मिक्षते असौ अज्ञातैषी, निश्चादिरहित इत्यर्थ।

(ग) बृहद् वृत्ति, पत्र ४१४

अज्ञात—तपस्वितादिभिर्गुणैरनवगत एषयते—प्रासादिक गवेषयतीत्येवशीलोऽज्ञातैषी।

५—मनुस्मृति, ३।१०९

न भोजनार्थं स्वे विप्र कुलगोत्रे निवेदयेत्।

भोजनार्थं हि ते शसन्वाग्ताशीत्युच्यते बुधै ॥

६—बृहद् वृत्ति, पत्र १२८

उवधानम्—आगमोपचाररूपमाचास्लादि।

७—वही, पत्र ३४७

उवधानम्—अङ्गानङ्गाध्ययनादौ यथायोगमाचाम्लावितपोविशेष।

पटिम—प्रतिमा का अर्थ कायोत्सर्ग है ।^१ चूर्ण और बृहद् वृत्ति में इसका अर्थ मामिकी आदि भिक्षु-प्रतिमा किया है ।^२

किन्तु यह साकेतिक है । वस्तुतः प्रतिमा शब्द स्थान मुद्रा का सूचक है । बैठी या खड़ी प्रतिमा की तरह स्थिरता से बँठने या खड़े रहने को प्रतिमा कहा गया है । प्रतिमाओं में उपवास आदि की अपेक्षा कायोत्सर्ग व आमनो की प्रधानता होती है । इसलिए उनका नाम उपवास प्रवान न होकर कायोत्सर्ग प्रवान है । वे बाग्ध हैं । विघेय जानकारी के लिए देखें—दशाश्रुतस्कन्ध, दशा ७ ।

श्लोक ४४

२२-ऋद्धि (इड्ढी ख) :

यहाँ ऋद्धि का अर्थ है—तपस्या आदि से उत्पन्न होने वाली विघेय शक्ति-योगज विभूति ।^३ पातञ्जलयोग दशम के विभूति-पाद में जंगे योगज विभूतियों का वर्णन है वैसे ही जैन-आगमों में तपोजनित ऋद्धियों का वर्णन मिलता है ।^४ शान्त्याचार्य ने इस प्रसंग पर दो श्लोक उद्धृत किए हैं—

पादरजसा प्रशमन सर्वरूजां साधव क्षणात्कुर्यु ।
त्रिभुवनविस्मयजननान् दद्यु कामास्तृणाग्राद्वा ॥
धर्माद्रत्नोन्मिश्रितकाञ्चनवर्षाविसर्गसामर्थ्यम् ।
अद्भुतमीमोरुशिलासहस्रसम्पातशक्तिश्च ॥^५

१-मूलाराधना दर्पण, ८।२०७१

पटिमा कायोत्सर्ग ।

२-(क) उत्तराध्ययन चूर्ण, पृ० ८५

पटिमा नाम मामिकीदिना ।

(ख) बृहद् वृत्ति, पत्र १०८ ।

३-बृहद् वृत्ति, पत्र १३१

'ऋद्धिर्वा' तनोमाहात्म्यम्

सा च आमर्गोपयोगि ।

४-अनुरागिण, स्र ११ ।

५-बृहद् वृत्ति, पत्र १३१ ।

अध्ययन ३

श्लोक ४

१—(खत्तिओ क, चण्डाल-वोक्कसो ख) :

इस श्लोक में आए हुए तीन शब्द—क्षत्रिय, चाण्डाल और बुक्कस—सम्राहक हैं। क्षत्रिय शब्द से वैश्य, ब्राह्मण आदि उत्तम जातियो, चाण्डाल शब्द से निषाद, श्वपच आदि नीच जातियो और बुक्कस शब्द से सूत, वैदेह, आयोगव आदि सकीर्ण जातियो का ग्रहण किया गया है।^१

‘खत्तिओ’—जैन और बौद्ध परम्परा में क्षत्रिय का स्थान सर्वोच्च रहा है। कल्प-सूत्र में ब्राह्मणों की गिनती भिक्षुक या तुच्छ-कुल में की है। तीर्थकर, चन्द्रवर्ती, बलदेव, वासुदेव आदि शलाका पुरुष ब्राह्मण कुल में उत्पन्न नहीं होते। दीघनिकाय^२ और निदान^३ कथा के अनुसार क्षत्रियो का स्थान ब्राह्मणो से ऊँचा है।

‘चण्डाल’—इसके दो अर्थ किए गए हैं—(१) मातंग और (२) शूद्र से ब्राह्मण स्त्री में उत्पन्न व्यक्ति।^४ उत्तरवर्ती वैदिक-साहित्य के अनुसार चण्डाल अनार्य वर्ग की एक जाति है। वह ऋग्वेद के समय के पश्चात् आर्यों को गंगा के पूरव में मिली थी।^५

मनुस्मृति (१०।५१, ५२) में चण्डाल के कर्तव्यो का विवरण प्रस्तुत करते हुए कहा है—

चण्डालश्वपचाना तु बहिर्ग्रामात्प्रतिश्रय ।
अपपात्राश्च कर्तव्या धनमेषा श्वगर्दमम् ॥
वासासि मृतचेलानि भिन्नभाण्डेषु भोजनम् ।
काष्णायिसमलकार परिवर्ज्या च नित्यश ॥

‘वोक्कसो’— इसके सस्कृत रूप चार मिलते हैं—बुक्कस, पुष्कस, पुक्कस और पुल्कस।

बुक्कस—श्मशान पर कार्य करने वाले बुक्कस कहलाते हैं।^६

पुष्कस—जो मरे हुए कुत्तों को उठाकर बाहर फेंकते हैं, उन्हें पुष्कस कहा जाता है।^७

पुक्कस—चाण्डाल और पुक्कस—पर्यायवाची ही माने गए हैं।^८

पुल्कस—भगी।^९

१—(क) उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० ९६।

(ख) बृहद् वृत्ति, पत्र १८२, १८३

इह च क्षत्रियग्रहणादुत्तमजातय चण्डालग्रहणान्नीचजातयो बुक्कसग्रहणाच्च सकीर्णजातय उपलक्षिता ।

(ग) मनुस्मृति, १०।२५, २६, ४८।

२—दीघनिकाय, ३।१।२४, २६।

३—निदान कथा, १।४९।

४—सुखबोधा, पत्र ६७

‘चाण्डालः’ मातङ्गः यदि वा शूद्रेण ब्राह्मण्या जातश्चाण्डाल ।

५—हिन्दुस्तान की पुरानी सम्यता, पृ० ३४।

६—अभिधान चिन्तामणि, ३।५९७।

७—वही, ३।५९७।

८—वही, श्लो० ८२

समो चाण्डालबुक्कसौ ।

९—महाभारत, शान्तिपर्व १८०।३८।

मनुस्मृति में विभिन्न वर्णों के कार्यों का विवरण दिया गया है। उसके अनुसार 'पुक्कस' का कार्य बिलों में रहने वाले गोह आदि को मारना या बाँधना है।^१ अभिधानपदीपिका में 'पुक्कस' का अर्थ फूल तोड़ने वाला किया गया है।^२

चूर्णिकार और टीकाकार इनका अर्थ 'वर्णान्तरजन्मा' करते हैं। जैसे—ब्राह्मण से शूद्र स्त्री में उत्पन्न प्राणी निपाद, ब्राह्मण से वैश्य स्त्री में उत्पन्न प्राणी अम्बष्ठ और निपाद से अम्बष्ठ स्त्री में उत्पन्न प्राणी वोक्कस कहलाता है।^३ कौटिल्य अर्थशास्त्र और मनुस्मृति में इसमें भिन्न मत का उल्लेख है। मनुस्मृति में बताया गया है कि ब्राह्मण से वैश्य कन्या में उत्पन्न अम्बष्ठ और ब्राह्मण से शूद्र कन्या में उत्पन्न निपाद कहलाता है। उनको पाण्डव भी कहते हैं।^४ कौटिल्य अर्थशास्त्र (पृष्ठ १६५, १६६) में 'पुक्कस' का अर्थ निपाद से उग्री में उत्पन्न पुत्र और मनुस्मृति में निपाद से शूद्रा में उत्पन्न पुत्र किया गया है।^५ महाभारत^६ में चाण्डाल और पुक्कस का एक साथ प्रयोग मिलता है। 'पुक्कस' का प्राकृत रूप 'वुक्कस' हो सकता है। पुक्कस और चाण्डाल अर्थात् भगी और चाण्डाल।

श्लोक ५

२-(आवट्ट-जोणीसु क, कम्म-किच्चिमा ख, सच्चट्टेसु व खत्तिया घ) :

'आवट्ट-जोणीसु'—आवर्त-योनि—योनिचक्र। जीवों के उत्पत्ति स्थान को 'योनि' कहते हैं। वे ८४ लाख हैं। अनादिकाल से जीव इन योनियों में जन्म-मरण करता रहा है। जन्म-मरण का यह आवर्त है।^१

'कम्म-किच्चिमा'—कर्मों में मलिन अथवा जिनके कर्म मलिन हों, वे कर्म-किल्बिष कहलाते हैं। कर्म दो प्रकार के होते हैं—
१. मानुषी और २. अमानुषी। जिनके अमानुषी कर्म होते हैं वे 'कर्म-किल्बिष' होते हैं।^२

१-मनुस्मृति, १०।४६

क्षत्रपुत्रसराना तु विलौकोवधवधनम् ।

२-अभिधानपदीपिका, पृ० ५०८

पुक्कसो पुष्पच्छट्टको ।

३-(क) उत्तराध्ययन चूर्ण, पृ० ९६

युवसो वर्णान्तरभेद, यथा वमणेण सुद्धीए जातो णिसादोत्ति बुचति, वमणेण वेसीते जातो अबट्टेत्ति बुचति, तस्य निमाएण अबट्टीए जातो मो वोक्कसो भवति ।

(ख) बृहद् वृत्ति, पत्र १८२ ।

(ग) सुखसोपा, पत्र ६७ ।

४-मनुस्मृति, १०।८

ब्राह्मणाद वैश्य व-पायामम्बठो नाम जायते ।

निपाद शूद्रक-पाया, घ पाण्डव उच्यते ॥

५-वही, १०।८

जातो निपादाच्छूद्राया जात्या भवति पुक्कस ।

६-महानारत, शान्तिर्व, १८०।३८

न पुक्कसो न चाण्डाल, आन्मान त्यक्नुमिच्छति ।

तथा तुष्ट स्वया ज्ञेया, माया पर्यम्ब यादृशीम् ॥

७-सुखसोपा, पत्र ६८

आवर्त — परिवर्तन तन्त्रजाना योजय — चतुरशीतिन्क्षप्रमाणानि जीवोत्पत्तिस्थानानि आवर्तयोनयन्ताम् ।

८-(क) उत्तराध्ययन चूर्ण, पृ० ९७

'कम्म-किच्चिमा' इति कम्मोहि किच्चिमा कम्मकिच्चिमा, कर्माणि तेषां किच्चियाणि कर्मकिच्चिमा ।

(ख) बृहद् वृत्ति, पत्र १८३

कम्मता—उत्पत्तेन किच्चिया—अजना कम्मकिच्चिया, प्राकृतत्वाद्वा पूर्वापरनिपात, किच्चियाणि—किञ्चित्तया निष्कृतान्मुनानुवर्तिनि कर्माणि तेषां न किच्चियाकर्माणि ।

‘सव्वट्टेसु व खत्तिया’—जिस प्रकार राजा आदि सर्वार्थ-मानवीय काम-भोगों को भोगते हुए उन्ही में आसक्त हो जाते हैं, उसी प्रकार ससार में पुन-पुन जन्म-मरण करते हुए भवाभिनन्दी व्यक्ति उसी में (ससार में) आसक्त हो जाते हैं ।

श्लोक ८

३—(तवं खन्तिमहिंसयं ष) :

इस चरण में ‘तप’ के द्वारा तपस्या के बारह भेदों का, ‘खंति’ के द्वारा दस-विध श्रमण-धर्म और ‘अहिंसा’ के द्वारा पाँच महाव्रतों का ग्रहण किया गया है, ऐसा सभी व्याख्याकारों का मत है ।^१

श्लोक ९

४—(नेआउयं ग, बहवे परिभस्सई ष) :

‘नेआउयं’—चूर्णिकार ने इसका अर्थ ले जाने वाला किया है ।^२ टीका में इसका अर्थ न्यायोपपन्न किया गया है ।^३ डॉ० ल्यूमेन ने औपपातिक सूत्र में तथा डॉ० पिशल, डॉ० हरमन जेकोबी आदि ने इसका अर्थ न्यायोपपन्न किया है ।^४

बौद्ध-साहित्य में नैर्यातिक का अर्थ दुःखक्षय की ओर ले जाने वाला, पार ले जाने वाला किया गया है ।^५ चूर्णिकार के अर्थ का इससे निकट का सम्बन्ध है ।

इस अर्थ के आधार पर ‘नेआउयं’ का संस्कृत रूप नैर्यातिक होना चाहिए ।

नैर्यातिक के प्राकृत रूप ‘नेआइयं’ और ‘नेआउयं’ दोनों बन सकते हैं । सूत्रकृताग चूर्णि में ये दोनों प्रयुक्त हुए हैं । वहाँ इनका अर्थ मोक्ष की ओर ले जाने वाला किया गया है ।^६

‘बहवे परिभस्सई’—इस पद में चूर्णिकार और शान्त्याचार्य ने जमाली आदि निह्ववो का उल्लेख किया है ।^७ ये सभी निह्वव कुछ एक शकाओ को लेकर नैर्यातिक-मार्ग—निर्ग्रन्थ प्रवचन से भ्रष्ट हो गए थे—दूर हो गए थे ।

नेमिचन्द्र ने सातो निह्ववों का विवरण उद्धृत किया है ।^८ वह आवश्यक निर्युक्ति में भी उपलब्ध है ।^९ डॉ० ल्यूमेन ने *Indischen*

१—(क) उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० ९८ ।

(ख) बृहद् वृत्ति, पत्र १८४ ।

२—उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० ९८, १९२
नयनशीलो नैयायिक ।

३—बृहद् वृत्ति, पत्र १८५
नैयायिक, न्यायोपपन्न इत्यर्थ ।

४—देखे—उत्तराध्ययन चार्ल सरपेन्डियर, पृ० २९२ ।

५—बुद्धचर्या, पृ० ४६७, ४८९ ।

६—(क) सूत्रकृताग चूर्णि, पृ० ४५७
नयनशीलो नेयाइओ मोक्ष नयतीत्यर्थ ।

(ख) वही, पृ० ४५५
मोक्ष नयनशीलो नेयाउओ ।

७—(क) उत्तराध्ययन, चूर्णि, पृ० ९८ ।

(ख) बृहद् वृत्ति, पत्र १८५ ।

८—सुखबोधा, पत्र ६९-७५ ।

९—आवश्यक निर्युक्ति, मलयगिरि वृत्ति, पत्र ४०१ ।

Studien, vol XXII pp 91-135 में निह्वो का विवरण सुन्दर ढंग से प्रस्तुत किया है। डॉ० हरमन जेकोबी ने अपने अन्वेषणात्मक निबन्ध—‘श्वेताम्बर औ दिगम्बर सम्प्रदाय की उत्पत्ति’—में भी इस विवरण का उपयोग किया है।

श्लोक १२

५—(निव्वाण ग, घय-सित्त ष) :

‘निव्वाण’—चूर्ण में इमका अर्थ मुक्ति है।^१ शान्त्याचार्य ने इसके दो अर्थ किए हैं—(१) स्वास्थ्य और (२) जीवन्मुक्ति। स्वास्थ्य का अर्थ है अपने अपने अवस्थिति, आत्म-रमण। जिस व्यक्ति का जीवन धर्मातुगत होता है उसमें आत्म-रमण की स्थिति सहज हो जाती है। यही मही अर्थ में स्वास्थ्य है। आत्म-रमण की अवस्था महजानन्द की अवस्था है। उसमें सुख निरन्तर बढ़ता रहता है। आगम के अनुसार एक मास की पर्याय वाद्य श्रमण व्यन्तरदेवो की तेजालेख्या का अतिश्रमण कर जाता है। स्वस्थ श्रमण चक्रवर्ती के सुखो को भी लाँघ जाता है। यह परम-मुक्त की अनुभूति आत्म-मापेय होनी है यही स्वास्थ्य या निर्वाण है।^२ जीवन्मुक्ति का अर्थ है इसी जीवन में मुक्ति।^३

शान्त्याचार्य ने यहाँ ‘प्रशमरणि’ का एक श्लोक उद्धृत किया है—

निर्जितमदमदनाना, वाक्कायमनोविकाररहितानाम् ।

विनिवृत्तपराशानामिहैवमोक्ष सुविहितानाम् ॥२३८॥

नेमिचन्द्र ने इन शब्द का अर्थ जीवन्मुक्ति किया है और मुनि मुख की अर्ध्यता को लक्ष्यकर एक दूसरा श्लोक भी उद्धृत किया है^४—

तणसयारनिवन्नो वि, मुणिवरो मट्ठरायमयमोहो ।

ज पावइ मुत्तिसुह, कत्तो त चक्कवट्ठी वि ॥

शांताजुनीय परम्परा में यह श्लोक भिन्न रूप में मिलता है, ऐसा चूर्णिकार^५ और शान्त्याचार्य^६ ने उल्लेख किया है—

चउद्धा सपय लद्धु, इहेव ताव भायते ।

तेयते तेजसपाने, घयसित्तेव पावए ॥

‘घय-मित्त’—पराय, उपर आदि के द्वारा अग्नि उतनी दीप्त नहीं होती जितनी कि वह घृत के सिंचन में होती है, इसलिए यहाँ घृत-मित्त की उतमा को प्रयानता दी है।^७

यहाँ निर्वाण की तुलना घृत-मित्त अग्नि में की गई है। घृत में अग्नि प्रज्वलित होती है, बुझनी नहीं, इसलिए निर्वाण का अर्थ ‘मुक्ति’ ही है। ‘दीप्ति अग्नि उपपन्नः’। मुक्ति, स्वास्थ्य या जीवन्मुक्ति—ये सभी चेतना की प्रज्वलित—तेजोमय अवस्था के नाम हैं। इस दृष्टि को सामने रखकर निव्वाण का अर्थ भी ज्ञान नियाता मकरता है। किन्तु उतमा अर्थ ‘बुझना’ उपमा के साथ सामजस्य नहीं रखता।

१—उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० ९९

निर्मुक्ति — निर्वाणम् ।

२—कृष्ट वृत्ति, पत्र १८५, १८६

निर्वाणं निर्वृत्तिर्निर्वाणं स्वाभाव्यमित्यर्थं ‘परम’ प्रकृतम् ‘एगमामपरियाए समणे वतरियाण तेदत्तेम वीईट्ठयति’ इत्याद्यागमेनोषत
‘नैवान्ति राजराजस्य तस्सुव नियादिना च वाचकवचनेनानूदितम् ।

३—कृष्ट वृत्ति पत्र १८६

यथा निर्वाणमिति जीवन्मुक्तिम् ।

४—कृष्टवृत्ति पत्र १८६ ।

५—उत्तराध्ययन चूर्णि पृ० ९९ ।

६—कृष्ट वृत्ति पत्र १८६ ।

७—उत्तराध्ययन चूर्णि पृ० ९९

तस्सुवराजस्य तस्सुव नियादिना च वाचकवचनेनानूदितम् । तथा वीदने दया घृतेनघनोऽनुमानात् ज्ञायते यथा घृतेनानिषित्तोऽपि
नाति ।

श्लोक १४

५—(जक्खा ख, महासुक्का ग) :

‘जक्खा’—यक्ष । यक्ष शब्द ‘यजू’ धातु से बना है ।^१ पहले इसका अर्थ देव था । उत्तरवर्ती साहित्य में इसका अपकर्ष हो गया और यह निम्न कोटि की देवजाति के लिए व्यवहृत होने लगा ।

‘महासुक्का’—चन्द्र, सूर्य आदि अतिशय उज्ज्वल प्रभा वाले होते हैं इसलिए उन्हें महाशुक्ल कहा गया है ।^२ ‘सुक’ का संस्कृत रूप शुक्र भी हो सकता है । उसका एक अर्थ अग्नि भी है । यह मान लेने पर इसका अर्थ होगा—महान् अग्नि ।

श्लोक १५

६—(कामरूप-विउञ्चिणो ख, पुञ्चा वाससया बहू घ) :

‘कामरूप-विउञ्चिणो’—का अर्थ है—इच्छानुसार रूप करने में समर्थ, आठ प्रकार के ऐश्वर्य से युक्त ।^३ तत्त्वार्थवार्तिक में एक साथ अनेक आकार वाले रूप-निर्माण की शक्ति को कामरूपीत्व कहा है ।^४ चूर्णिकार ने इसका संस्कृत रूप ‘कामरूपविकुर्विण’ और शान्त्याचार्य तथा नेमिचन्द्र ने ‘कामरूपविकरणा’ दिया है ।^५ ‘विकुर्विण’ प्राकृत का ही अनुकरण है ।

‘पुञ्चा वाससया बहू’—८४ लाख को ८४ लाख से गुणन करने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे पूर्व कहा जाता है । सत्तर लाख छप्पन हजार करोड़ वर्षों—७०५६००००००००००—को पूर्व कहा जाता है । बहु अर्थात् असंख्य । असंख्य पूर्व या असंख्य सौ वर्षों तक । इसका तात्पर्य है पत्योपम के असंख्यातवर्षों भाग तक । देवों की कम से कम इतनी स्थिति तो होती ही है । मुनि पूर्वजीवी या शतवर्षजीवी होते हैं इसलिए उन्हीं के द्वारा उनका माप बतलाया गया है ।^६

१—बृहद् वृत्ति, पत्र १८७

इज्यन्ते पूज्यन्ते इति यक्षा ।

२—वही, पत्र १८७

‘महाशुक्ला’ अतिशयोज्ज्वलतया चन्द्रादित्यादयः ।

३—(क) सुखबोधा, पत्र ७७

‘कामरूपविकरणा’ यथेष्टरूपादिनिर्वर्तनशक्तिसमन्विता ।

(ख) उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० १०१ .

अष्टप्रकारैश्वर्ययुक्ता इत्यर्थः ।

४—तत्त्वार्थवार्तिक ३।३६, पृ० २०३

युगपदनेकाकाररूपविकरणशक्ति कामरूपित्वमिति ।

५—(क) उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० १०१

काम्यते कमनीया वा कामा, रोचते रोचयति वा रूप, कामतो रूपाणि विकुर्वितु शील येषा ते इमे कामरूपविकुर्विण ।

(ख) बृहद् वृत्ति, पत्र १८७

‘कामरूपविउञ्चिणो’ त्ति सूत्रत्वात्कामरूपविकरणा ।

(ग) सुखबोधा, पत्र ७७ ।

६—बृहद् वृत्ति, पत्र १८७

पूर्वाणि—वर्षसप्ततिकोटिलक्ष-षट्षचाशकोटिसहस्र-परिमितानि बहूनि, जघयतोऽपि पत्योपमरियतित्वात्, तत्रापि च तेषामसङ्ख्येयानामेव सम्भवात्, एव वर्षशताऽपि बहूनि, पूर्ववर्षशतादुषामेव चरणयोग्यत्वेन विशेषतो देशनौचित्यमिति ख्यापनार्थ-मित्यनुपन्यास इति ।

श्लोक १६, १७, १८

७—श्लोक १६, १७, १८ :

उस जग उस प्रकार है—

- | | |
|--------------------|---------------------|
| (१) चार काम-व्यव । | (६) नीरोग । |
| (२) मित्रवान् । | (७) महाप्राज्ञ । |
| (३) ज्ञानिमान् । | (८) विनीत । |
| (४) उच्चगोत्र । | (९) यशस्वी । |
| (५) वणवान । | (१०) सामर्थ्यवान् । |

चार काम-व्यवों का निष्पन्न मन्तरहवें श्लोक में और शेष नौ अंगों का उल्लेख अट्ठारहवें श्लोक में है ।

‘चतारि काम-व्यवणि’— ‘काम-व्यव’ का अर्थ है—मनोज्ञ शब्दादि के हेतुभूत पुद्गल समूह अथवा विलास के हेतुभूत पुद्गल

व्यव । ये चार हैं—

- | | |
|-------------------|-------------------|
| (१) धेनू—वाम्नु । | (३) पशु । |
| (२) हिम्प । | (४) दास पौरुषेय । |

‘वाम्नु’—धेनू । धेनू शब्द ‘धि’ धातु से बना है । उस धातु के दो अर्थ हैं—निवास और गति । जिसमें रहा जाए उसको क्षेत्र कहा जाता है । ‘धि’ धातु से ‘धिया’ गाम आगम आदि क्षेत्र कहलाते हैं । जहाँ अनाज उत्पन्न होता है, वह भी क्षेत्र कहलाता है । उसके तीन प्रकार हैं—

उनकी व्याख्या के अनुसार—भूमिगृह को सेतु, ऊँचे प्रासाद को केतु और उभयगृह (भूमिगृह के ऊपर के प्रासाद) को सेतु-केतु कहा जाता है।^१ यही अर्थ खात, उच्छिन्न और खातोच्छिन्न का है।

शान्त्याचार्य और नेमिचन्द्र ने दूसरे विकल्प का उल्लेख किया है। अर्थ में तीनों एक मत है।^२

‘दास-पोषण’— दास का अर्थ है—खरीदा हुआ और मालिक की सम्पत्ति समझा जाने वाला व्यक्ति—गुलाम। उसके जीवन पर स्वामी का पूर्ण अधिकार होता था। अपनी जन्म-जात दास्य-स्थिति को बदलना उसके वश में नहीं होता था और न वह सम्पत्ति का स्वामी हो सकता था। दास और नौकर-चाकर में यही अंतर है कि नौकर-चाकर पर स्वामी का पूर्ण अधिकार नहीं होता, वह स्वामी की सम्पत्ति नहीं समझा जाता और वह अनिश्चित काल के लिए वेतन पर रखा जाता है।

निशीथ चूर्ण में छह प्रकार के दास बतलाए गए हैं—

- (१) परम्परागत।
- (२) खरीदकर बनाया हुआ।
- (३) कर्ज न चुकाने पर निगृहीत किया हुआ।
- (४) दुर्भिक्ष आदि होने पर भोजन आदि के लिए जिसने दासत्व ग्रहण किया हो।
- (५) किसी अपराध के कारण जुर्माना न देने पर राजा द्वारा जो दास बनाया गया हो।
- (६) बन्दी बनाकर जो दास बनाया गया हो।^३

मनुस्मृति में सात प्रकार के दास बतलाए गए हैं—

- (१) ध्वजाहृत दास— सभ्राम में पराजित दास।
- (२) भक्त दास— भोजन आदि के लिए दास बना हुआ।
- (३) गृहज दास— अपनी दासी से उत्पन्न दास।
- (४) क्रीत दास— खरीदा हुआ दास।
- (५) दत्त दास— किसी द्वारा दिया हुआ दास।
- (६) पैतृक दास— पैतृक धन रूप में प्राप्त दास।
- (७) दण्ड दास— ऋण निर्यातन के लिए बना हुआ दास।^४

मनुस्मृति में यह भी कहा गया है कि दास ‘अधन’ होते हैं। वे जो धन एकत्रित करते हैं वह उनका हो जाता है जिनके वे दास हैं।^५

१—उत्तराध्ययन चूर्ण, पृ० १०१

वत्युपि सेतु भूमिघरादि, केतु यदभ्युच्छिन्न प्रासादाद्य, उभयथा गृह सेतुकेतु भवति, अथवा वत्यु खाय ऊसिय खातूसिय, खात भूमिघर ऊसित पासाओ खातूसित भूमिघरोवरि पासादो।

२—(क) बृहद् वृत्ति, पत्र १८८

तथा वसन्त्यस्मिन्निति वास्तु—खातोच्छिन्नोभयात्मकम्।

(ख) सुखबोधो, पत्र ७७।

३—निशीथ चूर्ण, पृ० ११।

४—मनुस्मृति, ८।४।५

ध्वजाहृतो भक्तदासो, गृहज क्रीतदत्तमौ।

पैत्रिको दण्डदासश्च, सप्तैते दासयोनयः॥

५—वही, ८।४।६

भार्या पुत्रश्च दासश्च, त्रय एवाधना स्मृताः।

यत्ते समधिगच्छन्ति, यस्य ते तस्य तद्धनम्॥

निर्घात्र-वृद्धि जो मनुस्मृति की दाम-सूची सटका है। मनुस्मृति में केवल दक्षिण दाम का विरोध उल्लेख हुआ है।

राजवल्क्य स्मृति के टीकाकार विज्ञानेश्वर ने पन्द्रह प्रकार के दास बतलाए हैं—उनमें मनुस्मृति में कथित प्रकार तो हैं ही, साथ में कुछ में जीने हुए, अपने आप मिले हुए, दुर्भिक्ष के समय बचाए हुए आदि-आदि अधिक हैं।^१

मुद्रका ने 'दाम-पोष्य' को काम-स्वयं—धन-सम्पत्ति माना है। दाम-नोरुप शब्द से यह पता चलता है कि उस समय 'दास-प्रथा' बहुत प्रचलित थी। टीकाकारों ने दाम का अर्थ पोष्य या प्रेष्य वर्ग और पौरुषेय का अर्थ पदाति समूह किया है।^२

अंग्रेजी में भी दो शब्द हैं Slave और Servant। ये दोनों दास और नौकर के पर्यायवाची हैं।

जैन साहित्य के अनुमा वाह्य-परिग्रह के दस भेद हैं। उनमें 'दुग्ध' अर्थात् दो पैर वाले दास-दासियों को भी वाह्य-परिग्रह माना गया है।

गौडरीय उपनिषद् में गुह्यम के लिए 'दास' और नौकर के लिए 'कर्मकर' शब्दों का व्यवहार किया गया है। इसमें दासकल्प नाम का एक उपाय है।^३

अनुशासनमृत की टीका में पण्डित आशाशरजी ने 'दाम' शब्द का अर्थ—खरीदा हुआ कर्मकर किया है।^४

आजकल लोगों की धारणा है कि 'दाम' शब्द का अर्थ मूल और जगली लोग हैं। पर 'दास' शब्द का मूल अर्थ यह नहीं जान पड़ता। दाम का अर्थ राजा (जिसे अंग्रेजी में Noble कहते हैं) रहा होगा।^५ ऋग्वेद की कई ऋचाओं से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि 'सप्त-मिन्धु' पर दास का अधिकार था।^६ जान पड़ता है कि दाम लोग राजपूतों की तरह थे। नमूचि, शबर आदि दास बड़े शर्वीर थे।^७

उस समय पूर जाति पर जातिगत अनुमा-प्राताओं ने बहुत प्रकाश डाला है।

*

अध्ययन ४ असंख्यं

श्लोक २

१-(पावकम्मोहि क, पास ग, वेराणुबद्धा घ) :

‘पावकम्मोहि’—चूर्णि में पाप-कर्म का अर्थ—हिंसा, अन्त, चोरी, अब्रह्मचर्य, परिग्रह आदि कर्म— किया है।^१ शान्त्याचार्य ने इसका अर्थ ‘पाप के उपादान-भूत अनुष्ठान’^२ और नेमिचन्द्र ने ‘कृषि, वाणिज्य आदि अनुष्ठान’^३ किया है।

‘पास’—चूर्णि और बृहद् वृत्ति में ‘पास’ का अर्थ—पश्य ‘देख’ किया गया है।^४ नेमिचन्द्र ने इसे ‘पाश’ शब्द माना है।^५ उन्होंने दो प्राचीन श्लोक उद्धृत किए हैं—

चारी गयाण जाल तिमिण हरिणाण वगुरा चव ।
पासा य सउणयाण, णराण बधत्थमित्थीओ ॥१॥
उन्नयमाणा अक्खलिय-परक्कमा पडिया कई जे य ।
महिलाहि अगुलीए, नच्चाविज्जति ते वि नरा ॥२॥

अर्थात् हाथी के लिए वारि—शृ खला, मछलियों के लिए जाल, हिरणों के लिए वागुरा और पक्षियों के लिए पाश जैसे बन्धन हैं, उसी प्रकार मनुष्यों के लिए स्त्रियाँ बन्धन है। उन्नत और अस्खलित पराक्रम वाले पण्डित और कवि भी महिलाओं की अगुलियों के सकेत पर नाचते हैं।

‘वेराणुबद्धा’—‘वेरे वज्जे य कम्मे य’—इस वचन के अनुसार वर के दो अर्थ होते हैं—वज्र और कर्म। यहाँ इसका अर्थ कर्म है। शान्त्याचार्य के अनुसार ‘वेराणुबद्ध’ का अर्थ ‘कर्म से बद्ध’^६ और नेमिचन्द्र के अनुसार ‘पाप से बद्ध’^७ होता है।

१-उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० ११०

पातयते तमिति पाप, क्रियत इति कर्म, कर्माणि हिसानृतस्तेयान्ब्रह्मपरिग्रहादीनि ।

२-बृहद् वृत्ति, पत्र २०६

‘पापकर्मणि’ इति पापोपादानहेतुमिरनुष्ठानै ।

३-सुखबोधा, पत्र ८०

‘पापकर्मणि’ कृषिवाणिज्यादिभि अनुष्ठानै ।

४-(क) उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० ११०

पस्सत्ति श्रोतुरामत्रणम् ।

(ख) बृहद् वृत्ति, पत्र २०६

‘पश्य’ अवलोकय ।

५-सुखबोधा, पत्र ८०

पाशा इव पाशा ।

६-बृहद् वृत्ति, पत्र २०६

वर-कर्म तेन अनुबद्धा —सततमनुगता ।

७-सुखबोधा, पत्र ८०

वैरानुबद्धा —पापेन सततमनुगता ।

श्लोक ३

२—संघ लगाने हुए (मञ्चि-मुहे क) :

उसका धार्मिक अर्थ है—संघ के द्वार पर। चूर्णिकार और टीकाकारों ने अनेक प्रकार की संघ बतलाई हैं—कलशाकृति, नगवर्णाकृति, पद्माकृति, पुन्याकृति आदि-आदि।

मूद्रक द्वारा लिखित मस्कृत नाटक 'मृच्छकटिक' (३१३) में मान प्रकार की संघ बतलाई गई हैं—पद्म (कमल) के आकार की, मूय के आकार की, उर्ध्वचंद्र के आकार की, जलकुंड के आकार की, स्वस्तिक के आकार की, उभरे वर्तन (पूर्णकुम्भ) के आकार की और आगवाला

पद्म ध्याकोश भास्कर बालचन्द्र,
चापी विस्तीर्ण स्वस्तिक पूर्णकुम्भम् ॥

उस प्रसंग पर चूर्णिकार (पृष्ठ ११०, १११), बृहद् वृत्ति (पत्र २०७, २०८) और सुखबोध (पत्र ८१, ८२) में दो कथाओं का उल्लेख किया है। उसमें हमें हमारी कथा की मुद्रा 'मृच्छकटिक' (३१३) में आई हुई कथा से होती है। उसमें चाखदत्त की विशाल हवेली की दीवार के चौर पर चौर चौर 'मञ्चिक' मोच रहा है—“तस्या मे आख्यायित इमं भित्ति मे संघ कौमे लगाई जाए ? संघ देखने के बाद लोग चौर चौर चौर चौर प्रणाम न करें तो मेरी संघ लगाने की विशेषता ही क्या हुई ?”

चूर्णिकार और टीकाकारों की हमारी कथा में भी चौर अपने द्वारा लगाई गई संघ की प्रशंसा मुनकर हर्षान्तरेक से समय न रखने के कारण प्रणाम न करें। कथा प्रसंग में आने द्वारा लगाई गई संघ की प्रणाम की अभिलाषा का साम्य है।

सरपेन्टियर शान्त्याचार्य के द्वीप परक अर्थ को गलत मानते हैं ।^१

किन्तु शान्त्याचार्य ने निर्युक्तिकार के मत का अनुसरण कर 'दीव' शब्द के सम्भावित दो अर्थों की जानकारी दी है । उनमें प्रस्तुत अर्थ प्रकाश-द्वीप को ही माना है—अत्र च प्रकाशदीपेनाधिकृतम् ।^२

श्लोक ६

४—(सुत्तेसु क, पडिवुद्ध क, घोरा मुहुत्ता ग) :

'सुत्तेसु'—सुत शब्द में उन दोनों का समावेश होता है, जो सोया हुआ हो और जो धर्माचरण के लिए जागृत न हो ।^३

'पडिवुद्ध'—प्रतिबुद्ध शब्द में भी उन दोनों का समावेश होता है, 'जो नींद में न हो' और 'जो धर्माचरण के लिए जागृत हो ।'^४

'घोरा मुहुत्ता'—इन शब्दों द्वारा यह सकेत किया गया है कि प्राणी की आयु अल्प होती है और मृत्यु का काल अनियमित होता है, न जाने वह कब आ जाए और प्राणी को उठा ले जाए ।

यहाँ 'मुहूर्त्त' शब्द से समस्त काल का ग्रहण किया गया है । प्राणी की आयु प्रतिपल क्षीण होती है—इस अर्थ में काल प्रतिपल जीवन का अपहरण करता है इसीलिए उसे घोर—रोद्र कहा है ।^५

५—भारण्ड पक्षी (भारण्ड-पक्खी घ) :

जैन-साहित्य में 'अप्रमत्त अवस्था' को बताने के लिए इस उपमा का प्रयोग अनेक स्थलों में किया गया है ।

कल्पसूत्र में भगवान् महावीर को—'भारण्ड पक्खी इव अप्रमत्ते'—भारण्ड पक्षी की भाँति अप्रमत्त कहा गया है । चूर्णि और टीकाओं के अनुसार ये दो जीव सयुक्त होते हैं । इन दोनों के तीन पैर होते हैं । बीच का पैर दोनों के लिए सामान्य होता है और एक-एक पैर व्यक्तिगत । वे एक दूसरे के प्रति बड़ी सावधानी बरतते हैं, सतत जागरूक रहते हैं ।^६

छद्मी शताब्दी की रचना वसुदेवहिण्डी नामक ग्रन्थ (पृ० २४६) में भारण्ड पक्षी का वर्णन बते हुए लिखा है—ये पक्षी रत्तद्वीप में आते हैं, इनका शरीर बहुत विशाल होता है और ये बाघ, रीछ आदि विशालकाय जानवरों का माम खाते हैं ।

कल्पसूत्र की किरणावलि टीका में भारण्ड पक्षी का चित्रण निम्न प्रकार से किया गया है—

द्विजिह्वा द्विमुखाश्चैकोदरा भिन्नफलैषिण ।

पचतत्र के अपरीक्षित कारक में भारण्ड पक्षी से सम्बन्धित कथा का उल्लेख हुआ है । उसका प्राग्वर्ती श्लोक यह है—

एकोदरा पृथग्ग्रीवा, अन्योन्यफलमक्षिण ।

असहता चिनश्यन्ति, भारण्डा इव पक्षिण ॥

१—The Uttarādhyayana Sūtra, p 295

दीवपण्डे is a composition of which the two parts have a wrong position one to the other, the word ought to be प्रणष्टद्वीप But Ś also thinks it possible to explain दीव ° by द्वीप—I think that would give a rather bad sense

२—बृहद् वृत्ति, पत्र २१२ ।

३—वही, पत्र २१३

सुप्तेषु—द्रव्यत शयानेषु भावतस्तु धर्म प्रत्यजाग्रत्सु ।

४—वही, पत्र २१३

प्रतिबुद्ध—प्रतिबोधः द्रव्यतो जाग्रता भावतस्तु यथावस्थित-वस्तुतत्त्वावगम ।

५—सुखबोधा, पत्र ९४

घोरा—रौद्रा सततमपि प्राणिना प्राणापहारित्वात् मुहूर्त्ता—कालविशेषा, दिवसादयुपलक्षणमेतत् ।

६—(क) उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० ११७ ।

(ख) बृहद् वृत्ति, पत्र २१७ ।

(ग) सुखबोधा, पत्र ९४ ।

श्लोक १३

७-जीवन सांघा जा सकता है (संख्या क):

चूर्ण में संस्कृत का पहला अर्थ—‘संस्कृत वचन वाले अर्थात् सर्वज्ञ के वचन में दोष दिखाने वाले’ और दूसरा अर्थ ‘संस्कृत बोलने में रुचि रखने वाले’ किया गया है ।^१ शान्त्याचार्य ने इसका एक अर्थ—‘संस्कृत सिद्धान्त का प्ररूपण करने वाले’—किया है । उनका सकेत निरन्वयोच्छेदवादी बौद्धो, एकांत-नित्यवादी साख्यो और संस्कारवादी स्मृतिकारो की ओर है । बौद्ध लोग वस्तु को एकान्त अनित्य मानकर फिर ‘सन्तान’ मानते हैं तथा साख्य उसे एकान्त-नित्य मानकर फिर ‘आविर्भाव तिरोभाव’ मानते हैं । इसलिए ये दोनों ‘संस्कृत धर्मवादी’ हैं । स्मृतिकारो के अभिमत में प्राचीन ऋषियो द्वारा निरूपित सिद्धान्त का प्रतिपेघ और उसका पुन संस्कार करके स्मृतियो का निर्माण किया गया—इसलिय वे भी संस्कारवादी हैं ।^२

डॉ० हरमन जेकोबी तथा अन्य विद्वानो ने मूल में ‘असखया’ शब्द माना है । डॉ० साडेसरा ने इसका तात्पर्यार्थ असहिष्णु, असमाधानकारी किया है ।^३

पहले श्लोक के पहले चरण में जीवन को असंस्कृत कहा है । उसके सदर्थ में ‘संस्कृत’ का अर्थ—‘जीवन का संस्कार हो सकता है, वह फिर साघा जा सकता है, ऐसा मानने वाले’—यह अर्थ अधिक उपयुक्त लगता है ।

१-उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० १२६

संस्कृता नाम संस्कृतवचना सर्वज्ञवचनवत्तदोषा, अथवा संस्कृताभिधानरुचय ।

२-बृहद् वृत्ति, पत्र २२७

यद्वा संस्कृतागमप्ररूपकत्वेन संस्कृता, यथा सौगता, ते हि स्वागमे निरन्वयोच्छेदमभिधाय पुनस्तेनैव निर्वाहमपश्यन्त परमार्थतोऽ-
न्वयिद्वय्यरूपमेव सन्तानमुपकल्पयावभूवु, साख्याश्चैकान्तनित्यताभुक्त्वा तत्त्वत परिणामरूपा चे (पावे) व पुनराविर्भावतिरो-
भावावुक्तवन्तो, यथा वा—

“उक्तानि प्रतिषिद्धानि, पुन सम्भावितानि च ।

सापेक्षनिरपेक्षाणि, ऋषिवाक्यान्यनेकश ॥१॥”

इतिवचनाद्वचननिपेघनसम्भवादिभिस्संस्कृतस्मृत्यादिशास्त्रा मन्वाद्य ।

३-उत्तराध्ययन सूत्र, पृ० ३७ फुट नो० २ ।

‘कूडाय’—कूट के दो अर्थ किए गए हैं—(१) नरक और (२) मिथ्या-वचन । यहाँ मिथ्या-वचन अधिक सगत लगता है ।^१

‘न मे दिट्ठे परे लोए, चक्खु-दिट्ठा इमा रई’—परलोक तो मैंने देखा नहीं यह रति (आनन्द) तो चक्षु-दृष्ट है—आँखों के सामने है—इन दो पदों में अनात्मावादियों के अभिमत का उल्लेख है । वे प्रत्यक्ष को ही वास्तविक मानते हैं तथा भूत और अनागत को अवास्तविक । कामासक्त व्यक्तियों का यह चिन्तन अस्वाभाविक नहीं है ।

श्लोक ६

४—(हत्यागया इमे कामा क, कालिया जे अणागया ख) :

चूर्णिकार ने लिखा है—कोई मूर्ख भी अपनी गाँठ में बन्धे हुए चावलो को छोड़कर भविष्य में होने वाले चावलों के लिए आरम्भ नहीं करता ।^२

शान्त्याचार्य ने लिखा है—हाथ में आए हुए द्रव्यों को कोई भी पैरों से नहीं रौंदता ।^३

जो आत्मा, परलोक व धर्म का मर्म समझता है वह अनागत भोगों की प्राप्ति के लिए हस्तगत भोगों को नहीं छोड़ता । इसलिए अनात्मवादियों का यह चिन्तन यथार्थ नहीं है । इसकी चर्चा नवें अध्ययन के श्लोक ५१-५३ में भी हुई है ।

श्लोक ७

५—क्लेश (केशं घ) :

काम-भोग से होने वाला क्लेश बहुत दीर्घकालीन होता है ।^४ सुखबोधा में इसकी पुष्टि के लिए एक श्लोक उद्धृत किया गया है—

“धरि विसु सुजिउ म विसय, एक्कसि विसिण मरति ।

नर विसयागमिसमोहिंया, बहुसो नरइ पडति ॥”^५

इसका आशय है कि विष पीना अच्छा है, विषय नहीं । मनुष्य विष से एक ही बार मरते हैं किन्तु विषय रूप मास में मोहित मनुष्य अनेक बार मरते हैं—नरक में जाते हैं ।

श्लोक ८

६—प्रयोजनवश अथवा बिना प्रयोजन ही (अट्ठाए य अणट्ठाए ग) :

हिंसा के दो प्रकार हैं—अर्थ-हिंसा और अनर्थ-हिंसा । इन्हें एक उदाहरण के द्वारा समझाया गया है—

एक ग्वाला था । वह प्रतिदिन बकरियों को चराने जगल में जाता था । मध्याह्न में बकरियों को एक बट-वृक्ष के नीचे बिठाकर स्वयं सीधा सोकर वाँस के गोफन से बेर की गुठलियों को फेंक बरगद के पत्रों को छेदता था । इस प्रकार उसने प्रायः पत्तों को छेद डाला । एक बार एक राजपुत्र उस बट-वृक्ष की छाया में जा बैठा । उसने छिंदे हुए पत्रों को देखकर ग्वाले से पूछा—ये किसने छेदे हैं ? उसने कहा—

१—बृहद् वृत्ति, पत्र २४३ ।

कूटमिव कूट—प्रभूतप्राणिना यत्तनाहेतुत्वान्नरक इत्यर्थ, • अथवा कूट द्रव्यतो भावतश्च, तत्र द्रव्यतो मृगादिवन्वन, भावतस्तु मिथ्याभाषणादि ।

२—उत्तराध्ययन चूर्ण, पृ० १३२

न हि कश्चित् मुग्धोऽपि ओदन बद्वेलनक मुक्त्वा कालिकस्योदनस्यारम्भ करोति ।

३—बृहद् वृत्ति, पत्र २४३ ।

४—वही, पत्र २४४

‘क्लेशम्’ इह परत्र च विविधवाधात्मकम् ।

५—सुखबोधा, पत्र १०३ ।

अध्ययन ५ अकाम-मरणिज्जं

श्लोक २

१—(अकाम-मरणं ग, सकाम-मरणं घ) :

‘अकाम-मरण’—जो व्यक्ति विषय में आमक्त होने के कारण मरना नहीं चाहता किन्तु आयु पूर्ण होने पर वह मरता है, उसका मरण विवशता की स्थिति में होता है इसलिए उसे अकाम-मरण कहा जाता है।^१ इसे बाल-मरण (अविरति का मरण) भी कहा जा सकता है।

‘सकाम-मरण’—जो व्यक्ति विषयो के प्रति अनासक्त होने के कारण मरण-काल में भयभीत नहीं होता किन्तु उसे जीवन की भाँति उत्सव-रूप मानता है उस व्यक्ति के मरण को सकाम-मरण कहा जाता है।^२ इसे पण्डित-मरण (विरति का मरण) भी कहा जा सकता है।

श्लोक ३

२—श्लोक ३ :

इस श्लोक में कहा गया है कि पण्डित (चारित्रवान्) व्यक्तियों का ‘सकाम-मरण’ एक बार ही होता है। यह कथन ‘किवली’ की अपेक्षा से ही है। अन्य चारित्रवान् मुनियो का ‘सकाम-मरण’ सात-आठ बार हो सकता है।^३

इसमें आए हुए बाल और पण्डित शब्दों का विशेष अर्थ है।

बाल—जिस व्यक्ति के कोई व्रत नहीं होता उसे बाल कहा जाता है।

पण्डित—सर्वव्रती व्यक्ति को पण्डित कहा जाता है।

श्लोक ५

३—(काम-भोगेषु क, कूडाय व, न मे दिट्ठे परे लोए ग, चक्खु-दिट्ठा इमा रई) :

‘काम-भोगेषु’—इसमें दो शब्द हैं—काम और भोग। शब्द और रूप को ‘काम’ तथा मर्श, रम और गन्ध को ‘भोग’ कहा जाता है।^४

१—बृहद् वृत्ति, पत्र २४२

ते हि विषयामिज्ज्वङ्गतो मरणमनिच्छन्त एव म्रियन्ते।

२—वही, पत्र २४०

सह कामेन—अभिलाषेण वर्तने इति सकामं सकाममिव सकाम मरण प्रत्यसत्रस्ततया, तथात्वं चोत्सवमूतत्वात् तादृशा मरणस्य, तथा च वाचक —

“सचित्तपोधनाना नित्यं व्रतनियमसयमरतानाम्।

उत्सवमूतं मन्ये मरणमनपराघवृत्तीनाम् ॥१॥”

३—वही, पत्र २४२

तच्च ‘उत्कर्षेण’ उत्कर्षोपलक्षित, केवलिसम्बन्धीत्यर्थ, अकेवलिनो हि सपमजीवित दीर्घमिच्छेपुरपि, मुक्त्यवासि इत-स्यादिति, केवलिनस्तु तदपि नेच्छन्ति, आस्ता भवजीवितमिति, तन्मरणस्योत्कर्षेण सकामता ‘सकृद्’ एकवारमेव भवेत्, जघन्येन तु शेषचारित्रिणः सप्ताष्ट वा वारान् भवेदित्याकृतमिति सूत्रार्थः।

४—वही, पत्र २४२ में उद्धृत

“कामा दुविहा पण्णत्ता—सद्दा ह्वा य, भोगा तिविहा पण्णत्ता, तजहा—गघा रसा फासा य” त्ति।

‘कूटाय’—कूट के दो अर्थ किए गए हैं—(१) नरक और (२) मिथ्या-वचन । यहाँ मिथ्या-वचन अधिक सगत लगता है ।^१

‘न मे दिट्ठे परे लोए, चक्खु-दिट्ठा इमा रई’—परलोक तो मैंने देखा नहीं यह रति (आनन्द) तो चक्षु-दृष्ट है—आँखों के सामने है—इन दो पदों में अनात्मावादियों के अभिमत का उल्लेख है । वे प्रत्यक्ष को ही वास्तविक मानते हैं तथा भूत और अनागत को अवास्तविक । कामासक्त व्यक्तियों का यह चिन्तन अस्वाभाविक नहीं है ।

श्लोक ६

४—(हत्थागया इमे कामा क, कालिया जे अणागया ख) :

चूर्णिकार ने लिखा है— कोई मूर्ख भी अपनी गाँठ में बन्धे हुए चावलों को छोड़कर भविष्य में होने वाले चावलों के लिए आरम्भ नहीं करता ।^२

शान्त्याचार्य ने लिखा है—हाथ में आए हुए द्रव्यो को कोई भी परों से नहीं रौदता ।^३

जो आत्मा, परलोक व धर्म का मर्म समझता है वह अनागत भोगों की प्राप्ति के लिए हस्तगत भोगों को नहीं छोड़ता । इसलिए अनात्मवादियों का यह चिन्तन यथार्थ नहीं है । इसकी चर्चा नवें अध्ययन के श्लोक ५१-५३ में भी हुई है ।

श्लोक ७

५—क्लेश (केषं ष) :

काम-भोग से होने वाला क्लेश बहुत दीर्घकालीन होता है ।^४ सुखबोधा में इसकी पुष्टि के लिए एक श्लोक उद्धृत किया गया है—

“वरि विसु मुज्जि म विसय, एक्कसि विसिण मरति ।

नर विसयाऽमिसमोहिया, बहुसो नरइ पडति ॥”^५

इसका आशय है कि विष पीना अच्छा है, विषय नहीं । मनुष्य विष से एक ही बार मरते हैं किन्तु विषय रूप मांस में मोहित मनुष्य अनेक बार मरते हैं—नरक में जाते हैं ।

श्लोक ८

६—प्रयोजनवश अथवा बिना प्रयोजन ही (अट्ठाए य अणट्ठाए ग) :

हिंसा के दो प्रकार हैं—अर्थ-हिंसा और अनर्थ-हिंसा । इन्हें एक उदाहरण के द्वारा समझाया गया है—

एक भाला था । वह प्रतिदिन बकरियों को चराने जंगल में जाता था । मध्याह्न में बकरियों को एक वट-वृक्ष के नीचे बिठाकर

स्वयं सीधा सोकर बाँस के गोफन से वेर की गुठलियों को फेंक वरगद के पत्रों को छेदता था । इस प्रकार उसने प्रायः पत्तों को छेद डाला । एक बार एक राजपुत्र उस वट-वृक्ष की छाया में जा बैठा । उसने छिंदे हुए पत्रों को देखकर भाले से पूछा—ये किसने छेदे हैं ? उसने कहा—

१—बृहद् वृत्ति, पत्र २४३ .

कूटमिव कूट—प्रसूतप्राणिना यात्नहेतुत्वान्तरक इत्यर्थ, अथवा कूट द्रव्यतो भावतश्च, तत्र द्रव्यतो मृगादिबन्धन, भावतस्तु मिथ्यामाषणादि ।

२—उत्तराध्ययन चूर्ण, पृ० १३२

न हि कश्चित् मुग्धोऽपि ओदन वद्वेलनक मुक्त्वा कालिकस्योदनस्यारम्भ करोति ।

३—बृहद् वृत्ति, पत्र २४३ ।

४—वही, पत्र २४४

‘क्लेशम्’ इह परत्र च विविधवाधात्मकम् ।

५—सुखबोधा, पत्र १०३ ।

ये मैंने छेदे है। राजपुत्र ने कहा—किसलिए ? ग्वाले ने कहा—विनोद के लिए। तब राजपुत्र ने उसे घन का प्रलोभन देते हुए कहा—मैं कहूँ कि उसकी आँखें बीध दो, तो उसकी आँखें क्या तू बीध देगा ? ग्वाले ने कहा—हाँ, मैं बीध सकता हूँ, यदि वह मेरे नजदीक हो। राजपुत्र उसे अपने नगर ले गया। राजपथ में आए हुए प्रासाद में उसे ठहरा दिया। उस राजपुत्र का भाई राजा था। वह उसी मार्ग से अश्वरथ पर चढ़कर जाता था। राजपुत्र ने ग्वाले से कहा—इसकी आँखें फोड डाल। उस ग्वाले ने अपने गोफन से उसकी दोनों आँखें फोड डाली। अब वह राजपुत्र राजा बन गया। उसने ग्वाले से कहा—बोल, तू क्या चाहता है ? उसने कहा—आप मुझे वह गाँव दें जहाँ मैं रहता हूँ। राजा ने उसे वही गाँव दिया। उसी सीमान्त के गाँव में उसने ईख की खेती की और तुम्बी की बेल लगाई। गुड हुआ और तुम्बे हुए। उसने तुम्बो को गुड में पका गुड-तुम्बक तैयार किया। उसे खाता और गाता—

अट्टमट्ट च सिखिज्जा, सिखिख्य ण णिरत्ययं ।

अट्टमट्टपसाएण, मुजए गुडतुम्बयम् ॥^१

अर्थात् उटपटाग जो भी हो सीखना चाहिए। सीखा हुआ व्यर्थ नहीं जाता। इसी अट्टपट्ट के प्रसाद से यह गुडतुम्बा मिल रहा है। ग्वाला पत्रो को बिना प्रयोजन छेदता था और उसने आँखों को प्रयोजनवश छेदा।

यह उदाहरण एक स्थूल भावना का स्पर्श करता है। साधारण उद्देश्य की पूर्ति के लिए राजा की आँखें फोड डाली गई—यह वस्तुतः अनर्थ हिंसा ही है। अर्थ-हिंसा उसे कहा जा सकता है, जहाँ प्रयोजन की अनिवार्यता हो।

श्लोक ९

७—वेष परिवर्तन कर अपने आपको दूसरे रूप में प्रकट करने वाला (सढे ख) :

इसका सामान्य अर्थ है—वृत्त, मूढ, आलसी। यहाँ इसका अर्थ—वेष परिवर्तन कर अपने आपको दूसरे रूप में प्रकट करने वाला है।^२ टीकाओं में 'मडिक चोरवत्' ऐसा उल्लेख किया है। मडिक चोर की कथा इसी आगम के चौथे अध्यायन के सातवें श्लोक की व्याख्या में है।

श्लोक १०

८—(दुहओ ग, सिसुणागु ष) :

'दुहओ'—द्वाम्या—दो प्रकार से। चूर्णिकार ने दो प्रकार के अनेक विकल्प किए हैं। जैसे—स्वयं करता हुआ, या दूसरो से करवाता हुआ, अन्त करण से या वाणी से, राग से या द्वेष से, पुण्य या पाप का, इहलोक बन्धन या परलोक बन्धन—सचय करता है।^३

'सिसुणागु'—शिशुनाग का अर्थ है—छोटा सर्प, गण्डूपद या अलसिया। वह मिट्टी खाता है। उसका शरीर स्निग्ध होता है। इसलिए उसके शरीर पर भी मिट्टी चिपक जाती है। इस प्रकार वह अन्दर और बाहर दोनों ओर मिट्टी का सचय करता है।^४

१—वृहद् वृत्ति, पत्र २४४, २४५ ।

२—वही, पत्र २४५ ।

'शठ' तत्तन्नेपय्यादिकरणतोऽन्यथामूतमात्मानमन्यथा दर्शयति ।

३—उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० १३४ :

द्विधा—दुहओ मृद्नाति तमिति मल, स्वयं कुर्वन् परैश्च कारयन्, अथवा अन्त करणेन बाह्येन वा, तत्रान्त करण नाम मन-वाह्य वाचिक, अथवा रागेण द्वेषेण च, अहवा पुनं पावं च, अहवा इहलोयवधण पेज्ज च ।

४—(क) वही, पृ० १३४

शिशुरेव नाग शिशुनाग गण्डूपद इत्यर्थः, मृद्यति तमिति मृत्तिका, स हि शिशुनागः मृदं मुक्त्वा अतो मल सचिणति वहिश्चाद्र्भावत्वाद् देहस्य, स हि पाशूत्करेषु सर्पमाण सर्वो रजसा विकार्यते, ततो धर्मरश्मिकिरणैरापीतस्नेह तामिरेव वहिरतश्च प्रतप्तमिर्मृदमि, शीतयोनिर्निर्दह्यमानो विभाध्यमानोति ।

(ख) वृहद् वृत्ति, पत्र २४६

'शिशुनागो' गण्डूपदोऽलस उच्यते, स इव मृत्तिका, स हि रिन्धतनुतया वहीरेणुभिरवगुण्डयते, तामेव चाशनीते इति वहिरस्तश्च द्विवापि मलमुपचिनोति ।

श्लोक १३

९—(उववाइय क, आहाकम्मेहिं ग) :

‘उववाइय’—जीवो की उत्पत्ति के तीन प्रकार हैं—गर्भ, सम्मूर्छन और उपपात। पशु, पक्षी, मनुष्य आदि गर्भज होते हैं। द्वीन्द्रिय आदि जीव सम्मूर्छनज और नारक तथा देव औपपातिक होते हैं।

औपपातिक जीव अन्तर्मूर्हत मात्र में पूर्ण शरीर वाले हो जाते हैं, अतः वहाँ उत्पन्न होते ही वे नरक की वेदना से अभिभूत हो जाते हैं।^१

‘आहाकम्मेहिं’—चूर्णिकार और नेमिचन्द्र ने इसका अर्थ ‘कर्मों के अनुसार’ किया है।^२ शान्त्याचार्य ने इसका मूल अर्थ ‘अपने किए हुए कर्मों के द्वारा’ किया है और विकल्प में इसका अर्थ किया है—‘कर्मों के अनुसार’।^३

श्लोक १६

१०—एक ही दाव में (कलिना घ) :

चूर्णिकार कलि के विषय में मौन हैं।^४ शान्त्याचार्य और नेमिचन्द्र ने ‘कलिना दायेन’ इतना कहकर छोड़ दिया है।^५

किन्तु अन्य प्राचीन ग्रन्थों के अनुसार जुए में दो प्रकार के दाव होते थे—कृतदाव और कलिदाव। ‘कृत’ जीत का दाव है और ‘कलि’ हार का। दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं।

सूत्रकृताग के अनुसार जुआ चार ३क्षो से खेला जाता था। उनके नाम हैं—

- (१) कलि—एकक।
- (२) द्वापर—द्विक।
- (३) त्रैता—त्रिक।
- (४) कृत—चतुष्क।

चारों पासे सीधे या ओंघे एक से पड़ते हैं, उसे ‘कृत’ कहा जाता है। यह जीत का दाव है। एक, दो या तीन पासे उलटे पड़ते हैं उन्हें क्रमशः कलि, द्वापर, त्रैता कहा जाता है। ये हार के दाव हैं। कुशल जुआरी इन्हें छोड़ ‘कृतदाव’ ही लेता है।^६

१—उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० १३५

उपपातात्सजातमौपपातिक, न तत्र गर्भकृत्क्रातिरिति येन गर्भकालात्तरित तन्नरकदुःख स्यात्, ते हि उत्पन्नमात्रा एव नरकवेदनाभिरभिभूयन्ते।

२—(क) वही, पृ० १३५

आघाकम्मेहिं यथाकर्मणि।

(ख) सुखबोधा, पत्र १०५।

३—वृहद् वृत्ति, पत्र २४७

‘आहाकम्मेहिं’ति आधानमाघाकरणम्, आत्मनेति गम्यते, तदुपलक्षितानि कर्माण्याघाकर्मणि, ते आघाकर्मणि—स्वकृतकर्मणि, यद्वाऽर्षत्वात्, ‘आहेति’ आघाय कृत्वा, कर्माणीति गम्यते, ततस्तरैव कर्मणिः, यद्वा—‘यथाकर्मणि’ गमिष्यमाणगत्यनुरूपैः तीव्रतीव्रतराद्यनुभावावाप्नुवै।

४—उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० १३६।

५—(क) वृहद् वृत्ति, पत्र २४८।

(ख) सुखबोधा, पत्र १०५।

६—सूत्रकृताग, १।२।२।२३।

काशिका में लिखा गया है कि पचिका नाम का जुआ अन्न या पाँच शलाकाओं से खेला जाता था। जब पाँचों पासे सीधे या आँधे एक से गिरते हैं तब पासा फेंकने वाला जीतता है, इसे 'कृत्तदाव' कहते हैं। 'कलिदाव' इनमें विपरीत है। जब कोई पामा उलटा या मीथा गिरता है तब उसे 'कलिदाव' कहते हैं।

भूरिदत्त जातक में 'कलि' और 'कृत्त' दोनों को एक दूसरे के विपरीत माना है।^१

छान्दोग्य उपनिषद् में भी 'कृत्त' जीत का दाव है।^२ महाभारत (सभापर्व ५२।१३) में शकुनि को 'कृत्तहृत्त' कहा गया है जर्मान् जो मदा जीत का दाव ही फेंकता है।

पाणिनि के समय दोनों प्रकार के दाव फेंकने के लिए भाषा में अलग-अलग नाम प्राप्त हुए च उ गई थीं। जिनका सूत्रकार ने स्पष्ट उल्लेख किया है—

कृत्त गृह्णाति—कृतयति, कलि गृह्णाति—कलयति। (३।१।२१)^३

विधुर पंडित जातक में भी 'कृत्त गृह्णाति कलि गृह्णाति' ऐसे प्रयोग हुए हैं।^४

जुए के खेल के नियमों के अनुसार जब तक किसी खिलाड़ी का 'कृत्तदाव' आता रहता, वही पामा फेंकना जाता था। पर जैसे ही 'कलिदाव' आता, पामा डालने की वारी दूसरे खिलाड़ी की हो जाती।

श्लोक १८

११-जितेन्द्रिय पुरुषो का (बुसीमओ ष) :

यहाँ बहुवचन के स्थान में एकवचन है। बृहद् वृत्ति में इसका सङ्कृत रूप है 'वश्यवान्'। आत्मा और इन्द्रिय जिनके वश्य—मयी होते हैं, उन्हें 'वश्यवान्' कहा जाता है। 'बुसीम' के दो अर्थ और किए गए हैं—(१) साधु गुणों में बसने वाला और (२) सविम्न।^५

सर्गेण्डियर ने लिखा है कि इसका संस्कृत रूप 'वश्यवन्त' शकास्वद है। मैं इसके स्थान पर दूसरा उचित शब्द नहीं दे सकता। परन्तु इसके स्थान पर 'वश्यवान्' शब्द की योजना कुछ हद तक मभव हो सकती है।^६

सर्गेण्डियर की यह सभावना बहुत उपयोगी नहीं है। वस्तुतः 'बुसीम' शब्द या तो देगी है जिनका संस्कृत रूप कोई होना ही नहीं और यदि यह देशी नहीं है तो इसका संस्कृत रूप 'बुसीमन्' होना चाहिए।

'बुसी' का अर्थ है—'मुनि का कुश आदि का जानन।'^७ सूत्रकृताग में श्रमण के उकरणों में 'बुषिक' (भिसिग) का उल्लेख है।^८ इसके नम्यन्व से मुनि को 'बुसीमान्' कहा जाता है। व्याकरण की दृष्टि से 'बुसीम' का संस्कृत रूप 'बुसीमन्' होना है। इसका प्रवृत्ति लभ्य अर्थ है—मुनि, मयमी या जितेन्द्रिय।

१-जातक, सख्या ५४३।

२-छान्दोग्य उपनिषद्, ४।१।४ यथा कृतायविजितायाघरेया संयत्येवमेन सर्वं तदभिसमेति।

३-पाणिनीकालीन भारतवर्ष, पृ० १६७।

४-जातक, सख्या ५४५।

५-(क) बृहद् वृत्ति, पत्र २४९

'बुसीमतो' त्ति, आर्षत्वाद्दश्यवता वश्य इत्यावत्त, स चेहात्मा इन्द्रियाणि वा, वश्यानि विद्यन्ते येषां ते अमी वश्यवन्त तेषाम् अयमपर सम्प्रदायार्थ —वसति वा साह्यगुणेहि बुसीमन्त, अहवा बुसीमा—सविग्गा तेषि'ति।

(ख) उत्तरा-ध्ययन चूणि, पृ० १३७

'बुसीमतो' वशे येषामिन्द्रियाणि ते भवति बुसीम, वसति वा साह्यगुणेहि बुसीमत, अयवा बुसीमत ते सविग्गा, तेषि बुसीमता सविग्गाण वा।

६-उत्तराध्ययन सूत्र, पृ० २९९ का फुटनोट १८।

७-अनिधान चिंतामणि, ३।४८०।

८-सूत्रकृताग, २।२ सू० ३२ वड्य वा, छत्तग वा, भण्डग वा, मत्तग वा, लट्टि वा, भिसिग वा।

निशीथ भाष्य में इसी अर्थ में 'वुसिराती'^१ (स० वृषिराजिन्) तथा 'वुसि'^२ (स० वृषिन्) शब्द प्राप्त होते हैं । 'वुसि' का अर्थ 'सविन किया गया है ।'^३

सूत्रकृताग में 'वुसीमओ' का अनेक वार प्रयोग हुआ है । चूर्णिकार ने उसके अर्थ इस प्रकार किए हैं—

वुसिमता वसूनि ज्ञानादीनि (१।८।१६ चूर्णि, पृष्ठ २१३) ।

वुसिमानिति सयमवान् (१।११।१५ चूर्णि, पृष्ठ २४५) ।

वुसिमाश्च भगवान्—साधुर्वा वुसीमान् (१।१५।४ चूर्णि, पृष्ठ २६६) ।

वुसिय वुसिम वुत्तो (२।६।१४ चूर्णि, पृष्ठ ४२३) ।

पहले अर्थ पर से लगता है कि चूर्णिकार 'वसुमओ' पाठ की व्याख्या कर रहे हैं । आचाराग १।१।७।६२ में 'वमुम' शब्द मुनि के लिए प्रयुक्त हुआ है । शीलाक सूत्रि ने उसका अर्थ 'वमुमान्'—नम्यक्त्व आदि घन से घनी—किया है ।^४ दूसरे अर्थ में 'वुसि' सयम का पर्यायवाची है । तीसरे में वही भगवान् या साधु के लिए प्रयुक्त है । चौथा अर्थ स्पष्ट नहीं है । शीलाक सूत्रि ने वहाँ 'वुमिम' का अर्थ सयमवान् किया है ।^५ लगता यह है 'वृषी' उपकरण के कारण वृषीमान (वुषीम) मुनि का एक नाम बन गया ।

श्लोक १९

१२—(नाणा-सीला ग, विसम-सीला घ) :

'नाणा-सीला'—गृहस्थ नानाशील—विविध शील वाले, विभिन्न रुचि वाले और विभिन्न अभिप्राय वाले होते हैं ।^६ इसकी व्याख्या करते हुए नेमिचन्द्र ने लिखा है—“कई कहते हैं—‘गृहस्थाश्रम का पालन करना ही महाव्रत है’ । कई कहते हैं—‘गृहस्थाश्रम से उत्कृष्ट धर्म न हुआ है और न होगा । जो शूखीर होते हैं, वे इसका पालन करते हैं और क्लीव व्यक्ति पाखण्ड का आश्रय लेते हैं’ । कई कहते हैं—‘सात सौ शिक्षापद गृहस्थो के व्रत हैं’ आदि-आदि ।”^७

'विसम-सीला'—साधु भी विषम शील वाले—विषम आचार वाले होते हैं । शान्त्याचार्य ने लिखा है—कई पाँच यम और पाँच नियमों को, कई कन्द, मूल, फल के आहार को और कई आत्म-नस्व के परिज्ञान को ही व्रत मानते हैं ।^८

१—निशीथ भाष्य, गाथा ५४२० ।

२—वही, गाथा ५४२१ ।

३—वही, गाथा ५४२१ ।

४—आचाराङ्ग १।१।७।६२, वृत्ति—

भाच वसूनि सम्यक्त्वादीनि तानि यस्य यस्मिन् वा सन्ति स वसुमान् द्रव्यवानित्यर्थ ।

५—सूत्रकृताग २।६।१४, वृत्ति—

वुसिमति सयमवान् ।

६—उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० १३७

नानार्थांतरत्वेन शीलयति तदिति शील-स्वभाव, अगारे तिष्ठतीत्यागारत्या, ते हि नानाशीला नानारुचयो—नानाच्छद्रा भवति ।

७—मुखबोधा, पत्र १०६

तेषु हि गृहिणस्तावद् अत्यन्तानाशीला एव, यत् केचित् 'गृहाश्रमप्रतिपालनमेव महाव्रतमिति प्रतिपन्ना गृहाश्रमपरो धर्मो, न सूतो न भविष्यति ।

पालयन्ति नरा शूरा, क्लीवा पाखण्डमाश्रिता ॥१॥

इति वचनात् । अन्ये तु 'सप्तशिक्षापदशतानि गृहिणा व्रतम्' इत्याद्यनेकधैव वृत्ते ।

८—वृहद् वृत्ति, पत्र २४९

'विषमम्' अतिदुर्लभतयाऽतिगहन विसदृश वा शीलमेवा विषमशीला, शिक्षवोऽप्यत्यन्त विषमशीला एव, यतस्तेषु केषाञ्चित्-स्वधननियमात्मक व्रतमिति दर्शनम्, अगरेषा तु कन्दमूलफलाशितैव इति, अन्येषामात्मतस्वपरिज्ञानमेवेति विसदृशशीलता ।

चूर्णिकार के अनुसार—कुछ कुप्रवचन-भिक्षु अभ्युदय की ही कामना करते हैं, जैसे तापम और पांडुरक (शिवभक्त सन्यासी) । जो मोक्ष चाहते हैं, वे भी उनके साधन को सम्यक् प्रकार में नहीं जानते । वे आरम्भ से मोक्ष मानते हैं । लोकोत्तर भिक्षु भी सबके सब निदान और शैल्य रहित नहीं होते, आगमा रहित तन करने वाले नहीं होते, इसलिए भिक्षुओं को विपम-शील कहा है ।'

श्लोक २०

१३--श्लोक २० :

तीन प्रकार के मनुष्य होते हैं—अब्रती, देशब्रती और सर्वब्रती । इस श्लोक में बताया गया है कि अब्रती या नामवारी भिक्षुओं में देशब्रती गृहस्थ समय में प्रधान होते हैं और उनकी अपेक्षा सर्वब्रती भिक्षु समय में प्रधान होते हैं । इसे एक उदाहरण द्वारा समझाया गया है—

‘एक श्रावक ने साधु से पूछा—‘श्रावक और साधुओं में कितना अन्तर है ?’ साधु ने कहा—‘सरसो और मन्दर पर्वत जितना ।’ तब उसने पुनः आकुल होकर पूछा—‘कुर्लिंगी (वेपधारी) और श्रावक में कितना अन्तर है ?’ साधु ने कहा—‘वही, सरसो और मन्दर पर्वत जितना ।’ उसे समाधान मिला । कहा भी है—

सुविहित आचार वाले मुनियों के श्रावक देश विरत होते हैं ।
कुर्लीयिक उनकी सौवी कला को भी प्राप्त नहीं होते ।

श्लोक २१

१४--श्लोक २१ :

इस श्लोक में बल्कल धारण करने वाले, चर्म धारण करने वाले, नग्न रहने वाले, जटा रखने वाले, सघाटी रखने वाले और मुड रहने वाले—इन विचित्र लिंगधारी कुप्रवचन-भिक्षुओं का उल्लेख हुआ है । ये सारे शब्द उम समय के विभिन्न धार्मिक सम्प्रदायों के सूचक हैं । मिलाइए—

(क) न नग्नचरिया न जटा न पका, नानासका थडिलसायिका वा ।
रज्जो च जल्ल उक्कटिकप्पधान, सोधेति मच्च अवितिण्णकख ॥
(धम्मपद १०।१३)

(ख) तथा च वाचक —

चर्मबल्कलचीराणि, कूर्वमुण्डशिखाजटा ।
न व्यपोहन्ति पापानि, शोधकौ तु दयादमौ ॥
(मुखवोधा, पत्र १२७)

१-उत्तराध्ययन चूर्ण, पृ० १३७

कुप्रवचनभिक्षुवोऽपि केचिदभ्युदयावेव यथा तापसा पांडुरागाश्च, येऽपि मोक्षायोदयिता तेऽपि तमन्यथा पश्यन्ति ...तथैव लोकोत्तरभिक्षुवोऽपि ण सत्त्वे अणिदाणकरा णिम्मसल्ला वा, ण वा सत्त्वे आससापयोग-निरुपहततएसो भवति इत्यतो विसमसीला य भिक्षुणो ।

२-बृहद् वृत्ति, पत्र २५०

तथा च बृहद्सम्प्रदाय—एगो मावगो साहृ पुच्छति—सावमाण साहृण किमतर ? साहृणा भण्णति—सरिसवमदरतर, ततो सो आजलीहूओ पुणो पुच्छति—कुर्लिंगीण सावगाण य किमतर ? तेण भण्णति—तदेव सरिसवमदरतर, ततो समासासितो, जनो नपिय—

“देनेक्कदेनविरया समपाण मावगा मुविट्ठियाण ।

जेनि पर्यामटा मत्तिमपि कळ न अपत्ति ॥”

'चीर'— चूर्ण में इसका अर्थ बल्कल^१ और बृहद् वृत्ति में चीवर किया गया है।^२

'नगिण्ण'— इसका अर्थ है नग्नता। यहाँ चूर्णिकार ने उस समय में प्रचलित कुछ नग्न सम्प्रदायों का नामोल्लेख किया है। मृगचारिक, उद्दण्डक (हाथ में दण्ड ऊँचा रख कर चलने वाले तापसों का सम्प्रदाय) और आजीवक सम्प्रदाय के साधु नग्न रहते थे।^३

'सघाटी'— सघाटी—कपड़ों के टुकड़ों को जोड़कर बनाया गया साधुओं का एक उपकरण।^४ इस शब्द के द्वारा सूत्रकार ने सम्भवतः बौद्ध-श्रमणों के प्रति संकेत किया है। महात्मा बुद्ध ने तेरह घुतागो का वर्णन किया है। उसमें दूसरा घुताग है—त्रैचीवरिकाङ्ग। सघाटी, उत्तरासग और अन्तर-वासक—बौद्ध भिक्षु के ये तीन वस्त्र हैं। जो भिक्षु केवल इन्हीं को धारण करता है उसे त्रैचीवरिक कहते हैं और उसका वह घुतागव्रत त्रैचीवरिकाग कहलाता है।^५

'मुण्डिण'—जो अपने सिद्धान्त के अनुसार चोटी कटाते थे उन सन्यासियों के आचार का मुण्डित्व शब्द के द्वारा उल्लेख किया गया है।^६

श्लोक २३

१५—गृहस्थ-सामायिक के अंगों का (अगारि-सामाड्यंगान् क) :

सामायिक शब्द का अर्थ है—सम्यक् दर्शन, सम्यक् ज्ञान और सम्यक् चारित्र्य। उसके दो प्रकार हैं—अगारी (गृहस्थ) का सामायिक और अनगार का सामायिक। चूर्णिकार ने अगारि-सामायिक के बारह अंग बतलाए हैं।^७ वे श्रावक के बारह व्रत कहलाते हैं।

शान्त्याचार्य ने अगारि-सामायिक के तीन अंगों का उल्लेख किया है—नि शकभाव, स्वाध्याय और अणुव्रत।^८

विशेषावश्यक भाष्यकार ने सामायिक के चार अंग बतलाए हैं—(१) सम्यक् दृष्टि सामायिक, (२) श्रुत सामायिक, (३) देशव्रत (अणुव्रत) सामायिक, (४) सर्वव्रत (महाव्रत) सामायिक।^९ इनमें प्रथम तीन अगारिसामायिक के अंग हो सकते हैं।

१—उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० १३८

चीरं—बल्कलम्।

२—बृहद् वृत्ति, पत्र २५०

चीराणि च—त्रीवराणि।

३—उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० १३८

णिगण नाम नगा एव, यथा मृगचारिका उद्दण्डका आजीवकाश्च।

४—बृहद् वृत्ति, पत्र २५०

संघाटी—वस्त्रसहतिजनिता।

५—विशुद्धिमार्ग १।२, पृ० ६०।

६—(क) बृहद् वृत्ति, पत्र २५०।

'मुण्डिण' ति यत्र शिखाऽपि स्वसमयतश्छिद्यते, तत प्राग्वत्त मुण्डित्वम्।

(ख) सुखबोधा, पत्र १०६।

७—उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० १३९

अगारमस्मास्तीति अगारी, अगारसामाड्यस्स वा अगाणि आगारिसामाड्यगाणि, समय एव सामाड्य, अड्ग्यतेऽनेनेति अग तस्स अंगाणि वारसविधो सावगधम्मो, तान्यगारसामाड्यगाणि, अगारिसामाड्यरस वा अगाणि।

८—बृहद् वृत्ति, पत्र २५१

अगारिणो—गृहिण सामायिक—सम्यक्त्वश्रुतदेशविरतिरूप तस्याङ्गानि—नि शकताकालाध्ययनाणुव्रतादिरूपाणि अगारि-सामायिकाङ्गानि।

९—विशेषावश्यक भाष्य, गाथा ११९६

सम्मस्यवेससन्ववयाण, सामाड्याण मेक्कपि।

१६—पोषध को (पोसहं ग) :

इमे श्वेताश्वर साहित्य में 'पोषध' या 'प्रोषध' (उत्तराध्ययन चूर्णि पृ० १३६), दिग्भ्रर साहित्य में 'प्रोषध' और बौद्ध साहित्य में 'उपोमय' कहा जाता है । यह श्रावक के वारह व्रतों में ग्यारहवाँ व्रत है । इममें अमन, पान, खाद्य, श्वाद्य का तथा मणि, मुवर्ण, माला, उवटन, विनेशन, शस्त्र प्रयोग का प्रत्याख्यान और ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है ।^१ इसकी आराधना अष्टमी, चतुर्दशी, पूर्णिमा, अमावस्या—उन पर्व तिथियों में की जाती है ।^२ श्ल श्रावक के वर्णन से यह ज्ञात होता है कि अगन, पान आदि का त्याग किए बिना भी पोषध किया जाता था ।^३

बभुनन्दि श्रावकाचार में प्रोषध के तीन प्रकार बतलाए गए हैं—उत्तम, मध्यम और जघन्य । उत्तम प्रोषध में चतुर्विध आहार और मन्त्रम प्रोषध में जल को छोड़कर त्रिविध आहार का प्रत्याख्यान किया जाता है । आयविल (आचाम्ल), निर्विकृति, एक स्यान और एक भक्त को जघन्य प्रोषध कहा जाता है । विशेष जानकारी के लिए देखें—बभुनन्दि श्रावकाचार श्लोक २८०-२६४ ।

स्यानाग में 'पोषधोपवाम' और 'परिपूर्ण पोषध'—ये दो शब्द मिलते हैं । पोषध (पर्व दिन) में जो उपवाम किया जाता है, उसे पोषधोपवाम कहा जाता है ।^४ पर्व तिथियों में दिन-रात तक आहार, शरीर-सत्कार आदि को त्याग ब्रह्मचर्य पूर्वक जो धर्माधना की जाती है उसे परिपूर्ण पोषध कहा जाता है ।^५

उक्त वर्णन के आधार पर पोषध की परिभाषा इस प्रकार बतनी है—अष्टमी, चतुर्दशी, पूर्णिमा आदि पर्व-तिथियों में गृहस्थ उपवास पूर्वक शार्मिक आराधना करना है, उस व्रत को पोषध कहा जाता है ।^६ बौद्ध साहित्य में भी चतुर्दशी और पूर्णिमा को उपोसय करने का वर्णन मिलता है ।^७ शान्त्याचार्य ने आमसेन का एक श्लोक उद्धृत किया है । उसमें भी अष्टमी और पूर्णिमा को पोषध करने का विधान है ।^८ 'पोमह' शब्द का मूळ 'उपवमय' होना चाहिए । 'पोमह' का सम्स्कृत रूप पोषध किया जाता है और उसकी व्युत्पत्ति की जाती है—पोषध अर्थात् प्रम की पुष्टि को धारण करने वाला । यह उस व्रत की भावना को अभिव्यक्त नहीं करती ।

चतुर्दशी आदि पर्व-तिथियों को उपवास करने का विधान है, इसलिए वे तिथियाँ भी 'उपोमय' कहलाती हैं ।^९ और उन तिथियों में की जाने वाली उपवाम आदि धर्माधना को भी उपोमय कहा जाता है ।^{१०} उपोमय के उकार का अन्तर्धान और 'य' को 'ह' करने पर उपोमय वा 'पोमह' रूप भी हो सकता है ।

बौद्ध-धम्म उपोमय तीन प्रकार का होता है—(१) गोपाल-उपोमय, (२) निग्रन्थ-उपोमय और (३) आर्य-उपोमय ।

(१) गोपाल-उपोमय :

जैसे शाला मालिकों को गायें सौंपकर यह सोचता है कि आज गायों ने अमुक-अमुक जगह चगाई की, कल अमुक अमुक जगह

१-भगवती, १२।१ ।

२-स्यानाग, ४।३।३१४ ।

३-भगवती, १०।१ ।

४-स्यानाग, ३।१।१५०, ४।३।३१४ ।

५-वही, ४।३।३१४ ।

६-बृहद् वृत्ति, पत्र ३१५ ।

पोषध धर्मपुष्टि घत इति पोषध —अष्टम्यादितिथियु व्रतविशेष ।

७-विशुद्धिमार्ग, पृ० २७३ ।

८-बृहद् वृत्ति, पत्र ३१५

आह आमसेन —

'मर्वेत्वपि तपोयोग प्रशस्त कालपर्वसु ।

अष्टम्या पचदश्या च, नियत पोषध वनेट ।

९-मज्झिमनिकाय, पृ० ४५६ ।

१०-वही, पृ० ३३८ ।

चरेंगी। उसी प्रकार उपोसय ब्रती ऐमा सोचता है कि आज मैंने यह खाया, कल यह खाऊंगा आदि। वह लोभयुक्त चित्त से दिन गुजार देता है, यह गोपाल-उपोसय-व्रत है। इसका न महान् फल होता है, न महान् परिणाम होता है, न महान् प्रकाश होता है और न महान् विस्तार।^१

(२) निर्ग्रन्थ-उपोसथ

निर्ग्रन्थ अपने अनुयायियों को इस प्रकार व्रत लिवाते है—पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशा में सौ सौ योजन तक जितने प्राणी है तू उन्हें दण्ड से मुक्त कर। इस प्रकार कुछ के पति दया व्यक्त करते है और कुछ के प्रति नहीं। निर्ग्रन्थ कहते है—तू सभी वस्तुओं को त्यागकर इस प्रकार व्रत ले। न मैं कहीं किसी का हूँ और न मेरा कहीं कोई कुछ है—ऐसा व्रत लेना मिथ्या है, भ्रूटा है। वे मृपावादी है—उम रात्रि के बीतने पर वह उन त्यक्त वस्तुओं को बिना किसी के दिये ही उपयोग में लाते है। इस प्रकार वे चोरी करने वाले होते हैं। इस व्रत का न महान् फल होता है, न महान् परिणाम होता है, न महान् प्रकाश होता है और न महान्-विस्तार।^२

(३) आर्य-उपोसथ

आर्य-श्रावक तथागत का अनुस्मरण करता है। उसका चित्त मेल रहित हो जाता है। आय श्रावक धर्म का, सध का, देवताओं का अनुस्मरण करता है। वह हिंसा, चोरी, अन्नह्यचर्य, मृपावाद का त्याग करता है, एकाहारी होना है।

पाण न हाने न चादिन्न आदिधे ।

मुसा न भासे न च मज्जपो सिघा ॥

अग्रह्यचर्या विरमेय्य मेयुना ।

रत्ति न भुजेय्य विकालभोजन ॥

माल न धारेय्य न च गन्धभाचरे ।

मचे छमाय वसयेय सयते ॥

एत हि अट्ठगिकमाहुपोसय ।

बुद्धेन दुक्खतगुण पकासित ॥^३

घानुद्धमी पचदसी याच पक्खस्स अट्टमी

पाट्टिहारियपक्खच अट्टगमुसमागत

उपोसय उपवसेय्य, यो प स्स मादिसो नरो ॥^४

इत प्रकारों में निर्ग्रन्थ-उपोसथ पर कुछ आक्षेप किए गए हैं। किन्तु उपोसय की साधना अमुक काल के लिए की जाती है और उसके व्रत भी अमुक काल तक स्वीकार किए जाते हैं—इस तथ्य को अनागत-बुद्धि में समझने का प्रयत्न किया जाता तो ये आक्षेप आशङ्कक नहीं होते।

श्लोक २४

१७-(छवि-पञ्चाशो ग, जवरु-मलोगय प) :

‘छवि-पञ्चाशो’—छवि का अर्थ है चमड़ी और पर्व का अर्थ है शरीर के मणि स्वयं—पटना, कोहनी आदि। छवि-पर्व का तात्पर्य है—ओदारिक शरीर—चर्म, अस्थि आदि में बना हुआ शरीर।

१-अगुत्तर-निकाय, भा० १ पृ० २१२।

२-वही, पृ० २१२-१३।

३-वही, पृ० २१३-२२१।

४-वही, पृ० १४७।

५-सुखबोधो, पत्र १०७

छवि-पर्व—त्वक् पर्वणि च—जानुर्कूर्पादीनि छविपर्व तदयोगाद् ओदारिकशरीरमपि छविपर्व तत ।

‘जक्त्व-मलोगय’—यक्ष-मलोकता—देवों के तुल्य लोक अर्थात् देवगति ।^१ ‘ऐतरेय आरण्यक’ और ‘बृहदारण्यक उपनिषद्’ में ‘सलोकता’ का प्रयोग मिलता है ।

ऐतरेय आरण्यक—स य वेदाह सायुज्य सत्प्रता सलोकता मश्नुते । (३।२।१।७, पृष्ठ २४२, २४३)

बृहदारण्यक—एतस्यै देवतायै मायुज्य सलोकता जयति । (१।५।२३, पृष्ठ ३८८)

आचार्य सायण और शंकराचार्य ने मलोकता का अर्थ ‘समान-लोक या एक स्थान में बसना’ किया है ।^२

दीघनिकाय के अनुवाद में भी इसका यही अर्थ है ।^३ दीघनिकाय मूल में सलोकता के अर्थ में सहव्यता का प्रयोग मिलता है—चान्दिम-सुरियाना सहव्यताय मग देमेतु—अजयमेव उजु-मगो । (१।१३, पृष्ठ २७३)

श्लोक २६

१८—मोह रहित (विमोहाइ क) :

चूर्णिकार ने इसके दो अर्थ किए हैं—अन्वकार रहित और स्त्रियो से रहित ।^४ शान्त्याचार्य के अनुसार वे कामात्मक मोह से रहित होते हैं । द्रव्य-मोह (अन्वकार) तथा भाव-मोह (मिथ्यादर्शन) ये दोनों वहाँ नहीं होते इसलिए उन्हें विमोह कहा गया है ।^५

श्लोक २७

१९—अभी उत्पन्न हुए हों—ऐसी कान्ति वाले (अहुणोवन्न-संकासा ग) :

चूर्णिकार ने इसका अर्थ—अभिनव उत्पन्न की तरह किया है ।^६ टीकाकारों ने इसका अर्थ ‘प्रथम उत्पन्न देवता के तुल्य’ किया है । इसका तात्पर्य है कि उनमें औदारिक शरीर गत अवस्थाएँ नहीं होती । वे न बालक होते हैं और न बूढ़े, सदा एक से रहते हैं । उनका रूप-रंग और लावण्य जैसा उत्पत्ति के समम होता है वैसा ही अन्तकाल में होता है ।^७

१—सुखबोधा, पत्र १०७

यथा—देवाः समानो लोकोऽस्येति सलोक्तस्तद्भावः सलोकता, यक्षैः सलोकता यक्षसलोकता ताम् ।

२—(क) ऐतरेयारण्यक, पृ० २४३

सलोकता समानलोकवासित्वमश्नुते ।

(ख) बृहदारण्यक उपनिषद्, पृ० ३९१

सलोकता समानलोकता वा एकस्थानत्वम् ।

३—दीघनिकाय, पृ० ८८ ।

४—उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० १४०

‘विमोहाइ’ विमोहानीति निस्तमासीत्यर्थ, तमो हि बाह्यमाभ्यन्तरं च, बाह्यं तावदप्येवमपि देवलोकेषु तमो नास्ति, किं पुनरनुत्तरविमानेषु ? अम्यतरतममधिकृत्यापदिश्यते—सर्व एव हि सम्यग्दृष्टय, अथवा मोहयति पुरुष मोहसजात स्त्रिय, ता तत्र न ।

५—बृहद् वृत्ति, पत्र २५२

विमोहा इवात्यवेदादिमोहनीयोद्वयतया विमोहा, अथवा मोहो द्विधा—द्रव्यतो भावतश्च, द्रव्यतोऽन्वकारो भावतश्च मिथ्या-दर्शनादि, स द्विविधोऽपि मननगत्नोद्योतितत्वेन सम्यग्दर्शनस्यैव च तत्र सम्भवेन विगतो येषु ते विमोहा ।

६—उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० १४०

‘अहुणोवन्नमकामा’ अभिनवोऽप्यनम्य देहस्य सर्वस्यैवान्यधिका द्युतिर्भवति अनुत्तरेऽपि ।

७—(क) बृहद् वृत्ति, पत्र २५२

अनुनोपपन्नकाशा प्रथमोत्पन्नदेवतुल्या, अनुत्तरेषु हि वर्णद्वयुद्यादि यावदायुस्तु लाभेव भवति ।

(ख) सुखबोधा, पत्र १०८ ।

श्लोक २६

२०—श्लोक २६ :

इस श्लोक का प्रतिपाद्य है कि सयत मुनि मृत्यु से नहीं डरते, मृत्यु के समीप आने पर वे त्रास नहीं पाते, वे मृत्यु को उत्सव मानते हैं। इसको पुष्ट करते हुए नेमिचन्द्र ने एक श्लोक उद्धृत किया है^१—

सुगहियतवपत्ययणा, विसुद्धसम्मत्त-नाण-चारित्ता ।

मरण उत्सवभूय, मन्नति समाहियप्पाणो ॥

अर्थात् जिनके पास तपरूपी पाथेय है, जिनका श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र्य विशुद्ध है, वे समाहित आत्मा वाले मुनि मरण को 'उत्सव' मानते हैं।

श्लोक ३२

२१—शरीर का त्याग करता है (आघायाय समुस्सयं ख) :

शान्त्याचार्य ने इसका अर्थ 'बाह्य और आन्तरिक शरीर का नाश करता हुआ' किया है।^२ इस अर्थ के आधार पर इसका सस्कृत रूप—'आघातयन् समुच्छ्रयम्' बनता है। इस चरण का दैकल्पिक अर्थ 'शरीर के विनाश का डबसर आने पर' भी किया गया है। यह अर्थ करने में विभक्ति का व्यत्यय मानना पड़ा, अतः इसमें उसका सस्कृत रूप भी बदल गया, जैसे—'आघाताय समुच्छ्रयस्य'^३। आचाराग (१।४।४।२) वृत्ति में समुच्छ्रय का अर्थ 'शरीर' किया गया है। बौद्ध साहित्य में समुच्छ्रय का अर्थ 'देह' मिलता है।^४ इस श्लोक में 'आघायाय' शब्द 'आघायाये' के स्थान पर प्रयुक्त हुआ है—ऐसा सरपेण्टियर ने लिखा है और उन्होंने पिसेल का नामोल्लेख कर अपनी बात की पुष्टि की है।^५

२२—(तिण्हमन्नयरं मुणी घ) :

भक्त-परिज्ञा, इगिनी और पादोपगमन—ये अनशन के तीन प्रकार हैं। मुनि को इन तीनों में से किसी एक के द्वारा देह-त्याग करना चाहिये। इसलिए उसके मरण के भी ये तीन प्रकार हो जाते हैं। चतुर्विध आहार तथा बाह्य और आन्तरिक उपधि का जो यावज्जीवन के लिए प्रत्याख्यान किया जाता है उस अनशन को भक्त-परिज्ञा कहा जाता है। इगिनी में अनशन करने वाला निश्चित स्थान में ही रहता है, उससे बाहर नहीं जाता। पादोपगमन में अनशन करने वाला कटे हुए वृक्ष की भाँति स्थिर रहता है और शरीर की सार-सभाल नहीं करता।^६

१—सुखबोधा, पत्र १०८।

२—बृहद् वृत्ति, पत्र २५४ :

'आघायाय' त्ति आर्षत्वात् आघातयन् सलेखनाविमिरूपक्रमणकारणै समन्ताद् घातयन्—विनाशयन्, क ?—समुच्छ्रयम्—अन्त-कार्मणशरीर वहिरौदारिकम् ।

३—वही, पत्र २५४

यद्वा—'समुस्सत' त्ति सुव्यत्ययात्समुच्छ्रयस्याघाताय—विनाशाय काले सम्प्राप्त इति ।

४—महावस्तु, पृ० ३६९।

५—उत्तराध्ययन, पृ० ३०१।

६—उत्तराध्ययन निर्युक्ति, गाथा २२५।

अध्ययन ६ खुड्गागनियंठिज्जं

श्लोक १

१-अविद्यावान् (मिथ्यात्व से अभिभूत) (अत्रिज्जा क) :

जिममें तत्त्वज्ञानात्मिका विद्या न हो, उसे अविद्य कहा जाता है। अविद्य का अर्थ सर्वथा अज्ञानी नहीं किन्तु अतत्त्वज्ञ है। जीव सर्वथा ज्ञान-शून्य होता ही नहीं। यदि ऐसा हो तो फिर जीव और अजीव में कोई भेद ही नहीं रह जाता।^१

श्लोक २

२-(पास-जाईपहे ख, अप्पणा सच्च ग) :

'पास-जाईपहे'—चूर्णि में 'पाम' का अर्थ 'पश्य' और 'जाति-पथ' का अर्थ चौगसी लाख जीवयोनि किया गया है।^२ टीका में 'पास' का अर्थ 'स्त्री जाति का सम्बन्ध' है। वे एकेन्द्रिय आदि जातियों के 'मार्ग' होते हैं, इसलिए उन्हें जाति-पथ कहा गया है। 'पासजातिपथ' अर्थात् एकेन्द्रिय आदि जातियों में ले जाने वाले स्त्री आदि के सम्बन्ध।^३ हमने 'पास' और 'जाईपहे' को असमस्त मानकर अनुवाद किया है।

'अप्पणा'—इसका तात्पर्य है कि व्यक्ति स्वयं सत्य की खोज करे। पराभियोग—दूसरों के दवाव से, भय से अथवा लोक-रजन के कारण सत्य की गवेषणा का कोई विशेष अर्थ नहीं होता। इसलिए कहा गया है कि सर्वत्र सदा आत्मना—स्वयं अपनी स्वतंत्र भावना से—सत्य की मागणा करे।

'सच्च'—मन् अर्थात् जीव। उसके लिए जो हिनकर होता है उसे सत्य कहा जाता है। यथार्थ-ज्ञान और सयम जीव के लिए हिनकर होने हैं। इसलिए ये सत्य कहलाते हैं।^४

उस श्लोक में बताया गया है कि सत्य की खोज वही कर सकता है जो वचनो की समीक्षा में पंडित हो। सत्य को वही पा सकता है जो न्यूनतर चेतना में उसकी शोष करता है। सत्य की शोष का नवनीत विश्वमेत्री—पर्वभूत मैत्री है।

१-बृहद् वृत्ति, पत्र २६२

वेदन विद्या—तत्त्वज्ञानात्मिका, न विद्या अविद्या—मिथ्यात्वोपहतकुत्सितज्ञानात्मिका, तत्त्वज्ञाना पुर्या अविद्या-पुर्या, अविद्यमाना वा विद्या येषा ते अविद्यापुर्या, इह च विद्या शब्देन प्रभूतश्रुतपुच्यते, न हि सर्वथा श्रुताभाव जीवस्य, अथवा अजीवत्वप्राप्ते, उक्तं हि—

'सच्चजीवापि यं ण अक्खरस्तज्जगतमागो णिच्चुघाडितो ।

जदि मोऽवि आवरिज्जंज्जं तो ण जीवो अजीवत्तण पावेज्जा ॥'

२-उत्तरा धयन चूर्णि, पृ० १४९

'पाम' ति पाम, जायत इति जाती, जातीना पया जातिपया, अतन्ने जातिपया बहु 'चुलसीति सलु लोए जोणीणं पमुह्मपत्तहम्माइ ।'

३-बृहद् वृत्ति, पत्र २६४

पाशा—अचनवारवग्गहेनव, कल्पादिमन्वपाम् एव तीव्रमोहोदयादिहेतुनया जातीनाम्—एकेन्द्रियादिजातीना पन्थान—तत्प्राप्तत्वात्तानां पाशात्तद्विद्या तान् ।

४-वही, पत्र २६४

सच्चया—जीवादिभ्यो हिन—सच्चय—प्रत्यगादिभिः सच—सयम सदागमो वा ।

श्लोक ४

३-(सपेहाए क, पासे समियदसणे ख, गेहिं सिणेहं ग) :

'सपेहाए'—चूर्णि में इसका अर्थ 'सम्यक्बुद्धि से' है ।^१ शान्त्याचार्य ने इसके दो अर्थ किए हैं—'सम्यक्-बुद्धि से अथवा अपनी बुद्धि से ।^२ नेमिचन्द्र ने केवल 'अपनी बुद्धि से' किया है ।^३ यही शब्द ७।१६ में आया है, वहाँ इसका अर्थ 'सम्यक्-आलोचना करके' किया गया है ।^४ अपनी बुद्धि से—यह अर्थ अधिक उपयुक्त है ।

'पासे'—चूर्णिकार ने इसका अर्थ 'पाश'—बन्धन किया है ।^५ टीकाकारों ने इसे क्रिया मानकर इसका अर्थ 'देखें'—अवधारण कर ऐसा किया है ।^६

'समियदसणे'—जिसका मिथ्या-दर्शन शमित हो गया हो उसे शमित-दर्शन अथवा जिसे दर्शन शमित—प्राप्त हुआ हो, उसे ममित-दर्शन कहा जाता है । इन दोनों का अर्थ है—सम्यक् दृष्टि सम्पन्न व्यक्ति ।^७

गेहिं सिणेहं'—चूर्णिकार का कहना है कि गृद्धि द्रव्य, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, घन, घान्य आदि में होती है और स्नेह वन्धुजनों के प्रति होता है ।^८

श्लोक ६

४-सत्र प्राणियों को अपना जीवन प्रिय है (पियायए ख) :

चूर्ण और वृत्तियों में इसकी व्याख्या प्रियात्मक या प्रियदय के रूप में की गई है ।^९ सरपेण्टियर ने इस शब्द की भीमासा करते हुए लिखा है कि पाली साहित्य में 'पियायति' धातु का प्रयोग मिलता है, जिसका अर्थ है चाहना, उगमना करना, मस्कार करना आदि और मन्त्र

१-उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० १५०

सम्यक् प्रेक्षया सपेहाए ।

२-बृहद् वृत्ति, पत्र २६४

'सपेहाए' ति प्राकृतत्वात् सप्रेक्षया—सम्यग्बुद्ध्या स्वप्रेक्षया वा ।

३-सुखबोधा, पत्र ११२

स्वप्रेक्षया—स्वबुद्ध्या ।

४-बही, पत्र १२१

'सपेहाए' ति सम्प्रेक्ष्य—सम्यगालोच्य ।

५-उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० १५०

पाशयेऽनेनेति पाश ।

६-सुखबोधा, पत्र ११२

'पश्येत्' अवधारयेत् ।

७-बृहद् वृत्ति, पत्र २६४

शमित दर्शन प्रस्तावात् मिथ्यात्वात्मकयेन स तथोक्त, यदित्रा स यत् इत्—गन जोत्रादिशार्थेषु दर्शनं—दृष्टिरस्येति शमित-दर्शन, कोऽर्थ ?—सम्यग्दृष्टि ।

८-उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० १५१

गृद्धि द्रव्यगोमहिष्यजाविकाधनधान्याविषु स्नेहस्तु बान्धयेषु ।

९-(क) उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० १५१ :

'पियायए' प्रिय आत्मा येषा ते प्रियात्मान ।

(ख) बृहद् वृत्ति, पत्र २६५ .

'पियायए' ति आत्मवत् सुखप्रियत्वेन प्रिया दया—रक्षण येषा तान् प्रियदयान्, प्रियआत्मा येषा तान् प्रियात्मकान् वा ।

(ग) सुखबोधा, पत्र ११२ ।

है यही त्रिया जैन महाराष्ट्री में भी आई हो। अतः इस घातु के 'पियायइ', 'पियाएइ' रूपों से 'पियायए' रूप भी सहज गम्य हो जाता है। इस रूप को मानने पर ही प्रथम दो चरणों का अर्थ सहज सुगम हो जाता है।^१

यदि हम टीकाकारों का अनुसरण करते हैं तो हमें 'दिस्स' शब्द को दोनों ओर जोड़ना पड़ता है और यदि हम 'पियायए' को घातु मान लेते हैं तो ऐसा नहीं करना पड़ता और अर्थ में भी विपर्यास नहीं होता। इसके अनुसार 'पाणे पियायए' का अर्थ होगा—प्राणियों के साथ मैत्री करे।

किन्तु आचाराग के—सब्बे पाणा पियाउया, सुहसाया, दुवखपडिकूला, अप्पियवहा, पियजीविणो, जीविउकामा, सब्बेसि जीविय पिथं (१।२।३।६३, ६४) सर्दभ में इस श्लोक को पढ़ते हैं तो 'पियायए' का अर्थ प्रियायुप् (प्रियायुष) सभब लगता है और अर्थ-संगति की दृष्टि में भी यह उचित है। 'पियायए'—यहाँ पियाउए पाठ की परावृत्ति हुई है—ऐसा लगता है।

आचाराग वृत्ति में 'सब्बे पाणा पियाउया' का पाठान्तर है—'सब्बे पाणा पियायया'। शीलक सूरि ने 'पियायया' का अर्थ—जिन्हें अपनी आत्मा प्रिय हो वे प्राणी—किया है।^२ पियायया प्रथमा का बहुवचन है और पियायए द्वितीया का बहुवचन। इस प्रकार घूम-फिर कर हम फिर 'पियायय' के प्रियात्मक अर्थ पर ही आ पहुँचते हैं।

श्लोक ७

५—(नग्ग य, ढोगुद्धी ग, अप्पणो पाए ग, दिन्नं घ) :

'नग्ग'—परिग्रह नरक का हेतु है। अतः कारण में कार्य का उपचार कर उसे नरक कहा गया है।^३ आचाराग (१।१।२।२४) में भी ऐसा प्रयोग हुआ है। वहाँ हिंसा जादि को नरक कहा गया है।

'ढोगुद्धी'—चूर्णिकार के अनुसार जुगुप्सा का अर्थ 'मयम' है। जो असयम से जुगुप्सा करता है वह जुगुप्सी है।^४

शास्त्राचार्य और नेमिचन्द्र ने हमका अर्थ—आहार किए बिना धर्म करने में असमर्थ शरीर से जुगुप्सा करने वाला—किया है।^५

पहले अन्न की ध्वनि है—अनयम के प्रति जुगुप्सा करने वाला और दूसरे की ध्वनि है—शरीर की असमर्थता के प्रति जुगुप्सा करने वाला।

'अप्पणो पाए'—चूर्णिकार ने कहा है—मयमी-जीवन के निर्वीह के लिए पात्र आवश्यक है। वह परिग्रह नहीं है।^६ मुनि अपने

१—उत्तराध्ययन, पृ० ३०३।

२—आचाराग १।२।३।६३, वृत्ति पत्र ११०, १११

पाठान्तर वा 'सब्बेपाणा पियायया', आयत — आत्माऽनादयन्तत्तनवात् स द्विये धेया ते तथा सर्वेपि प्राणिन. प्रियात्मान ।

३—वृहट् वृत्ति, पत्र २६६

नरककारणान्तरकम् ।

४—उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० १५०

दुग्धा—मन्मो, किं दुग्धुति?, असजमम् ।

५—(क) वृहट् वृत्ति पत्र २६६

जुगुप्सते आ मानमाहान् विना धर्मदुग्गापरणाक्षममित्येवशीलो जुगुप्सी ।

(ख) सुब्रह्मोघा, पत्र ११० ।

६—उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० १५०

पाणि जीवानात्मान वा तेनेति पात्र, आत्मीयपात्रदृष्टान्त मा कुक्किदरपात्रे दृष्टीत्वा नश्यति तेन पात्रग्रहण, य सो पत्तिह इति ।

पात्र में भोजन करे, गृहस्थ के पात्र में भोजन न करे। इसके समर्थन में शान्त्याचार्य ने "पच्छाकम्म पुरेकम्म" (दशवैकालिक ६।५२) श्लोक उद्धृत किया है। उन्होंने इस उद्धरण के पूर्व 'शय्यम्मवाचार्य' का उल्लेख किया है।^१

'पाए दिन्न'—मिलाइए बौद्धों का छट्ठा घुताग 'पात्र-पिडिकाग'। (विशुद्धि मार्ग १।२, पृष्ठ ६०)

श्लोक ८

६-आचार को (आयरियं ग) :

चूर्णिकार ने इसका संस्कृत रूप 'आचरित' और शान्त्याचार्य ने 'आर्यम्' किया है। नेमिचन्द्र ने 'आयरिय' पाठ मानकर इसका संस्कृत रूप 'आचारिकम्' किया है। 'आचरित' का अर्थ 'आचार', आर्य का अर्थ 'तत्त्व'^३ और आचारिक का अर्थ अपने-अपने आचार में होने वाला अनुष्ठान है^४।

डॉ० हरमन जेकोबी ने पूर्व व्याख्याओं को अमान्य किया है। वे इसका अर्थ 'आचार्य' करते हैं।^१

'आयरिय' के संस्कृत रूप आचरित और आचार्य दोनों हो सकते हैं, इसलिए आचरित को अमान्य करने का कोई कारण प्राप्त नहीं है। हाँ, 'आर्यम्' अवश्य ही चिन्तनीय है। किन्तु इस श्लोक में एकारितिक ज्ञानवाद का निरसन है। साध्य आदि तत्त्वज्ञता, भेदज्ञान या विवेकज्ञान से मोक्ष मानते हैं। उनकी सुप्रसिद्ध उक्ति है—

पचविशतितत्त्वज्ञो, यत्र तत्राश्रमे रत ।
शिखी मुण्डी जटी वापि, मुच्यते नात्र सशय ॥

'आर्य' का अर्थ तत्त्व भी है इसलिए प्रकरण की दृष्टि से शान्त्याचार्य की व्याख्या अनुपयुक्त नहीं है। वे 'आयरिय' के संस्कृत रूप 'आर्य' होने में स्वयं सदिग्ध थे, इसीलिए उन्होंने इस प्रयोग को सौत्रिक बतलाया। 'आयरिय' का संस्कृत रूप आकारित भी होता है। आकारित अर्थात् आह्वान-वचन। जो लोग केवल आह्वान-वचनो—मन्त्रों के जप से सर्व दुःख मुक्ति मानते हैं, प्रत्याख्यान या सयम करना आवश्यक नहीं मानते। 'आयरिय' पाठ के आधार पर यह व्याख्या भी हो सकती है।

१-बृहद् वृत्ति, पत्र २६६

पात्रग्रहण तु व्याख्याद्वयेऽपि मा भूत् निष्परिग्रहतया पात्ररथाप्यग्रहणमिति कस्यचिद् ध्यामोह इति ख्यापनार्थं, तदपरिग्रहे हि तथाविधलब्धाद्यभावेन पाणिभोषतृत्वाभावाद्गृहिमाजन एव भोजन भवेत्, तत्र च बहुदोषसम्भव, तथा च शय्यम्मवाचार्य—

पच्छाकम्म पुरेकम्मं, सिया तत्य ण कप्पह ।
एयमट्ठ ण भुजति, णिग्गथा गिहिमायणे ॥

२-उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० १५२

आचारे निविष्टमाचरित, आचरणीय वा ।

३-बृहद् वृत्ति, पत्र २६६

'आयरिय' ति सूत्रत्वात् आराद्यात् सर्वकुयुक्तिभ्य इत्यार्यं तत्त्वम् ।

४-सुखबोधो, पत्र ११३

'आचारिक' निजनिजाऽआचारभवमनुष्ठानमेव ।

५-Sacred Books of the East, Vol XLV, Uttarādhyayana, p 25

१४

श्लोक १०

७-(चित्ता क, विज्जाणुसासणं ख) :

'चित्ता'—'चित्रा' भाषा का विशेषण है। वह घातु, उतसर्ग, सन्धि, तद्धित, काल, प्रत्यय, प्रकृति, लोप, आगम आदि भेदों से विभिन्न शब्दों वाली,^१ अथवा प्राकृत, सम्स्कृत आदि विभिन्न रूपों वाली होती है इसलिए उसे विचित्र कहा गया है।^२

'विज्जाणुमानण'—इसका अर्थ है—मन्त्र आदि का शिक्षण।^३ डॉ० हरमन जेकोबी ने इसका अर्थ—दार्शनिक शिक्षण—किया है।^४

श्लोक ११

८-श्लोक ११ :

'मन, वचन और काया से शरीर में आसक्त होते हैं' इसे स्पष्ट करते हुए नेमिचन्द्र ने कहा है—'हम सुन्दर और मोटे शरीर वाले हमें वनों'—मन में मग्न यह चिन्तन करना, काया में सश रमायन आदि का उपयोग कर शरीर को बलिष्ठ बनाने का प्रयत्न करना और वाणी से रमायन आदि सम्बन्धित प्रश्न करते रहना आसक्ति है।^५

श्लोक १२

९-मत्र दिशाओ (उत्पत्ति स्थानो) को (सञ्चदिसं ग) :

यहाँ दिया शब्द से नमस्त भाव-दिशाओं का ग्रहण किया गया है। भाव-दिशा अठारह प्रकार की होती है। जैसे—पृथ्वीकाय, अप्तार तन्माय, वायुकाय, मूत्रवीज, श्फपवीज, जपवीज, पत्रवीज, द्वीन्द्रिय, श्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, पञ्चेन्द्रिय, तिर्यञ्चक्रोक्तिक, नारक, देव, नग्मन्तनज, कम-भूमिज, अरुम-भूमिज, अन्तर-द्वीपज।^६

श्लोक १३

१०-आत्मा देह से भिन्न है (अथवा मोक्ष ससार से बाह्य और ऊर्ध्व है) (वहिया उड्डं क) :

गोत्रायन मानते हैं कि—'ऊर्ध्वं देहात् पुरुषो न विद्यते, देह एव आत्मा'—देह से ऊर्ध्व—परे कोई आत्मा नहीं है, देह ही आत्मा है। शान्ता निम्न करते हुए सूत्रकार ने कहा है—'वहिया उड्डं'—शरीर से परे भी आत्मा है। यह चूर्णिकी व्याख्या है।^७ वृत्तियों के अन्तर्गत 'वहिया उड्डं' का अर्थ मोक्ष है। जो मनार में बहिर्भूत है और सबसे ऊर्ध्ववर्ती है उसे 'वहि ऊर्ध्व' कहा जाता है।^८

१-उत्तराध्ययन चूर्णिकी, पृ० १५३

चित्रानाम घातूपसर्गसन्धितकालप्रत्ययप्रकृतिलोपापगमविशुद्ध्या ।

२-बृहद् वृत्ति, पत्र २६७

'चित्रा' प्राकृतमस्कृतादित्वा आर्यविषय ज्ञानमेव मुख्यगमित्यादिका वा ।

३-वही, पत्र २६७

विद्वन्धनया तत्त्वमिति विद्या—विचित्रमत्रातिमका तस्या अनुशासन—शिक्षणं विद्यानुशासनम् ।

—Sacred Books of the East, Vol XL V, Uttarādhyayana, p 26

५-सूत्रबोधा, पत्र ११३, ११४ ।

६- क) उत्तराध्ययन चूर्णिकी, पृ० १५४ ।

ख) बृहद् वृत्ति पत्र २६८ ।

७-उत्तराध्ययन चूर्णिकी, पृ० १५५ ।

८-(क) बृहद् वृत्ति, पत्र २६८

'वहियं ति वहि', कोट्य १—वहिर्भूतं नत्रादिनि गम्यते, ऊर्ध्वं सर्वोपरिभ्यिनयन् अर्यान्मोक्षम् ।

(ख) सूत्रबोधा, पत्र ११४ ।

श्लोक १४

११—(काल-कंखी ख, पिंडस्स पाणस्स ग)

‘कालकखी’—चूर्णिकार ने इसका अर्थ—पण्डित-मरण के काल की आकाक्षा करने वाला अर्थात् आजीवन संयम की इच्छा करने वाला—किया है ।^१

शान्त्याचार्य और नेमिचन्द्र ने इसका अर्थ क्रियोचित काल की आकाक्षा करने वाला किया है ।^२ ‘कालकखो परिव्रए’—ये दो शब्द आचाराग १।३।२।११२ में ज्यो-के-त्यो आए हैं ।

‘पिंडस्स पाणस्स’—इस श्लोक में केवल दो शब्द—पिण्ड और पान आए हैं । अन्यत्र अनेक स्थानों में—असण, पाण, खाइम, साइम—ऐसे चार शब्द आते हैं । चूर्णिकार ने पिण्ड शब्द को अशन, खाद्य और स्वाद्य—इन तीनों का सूचक माना है ।^३ मुनि खाद्य और स्वाद्य का प्राय उपभोग नहीं करते, ऐसा वृत्तिकारों का अभिमत है ।^४ अभयदेव सूरि ने भी स्थानाग वृत्ति में ऐसा ही मत प्रकट किया है ।^५ चौदह प्रकार के दान जो बतलाए हैं उनमें खाद्य, स्वाद्य भी सम्मिश्रित है ।^६ इन दोनों प्रकारों के उल्लेखों से यही जान पड़ना है कि इनका ऐकान्तिक निषेध नहीं है ।

श्लोक १५

१२—संयमी मुनि लेप लगे उतना भी सग्रह न करे—ग्रासी न रखे (सन्निहिं च न कुञ्जेज्जा क, लेवमायाए संजए ख) :

सन्निधि का अर्थ है—अशन आदि को स्थापित करके रखना, दूसरे दिन के लिए सग्रह करना ।^७

निशीथ चूर्ण में थोड़े समय के बाद विकृत हो जाने वाले दूध, दही आदि को सन्निधि और चिरकाल तक न बिगड़ने वाले घी, तेल आदि को सचय कहा है ।^८

लेप मात्र का अर्थ है—जितनी वस्तु में पात्र पर लेप लगे उतनी मात्रा । मात्रा शब्द के अनेक अर्थ होते हैं—

१—उत्तराध्ययन चूर्ण, पृ० १५५

कालनाम यावदायुष त पण्डितमरणकाल काङ्क्षमाण ।

२—(क) बृहद् वृत्ति, पत्र २६८, २६९

कालम् अनुष्ठानप्रस्ताव काङ्क्षत इत्येवशील कालकाङ्क्षी ।

(ख) सुखबोधा, पत्र ११४ ।

३—उत्तराध्ययन चूर्ण, पृ० १५५

पिण्डग्रहणात् त्रिविध आहार ।

४—(क) बृहद् वृत्ति, पत्र २६९

‘पिण्डस्य’ ओदनादेरन्नस्य ‘पानस्य च’ आयामादे, खाद्यस्वाद्यानुपादान च यते प्रायस्तत्परिमोगासम्भवात् ।

(ख) सुखबोधा, पत्र ११४ ।

५—स्थानाग ९।६६३, वृत्ति, पत्र ४४५

खाद्यस्वाद्ययोस्तुसर्गतो यतीनामयोग्यत्वात्पानभोजनयोर्ग्रहणमिति ।

६—उपासकदत्ता २

असणपाणखाइमसाइमेण पण्डिलाभेमाणस्स विहरित्तए ।

७—बृहद् वृत्ति, पत्र १६९

सन्निधि —प्रातरिद भविज्यतीत्याद्यमसन्वितोऽतिरिक्ताशनादिस्यापनम् ।

८—निशीथ चूर्ण, उद्देशक ८, सूत्र १८ ।

ईषदर्थे त्रिषायोमे, मर्यादाया परिच्छदे ।
परिणामे घने चेति, मात्रा शब्द प्रकीर्तित ॥

यह माता शब्द परिमाण के अर्थ में है ।^१ शान्त्याचार्य ने इसे मर्यादा के अर्थ में भी माना है । उनके अनुसार इसका अर्थ होगा—
मनि अपन पाठ पात्र पर गाढ़े तेल या रोगन आदि का लेप लगाए उसके अतिरिक्त किसी प्रकार की सन्निधि न रहे ।^२

१२—(पक्षी की भौंति कल की अपेक्षा न रखता हुआ पात्र लेकर भिक्षा के लिए पर्यटन करे) (पक्षी पत्र
समादाय ग, निरवेकसो परिव्वए घ) :

यहाँ 'पत्र' शब्द में श्लेष है । इसके दो अर्थ होते हैं—पत्र (पक्ष) और भिक्षा-पात्र । चूर्णिकार ने इसका अर्थ किया है—जैसे पक्षी
आगे पक्षी को मान लिए उड़ता है, इसलिए उसे पीछे की कोई अपेक्षा—चिन्ता नहीं होती, वैसे ही भिक्षु अपने पात्र आदि उपकरणों को जहाँ
जाए वहाँ मान ले जाए, महत्त्व कहे नहीं अर्थात् पीछे की चिन्ता से मुक्त होकर—निरपेक्ष होकर विहार करे ।^३

वृत्तान्तों ने इसका तात्पर्यार्थ किया है कि समयोपकारी पात्र आदि उपकरणों की सन्निधि करने में दोष नहीं है ।^४
शास्त्राचार्य ने वैकल्पिक रूप में 'पत्र' को पात्र मानकर व्याख्या की है ।^५ हमारा अनुवाद इसी पर आधारित है ।

श्लोक १७

१४-जातपुत्र (नायपुत्रे ग) :

जन्म में नामपुत्र या जा-जातपुत्र में पशुत सिद्धाथ धर्मिय के पुत्र—है ।^१ वृत्तियों में जात का अर्थ उदार-धर्मिय, प्रकरण वश सिद्धार्थ
किया गया है । जातपुत्र जात सिद्धार्थ पुत्र ।^२ आचारान्त में भगवान् के पिता को काश्यपगोत्री कहा गया है ।^३ भगवान् इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न
हए गे, नी माना जाता है ।^४ समाप्त कल्प समाप्तपुत्री और काश्यपगोत्री थे । इसीलिए वे आदि काश्यप कहलाते हैं । भगवान् महावीर भी

१-सप्तशोषा, पत्र ११४

'तेषामात्रया' याजतापात्रमुपलप्यते तावत्परिमाणमपि ।

२-वृत्त वृत्ति, पत्र २६९

तेषु — पात्राक्षादिनिपादिना पात्रगत परिग्रह्यते तस्य मात्रा—मर्यादा, मात्राशब्दस्य मर्यादावाचित्वेनापि रद्धत्वात् ।
तेषामात्रया, त्रिभुवन भवति ?—तेषामेक मर्यादीकृत्य न स्वल्पमप्यग्यत् सन्निदधीत ।

३-उत्तराध्ययन वृत्ति, पृ. १७

यथा ता पक्षी त पत्र भार समादाय यन्त्रति एतमुपकरणं निक्षुरादाय निरवेकसो परिव्वए ।

४- वृत्त वृत्ति, पत्र २६९

तथा च प्रतिदि. समसमपत्निसन्ध्याभीरहया पात्राद्युपकरणसिर्नाद्ये रणेऽपि न दोष ।

(ग) सुप्तशोषा पत्र ११५ ।

५-वृत्त वृत्ति, पत्र २७०

पक्षीय निरपेक्ष — पात्र पत्राक्षादिनिपादिनाजन्ममर्यादन्तियोगे न समादाय द्रजेत्—निक्षुरार्थ पर्यटन, इदमुक्त भवति—सधुपरिवृत्त्या हि
तस्य पर्यटनं तस्मिन् तस्य सन्निधिना ?

६-उत्तराध्ययन वृत्ति, पृ. १४

पात्रमुपकरणं तस्मिन् तस्मिन् सन्निधिना ।

७- वृत्त वृत्ति, पत्र २७०

यथा — उत्तराध्ययनं न चैव प्रत्याख्यातं सिद्धार्थं तस्य पुत्रो जातपुत्र — वर्तमाननीर्याधिपतिर्गण

(ग) सुप्तशोषा पत्र ११५ ।

८-आचारान्त वे. ५ ।

समसम ए समाप्तो समाप्तपुत्री पिता जातपुत्रोत्त ।

९-सन्निधानं चिन्तान्ति, १।३५ ।

इक्ष्वाकुवशी और काश्यप गोत्री थे। 'ज्ञात' काश्यप गोत्रियों का कोई अवान्तर भेद था या सिद्धार्थ का ही कोई दूसरा नाम था अथवा 'नाय' का मूल अर्थ समझने में भ्रम हुआ है। हो सकता है उसका अर्थ नाग हो और ज्ञात समझ लिया गया हो।

वज्जी देश के शासक लिच्छवियों के नौ गण थे। ज्ञात या नाग उन्हीं का एक भेद था। देखें—दशवैकालिक ६।२० का टिप्पण, संख्या ४०।

१५—वैशालिक (वेसालिए ष) :

चूर्णिकार ने वैशालिक के कई अर्थ दिए हैं—जिसके गुण विशाल हो, जिसका शासन विशाल हो, जो विशाल इक्ष्वाकुवंश में जन्मा हो, जिसकी माता वैशाली हो, जिसका कुल विशाल हो, उसे वैशालिक कहा जाता है।^१ इसके सस्कृत रूप वैशालीय, वैशालिय, विशालिक, विशालीय और वैशालिक हैं।

जैनागमों में स्थान-स्थान पर भगवान् महावीर को 'वेसालिय' कहकर सम्बोधित किया गया है। कारण कि भगवान् का जन्म स्थान कुण्ड ग्राम था। वह वैशाली के पास था। जन्म स्थान के विषय में श्वेताम्बर और दिगम्बर एक मत नहीं हैं परन्तु वेसालिय शब्द पर ध्यान जाते ही वैशाली की याद आ जाती है।

भगवान् की माता विशाला वैशाली के गणराज्य के अधिपति चेटक की बहिन थी। इसके अनुसार चूर्णिकार का यह अर्थ—वैशाली जिसकी माता हो—बहुत सगत लगता है।

१—उत्तराध्ययन चूर्ण, पृ० १५६, १५७

'वेसालीए' त्ति, गुणा अरय विशाला इति वैशालीय, विशाल शासन वा, विशाले वा इक्ष्वाकुवशे सवा वैशालिया,

"वैशाली जननी यस्य, विशाल कुलमेव च।

विशाल प्रवचन वा, तेन वैशालिको जिन ॥"

अध्ययन ७

श्लोक १

१—श्लोक १ :

चूर्णिकार और टीकाकार ने यहाँ एक कथा प्रस्तुत की है। कथा के प्रसंग में निर्युक्ति की एक गाथा है—

आउरचिन्नाइ एयाइ, जाइ चरइ नदिओ ।

सुकत्तणेहि लाढाहि एय दीहाउलखणम् ॥^१

गाय ने अपने बड़ड़े में कहा—“वत्स ! यह नदिक—मेमना जो खा रहा है, वह आतुर का चिन्ह है। रोगी अन्तकाल में पथ्य या पथ्य को गुद्र मागता है, यह मत्र उसे दे दिया जाता है। वत्स ! सूखे तिनको से जीवन चलाना दीर्घायु का लक्षण है।”

उपरोक्त गुरुना मन्त्र जातक (न० ३०) के श्लोक में होती है—

मा मुनिकस्स पिहपि, आतुरग्गानि भुजति ।

अपपो सुक्को मुस खाद, एत दीघायुलखण ॥

२—पाहुने के (आण्म ण) :

पाहुने के अन्तर्गत 'आण्म' के सम्बन्ध में दो श्लोक हैं—आदेश और आवेश ।^२ इसका अर्थ है—पाहुना^३ ।

३—मृग, उट्ट आदि (जण्म ण) :

चूर्णिकार और टीकाकारों ने उमसा अब 'मृग, उट्ट आदि धान्य' किया है ।^४ शब्द-कोश में इसका अर्थ—तृण, घास, गेहूँ आदि धान्य का अर्थ है ।^५

शालिवाहन उक्तोपरी के उक्त शब्द पर टिप्पणी देने हुए लिखा है कि भागवतवर्ष में प्राण्य कणो द्वारा पोषित भेड का नाम अन्ध्रा गिना जाता है ।^६

४-अपने आंगन में (सयंगणे घ) :

इसका अर्थ है—अपने घर के आंगन में ।^१ चूर्णिकार ने मूल में तथा शान्त्याचार्य ने वैकल्पिक रूप में 'विसयगणे' मानकर 'विमय' का अर्थ 'गृह' और 'आगण' का अर्थ 'आंगन' किया है । विषयागण अर्थात् गृहागण । इसका दूसरा अर्थ—इन्द्रियों के विषयों की गणना करता हुआ—चिन्तन करता हुआ—किया गया है ।^२

श्लोक ३

५-बेचारा (दुही ख) :

सूत्रकार ने उस उपचित मेमने को दुखी बताया है । प्रश्न होता है कि समस्त सुखोपभोग करते हुए भी वह दुखी क्यों है ? चूर्णिकार और नेमिचन्द्र इसका समाधान इन शब्दों में देते हैं कि जिस प्रकार मारे जाने वाले मनुष्य या पशु को अलकृत करना तत्त्वतः दुखी करना ही है । वैसे ही इस मेमने को खिलाए जाने वाले ओदन आदि तत्त्वतः दुख देने वाले हैं ।^३

शान्त्याचार्य ने 'सिद्धुही' में अकार को लुप्त मानकर प्रथम व्याख्या 'अदुही' की है ।^४ परन्तु यहाँ 'दुही' शब्द 'अदुही' की अपेक्षा अधिक अर्थ देता है ।

श्लोक ८

६-धूत आदि के द्वारा गंवाकर (हिचत्रा ग) :

इसका सामान्य अर्थ है—छोड़कर । परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में इसका अर्थ है—धूत आदि व्यक्तियों के द्वारा गवाकर ।^१ नेमिचन्द्र ने इसी भाष्य का एक श्लोक उद्धृत किया है—

धूतेन मद्येन पणाङ्गनामि तोयेन भूपेन हुताशनेन ।
मलिम्बुचेनाऽऽहरेण नाश, नीयेत वित्त क्वचने स्थिरत्वम् ॥

१-बृहद् वृत्ति, पत्र २७२

'स्वकाङ्गणे' स्वकीयगृहाङ्गणे ।

२-(क) उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० १५८

जो जस विसाति स तस विसयो भवति, यथा राज्ञो विषय, एव यद्यस्य विषयो भवति, लोकेऽपि वक्तारो भवन्ति सर्वो ह्यात्मगृहे राजा, अगति तस्मिन्निति अगन्, गृहागनमित्यर्थ, अथवा विषया रसादय तान् गणयन्—प्रीणितोऽस्य मासेन विषयान् भोक्ष्यामीति, अथवा विषयान् इति ।

(ख) बृहद् वृत्ति, पत्र २७२ .

यदि वा 'पोसेज्जा विसयगणे'ति विशन्त्यस्मिन् विषयो—गृह तस्याङ्गण विषयाङ्गण तस्मिन्, अथवा विषय—रसलक्षण वचनव्यत्ययाद् विषयान्वा गणयन्—सप्रधारयन् धर्मनिरपेक्ष इति भाव ।

३-(क) उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० १५९

कह दुही जबसोदनेऽपि दीयमाने ?, उच्यते, वचस्य वध्यमाने इष्टाहारे वा वय्यालकारेण वाऽलक्रियमाणस किमिव सुख ?, एवमसौ जबसोदगादिसुखेऽपि सति दुःखमानेवा ।

(ख) सुखबोधा, पत्र ११७

'दुहि' ति वध्यमण्डनमिवाऽऽर्यौदनदानादीनि तत्रतो दुःखनेव तदस्यास्तीति दुःखी ।

४-बृहद् वृत्ति, पत्र २७३

'सिद्धुहि'ति अकारप्रश्लेषात् स इत्युरभ्रोऽदुःखी सुखी सन्, अथवा वध्यमण्डनमिवाऽऽर्यौदनदानादीनीति तत्त्वतो दुःखितैवास्तीति दुःखी ।

५-सुखबोधा, पत्र ११७

'हित्वा' धूताद्यसद्व्ययेन त्यक्त्वा ।

अध्ययन ७

श्लोक १

१—श्लोक १ :

वृषिकार और टीकाकार ने यहाँ एक कथा प्रस्तुत की है। कथा के प्रसंग में निर्युक्ति की एक गाथा है—

आउरचिनाइ एयाइ, जाइ चरइ नदिओ ।

सुकत्तणेहिं लाढाहि एय दीहाउलक्खणम् ॥^१

गाय ने अपने बट्टे में कहा—“वत्स ! यह नदिक—मेमना जो खा रहा है, वह आतुर का चिन्ह है। रोगी अन्तकाल में पशु या पक्षी जो गुठ मागता है, वह मत्र उमे दे दिया जाता है। वत्स ! सूखे तिनको मे जीवन चलाना दीर्घायु का लक्षण है।”

उसी वृत्तना मन्त्र जाता (न० ३०) के श्लोक में होती है—

मा मुनिकस्स पिहपि, आतुरन्नानि भुजति ।

अणो सुक्को भुस खाद, एत दीघायुलक्खण ॥

२—पाहने के (आणम ण) :

वर्ण ने उक्तार ‘आणम’ के नम्रत मत्र दो होने है—आदेश और आवेश।^२ इसका अर्थ है—पाहना^३ ।

३—मग, उउद आदि (जमम ग) :

वर्णिकार और टीकाकारों ने उक्त अथ ‘मृग, उउद आदि धान्य’ किया है।^४ शब्द-कोश में इसका अर्थ—तृण, घास, गेहूँ आदि वायु प्रदूषित पदार्थ हैं।

पाहने के अर्थ में उक्त शब्द पर निर्युक्ति देने हुए किया है कि भारतवर्ष में प्रायः कणों द्वारा पोषित भेड़ का मास अच्छा गिना

४-अपने आंगन में (सयंगणे घ) :

इसका अर्थ है—अपने घर के आगन में ।^१ चूर्णिकार ने मूल में तथा शान्त्याचार्य ने वैकल्पिक रूप में 'विसयगणे' मानकर 'विमय' का अर्थ 'गृह' और 'आगण' का अर्थ 'आंगन' किया है । विषयागण अर्थात् गृहागण । इसका दूसरा अर्थ—इन्द्रियों के विषयों की गणना करता हुआ—चिन्तन करता हुआ—किया गया है ।^२

श्लोक ३

५-वेचारा (दुही ख) :

सूत्रकार ने उस उपचित मेमने को दुखी बताया है । प्रश्न होता है कि समस्त सुखोपभोग करते हुए भी वह दुखी क्यों है ? चूर्णिकार और नेमिचन्द्र इसका समाधान इन शब्दों में देते हैं कि जिस प्रकार मारे जाने वाले मनुष्य या पशु को अलकृत करना तत्त्वतः दुखी करना ही है । वैसे ही इस मेमने को खिलाए जाने वाले ओदन आदि तत्त्वतः दुख देने वाले हैं ।^३

शान्त्याचार्य ने 'सेऽदुही' में अकार को लुप्त मानकर प्रथम व्याख्या 'अदुही' की है ।^४ परन्तु यहाँ 'दुही' शब्द 'अदुही' की जेष्ठा अधिक अर्थ देता है ।

श्लोक ८

६-द्यूत आदि के द्वारा गवाकर (हिचित्रा ग) :

इसका सामान्य अर्थ है—छोड़कर । परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में इसका अर्थ है—द्यूत आदि व्ययनों के द्वारा गवाकर ।^१ नेमिचन्द्र ने इसी आशय का एक श्लोक उद्धृत किया है—

द्यूतेन मद्येन पणाङ्गनामि तोयेन मूपेन हुताशनेन ।

मल्लिमुचेनाऽशहरेण नाश, नीयेत वित्त षवधने स्थिरत्वम् ॥

१-बृहद् वृत्ति, पत्र २७२

'स्वकाङ्गणे' स्वकीयगृहाङ्गणे ।

२-(क) उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० १५८

जो जस्त विसाति स तस्त विसयो भवति, यथा राज्ञो विषय, एव यद्यस्य विषयो भवति, लोकेऽपि वक्तारो भवन्ति सर्वो ह्यात्मगृहे राजा, अगति तस्मिन्निति अगन्, गृहागनमित्यर्थ, अथवा विषया रसादय तान् गणयन्—प्रीणितोऽस्य मासेन विषयान् मोक्षामीति, अथवा विषयान् इति ।

(ख) बृहद् वृत्ति, पत्र २७२ :

यदि वा 'पोसेज्जा विसयगणे'ति विशन्त्यस्मिन् विषयो—गृह तस्याङ्गण विषयाङ्गण तस्मिन्, अथवा विषय—रसलक्षण वचनव्यत्ययाद् विषयान्वा गणयन्—सप्रधारयन् धर्मनिरपेक्ष इति भाव ।

३-(क) उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० १५९

कह दुही जबसोदनेऽपि दीयमाने ?, उच्यते, वधस्य वध्यमाने इष्टाहारे वा वञ्चालकारेण वाऽलक्रियमाणस किमिव सुख ?, एवमसौ जबसोदगादिसुखेऽपि सति दुःखमानेवा ।

(ख) सुखबोधा, पत्र ११७

'दुहि' ति वध्यमण्डनमिवाऽरयौदनदानादीनि तस्वतो दुःखमेव तदस्यास्तीति दुःखी ।

४-बृहद् वृत्ति, पत्र २७३

'सेऽदुहि'ति अकारप्रलेपात् स इत्युरभ्रोऽदुःखी सुखी सन्, अथवा वध्यमण्डनमिवाऽरयौदनदानादीनीति तत्त्वतो दुःखितैवास्येति दुःखी ।

५-सुखबोधा, पत्र ११७

'हित्वा' द्यूताद्यसद्व्ययेन त्यक्त्वा ।

अध्ययन ७

श्लोक १

१-श्लोक १ :

चूर्णिका ओर टीकाकार ने यहाँ एक कण पढ़ा की है। कण के समक मीरुक्ति की एक गाथा है—

आण्डतिलाड एकाड जाड चण्ड परिओ ।

मुदगमेरि कागति एव शीताउकणम ॥

गाय ने अपने यहाँ में कण—“कण ! कण शिवा भवता को ला रण है, कण कण का रि. है। गेमी कणकार में कण का जगज जो बुद्ध भागा है, कण मर उमे के रिगा भा है। कण ! कण शिवा में गेमी कण का गेमी का कण है।”

जाती तुलना मति जाण (१० ३०) के उपाय में होती है—

मा मुक्तिम गिति, आण्डताति वनति ।

अपने मरहो मुग पार, एव शीतामुक्तम ॥

२-पाहुने के (आण्ड र) :

चूर्ण के अनुसार ‘आण्ड’ के मरहो का गेमी है— कण गेमी जाण । उपाय एव है—‘आण्ड’ ।

३-मृग, उडड आदि (जगम ग) :

चूर्णकार ओर टीकाकारों ने इसका अर्थ ‘मृग, उडड आदि भाव’ किया है। शर कोश में इसका अर्थ—रण, घास, गेहूँ आदि पाय किया गया है।

डॉ० हर्मन जेकोपी ने इस घट्ट पर लिखी है कि भारत में पाय कणों द्वारा पोषित गेहूँ का मास अन्न मिला जाता है।

१-उत्तराध्ययन निर्युक्ति, गाथा २४९ ।

२-उत्तराध्ययन चूर्ण, पृ० १७८

आण्ड जाणतित्ति आइसो, आवेसो वा, आविशति वा वेशमनि, तत्र आविशति वा गवा इत्याण्डा ।

३-बृहद् वृत्ति, पत्र २७२

आदिश्यते—आज्ञाप्यते विविधव्यापारेषु परिजनोऽस्मिन्नायात इत्यादेश—अभ्यहित प्राहुणक ।

४-(क) उत्तराध्ययन चूर्ण, पृ० १५८

जवसो मुगमासादि ।

(ख) बृहद् वृत्ति, पत्र २७२

‘यवस’ मुदगमापादि ।

(ग) सुखघोषा, पत्र ११६ ।

५-(क) पाइयसद्महणवो, पृ० ४३९ ।

(ख) अमिधान चिन्तामणि, ४१२६१ ।

६-Sacred Books of the East, Vol XLV, Uttarādhyayana, p 27, Foot-note 3 Mutton of gramfed she ep is greatly appreciated in India

४-अपने आंगन में (सयंगणे घ) :

इसका अर्थ है—अपने घर के आंगन में ।^१ चूर्णिकार ने मूल में तथा शान्त्याचार्य ने वैकल्पिक रूप में 'विसयगणे' मानकर 'विसय' का अर्थ 'गृह' और 'आगण' का अर्थ 'आंगन' किया है । विषयागण अर्थात् गृहागण । इसका दूसरा अर्थ—इन्द्रियों के विषयों की गणना करता हुआ—चिन्तन करता हुआ—किया गया है ।^२

श्लोक ३

५-वेचारा (दुही ख) :

सूत्रकार ने उस उपचित मेमने को दुखी बताया है । प्रश्न होता है कि समस्त सुखोपभोग करते हुए भी वह दुखी क्यों है ? चूर्णिकार और नेमिचन्द्र इसका समाधान इन शब्दों में देते हैं कि जिस प्रकार मारे जाने वाले मनुष्य या पशु को अलकृत करना तत्त्वत दुखी करना ही है । वैसे ही इस मेमने को खिलाए जाने वाले ओदन आदि तत्त्वत दुख देने वाले है ।^३

शान्त्याचार्य ने 'सेज्जुही' में अकार को लुप्त मानकर प्रथम व्याख्या 'अदुही' की है ।^४ परन्तु यहाँ 'दुही' शब्द 'अदुही' की ओक्षा अधिक अर्थ देता है ।

श्लोक ८

६-धूत आदि के द्वारा गवाकर (हिच्चा ग) :

इसका सामान्य अर्थ है—छोडकर । परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में इसका अर्थ है—धूत आदि व्रतनों के द्वारा गवाकर ।^१ नेमिचन्द्र ने इसी भाष्य का एक श्लोक उद्धृत किया है—

धूतेन मद्येन पणाङ्गनामि तोयेन भूपेन हुताशनेन ।
मलिन्मुचेनाऽशहरेण नाश, नीयेत वित्त वधने स्थिरत्वम् ॥

१-बृहद् वृत्ति, पत्र २७२

'स्वकाङ्गणे' स्वकीयगृहाङ्गणे ।

२-(क) उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० १५८

जो जस विसाति स तस्स विसयो भवति, यथा राज्ञो विषय, एव यद्यस्य विषयो भवति, लोकेऽपि वक्तारो भवन्ति सर्वे ह्यात्मगृहे राजा, अगति तस्मिन्निति अगन, गृहागनमित्यर्थ, अथवा विषया रसादय तान् गणयन्—प्रीणितोऽस्य मासेन विषयान् भोक्षामीति, अथवा विषयान् इति ।

(ख) बृहद् वृत्ति, पत्र २७२ :

यदि वा 'पोसेज्जा विसयगणे'ति विशन्त्यस्मिन् विषयो—गृह तस्याङ्गण विषयाङ्गण तस्मिन्, अथवा विषय—रसलक्षण वचनव्यत्यादा विषयान्वा गणयन्—सप्रधारयन् धर्मनिरपेक्ष इति भाव ।

३-(क) उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० १५९

कह दुही जवसोदनेऽपि दीयमाने ?, उच्यते, वधस्य वध्यमाने इष्टाहारे वा वऱ्यालकारेण वाऽलक्रियमाणस्त किमिव सुख ?, एवमसौ जवसोदगादिसुखेऽपि सति दुखमानेवा ।

(ख) सुखबोधा, पत्र ११७

'दुहि' ति वध्यमण्डनमिवाऽर्यौदनदानादीनि तत्त्वतो दुखमेव तवस्यास्तीति दुखी ।

४-बृहद् वृत्ति, पत्र २७३

'सेज्जुहि'ति अकारप्रश्लेषात् स इत्युरभ्रोऽदुखी सुखी सन्, अथवा वध्यमण्डनमिवाऽर्यौदनदानादिनीति तत्त्वतो दुखितैवास्येति दुखी ।

५-सुखबोधा, पत्र ११७

'हित्वा' धूताद्यसद्व्ययेन त्यक्त्वा ।

शान्त्याचार्य ने लिखा है—बीस कौडियों की काकिणी होती है।^१ मोनियर-मोनियर विलियम्स के अनुसार बीस कौडियों की अथवा 'पण' के चतुरश की एक काकिणी होती है। बीस मासो का एक 'पण' होता है, पाँच मासो की एक काकिणी।^२

इस विवरण से यह स्पष्ट पता लगता है कि उस समय अन्यान्य सिक्कों के साथ-साथ काकिणी, वीसोवग, पण, कौडी आदि भी चलते थे। यदि हम रुपये को मध्य-विन्दु मानकर सोचते हैं तो—

८० काकिणी	१ रूपया
२० वीसोपग	१ रूपया
२० पण	१ रूपया
१६०० कौडियाँ	१ रूपया
२० कौडियाँ	} १ काकिणी
३ वीसोपग	
३ पण अथवा ५ मासा	

अनुयोगद्वार (सूत्र १३२) में सोना, चाँदी, रत्न आदि तौलने के बाटों में गुजा, काकिणी आदि का उल्लेख हुआ है। काकिणी को सवा रत्ती परिमाण का माना है। यह भी उपर्युक्त तालिका से सही लगता है। पाणिनी की व्याकरण में 'काकिणी' का प्रयोग नहीं हुआ है। इससे यह अनुमान किया जाता है कि उस समय इस सिक्के का प्रचलन नहीं हुआ होगा। चाणक्य ने ताम्बे की सूचि में इसका नाम दिया है (कौटिलीय अर्थशास्त्र, २।१९)। बौद्ध साहित्य में काकिणी तथा कार्षापण का उल्लेख मिलता है। आठ काकिणी का एक कार्षापण होता था। चार काकिणी के तीन मासे होते थे।^३ कार्यायन ने सूत्र ५।१।३३ पर दो वार्तिकों में काकिणी और अर्ध काकिणी का उल्लेख किया है। वहाँ एक, डेढ और दो काकिणी से मोल ली जाने वाली वस्तु के लिए काकणीक, अव्यर्धकाकणी और द्विकाकणिक प्रयोग सिद्ध किए गए हैं। देखिए—२०।४२ के 'कहावणे' का टिप्पण।

११—हजार (कार्षापण) (सहस्त्रं ख) :

'सहस्त्र' शब्द के द्वारा हजार कार्षापण उपलक्षित किए गए हैं ऐसा चूर्णि और वृत्ति का अभिमत है।^४ कार्षापण एक प्रकार का मिक्रा है। इसका मान, जो घातु तोली जाती है उसके आधार पर भिन्न-भिन्न होता है। जैसे यदि सोना हो तो १६ मासा, यदि चाँदी हो तो १६ पण अथवा १२८० कौडियाँ, यदि ताँबा हो तो ८० रत्तिकार्ये अथवा १७६ ग्रेन आदि।^५ नारद (जिनका समय १०० और ३०० ई० के बीच में पड़ता है) ने एक स्थान में कहा है कि चाँदी का कार्षापण दक्षिण में चालू था और प्राच्य देश में वह २० पण के बराबर था और पचनद प्रदेश में चालू कार्षापण को वे प्रमाण नहीं मानते थे।^६ विशेष विवरण के लिए देखिए—२०।४२ के 'कहावणे' का टिप्पण।

१—बृहद् वृत्ति, पत्र २७२, 'काकिणि'—विशतिकपर्वका।

२ A Sanskrit English Dictionary p 267 A small coin or a small sum of money equal to twenty Kapardas or Cowries or to a quarter of a Pana

३—(क) संयुक्त निकाय, ३।२।३।

(ख) बुल्लसेट्टि जातक ४, प्रथम खण्ड, पृ० २०३।

४—(क) उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० १६२।

(ख) बृहद् वृत्ति, पत्र २७६

'सहस्र' वशशातात्मक, कार्षापणानामिति गम्यते।

५—Monier Monier-Williams, Sanskrit English Dictionary, p 276

६—हिन्दू सभ्यता, पृ० १७४, १७५।

चूर्णि में सुव्रत का अर्थ 'ब्रह्मचरणशील' है।^१ शान्त्याचार्य ने सुव्रत का अर्थ—पत्न्युपचित, अविवाह आदि गुणों से युक्त— किया है।^२ यहाँ व्रत का प्रयोग आगमोक्त श्रावक के वारह व्रतों के अर्थ में नहीं है। उन व्रतों को धारण करने वाला 'देवगति' (वैमानिक) में ही उत्पन्न होता है।^३ यहाँ सुव्रती की उत्पत्ति मनुष्ययोनि में बतलाई गई है। इसलिए यहाँ व्रत का अर्थ—प्रकृति-भद्रता आदि का अनुशीलन होना चाहिए। स्थानाग में बताया है कि मनुष्य-गति का बन्ध चार कारणों से होता है—

- १—प्रकृति-भद्रता ।
- २—प्रकृति-विनीतता ।
- ३—सानुक्रोशता ।
- ४—अमत्सरता ।^४

जीव जैसा कर्म-बन्ध करते हैं, वैसी ही गति उन्हें प्राप्त होती है। इसलिए उन्हें कर्म-पत्य कहा है।^५ जीव जो कर्म करते हैं उसे भोगना ही पड़ता है, बिना भोगे उससे मुक्ति नहीं मिलती। इसलिए जीवों को कर्म-सत्य कहा है।^६ जिनके कर्म (मानसिक, वाचिक और कायिक प्रवृत्तियाँ) सत्य (अविस्वादी) होते हैं, वे कर्म-सत्य कहलाते हैं।^७ जिनके कर्म विविधा रूपा से फल देने वाले होते हैं, वे कर्म-सत्य कहलाते हैं।^८ 'कम्मसच्चा ह्यु पाणिणो' यह अर्थान्तरन्यास है।

श्लोक २१

१५—विपुल शिक्षा (विडला सिक्खा क) :

शिक्षा दो प्रकार की होती है—ग्रहण अर्थात् जानना और आसेवन अर्थात् ज्ञात-विषय का अभ्यास करना।^{१०} ज्ञान के बिना आसेवन सम्यक् नहीं होता और आसेवन के बिना ज्ञान सफल नहीं होता इसलिए ज्ञान और आसेवन दोनों मिलकर ही शिक्षा को पूर्ण बनाते हैं। जिन

१—उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० १६५

ब्रह्मचरणशीला सुव्रता ।

२—बृहद् वृत्ति, पत्र २८१

'सुव्रताश्च धृतसत्पुरुषव्रता', ते हि प्रकृतिमद्रकत्वाद्यभ्यासानुभावत एव न विषयपि विज्ञेयन्ति सशवार वा नावधीरयन्तीत्यादि-गुणान्विता ।

३—वही, पृ० २८१

आगमविहितव्रतधारण त्वमीषामसम्भवि, देवगतिहेतुतयेव तदभिधानात् ।

४—स्थानाग ४।४।३७३

चउहि ठाणेहि जीवा मगुस्सत्ताते कम्म पगरेति, तजहा—पगतिमहूताते पगतिविणीययाए सागुक्कोसयाते अमच्छरिताते ।

५—उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० १६५

कम्माणि सच्चाणि जेसि ते कम्मसच्चा, तस्स जारिसाणि से ताव विधि गति लभति, त सुममसुम वा ।

६—वही, पृ० १६५

अथवा कम्मसत्त्या हि, सच्च कम्म, कम्म अवेदे नवेइत्ति, यदि हि कृत कम्म न वेइते ततो न कम्मसत्त्या स्युरिति ।

७—बृहद् वृत्ति, पत्र २८१

कर्मणा—मनोवाक्कायक्रियालक्षणेन सत्या—अविस्वादिन कर्मसत्या ।

८—वही, पत्र २८१

सत्यानि—अवध्यफलानि कर्मणि—ज्ञानावरणादीनि येषां ते सत्यकर्मणि ।

९—पुल्लवोधा, पत्र १२२

'शिक्षा' ग्रहणाऽऽसेवनात्मिका ।

अध्ययन ८

काविलीयं

श्लोक १

१—अध्रुव, अशाश्वत (अध्रुवे असासयंमि क) :

ये दोनो शब्द एकार्थवाची है। इनमें पुनरुक्त दोष नहीं है। क्योंकि उपदेश में या किसी शब्द पर विशेष बल देते समय पुनरुक्त दोष नहीं होता।^१

श्लोक २

२—(पुव्वसंजोगं क, दोसपओसेहिं ष) :

‘पुव्वसंजोग’—ससार पहले होता है और मोक्ष पीछे। असयम पहले होता है और सयम पीछे। ज्ञातिजन पहले होते हैं, उनका त्याग पीछे किया जाता है—इन भावनाओ के आधार पर चूर्णिकार ने पूर्व-सयोग का अर्थ—ससार का सम्बन्ध, असयम का सम्बन्ध और ज्ञाति का सम्बन्ध किया है।^२ शान्त्याचार्य और नेमिचन्द्र ने पूर्व-सयोग का अर्थ—पूर्व-परिचितो का सयोग अर्थात् माता-पिता आदि तथा धन आदि का सम्बन्ध किया है।^३

‘दोसपओसेहिं’—यहाँ दो शब्द हैं—दोष और प्रदोष। दोष का अर्थ है—मानसिक सताप आदि। प्रदोष का अर्थ है—नरक गति आदि।^४

श्लोक ३

३—उन पाँच सौ चोरों की मुक्ति के लिए (तेसिं विमोक्खणट्ठाए ग) :

कपिल ने पूर्व-भव में इन सभी पाँच सौ चोरों के साथ सयम का पालन किया था और उन सबके द्वारा यह सकेन दिया हुआ था कि समय आने पर हमें सम्बोधि देना। उसकी पूर्ति के लिए कपिल मुनि उन्हें सबुद्ध कर रहे हैं—उनकी मुक्ति के लिए प्रवचन कर रहे हैं।^५

१—बृहद् वृत्ति, पत्र २८९

एकार्थं वा पदद्वयम्, उपदेशत्वादतिशयख्यापकत्वाच्च न पौनरुक्त्यम् ।

२—उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० १७१

पुव्वो णाम ससारो, पच्छा मोक्खो, पुव्वेण सजोगो पुव्वस्स वा सजोगो पुव्वसजोगो, अथवा पुव्वसजोगो असजमेण णातीहिं वा ।

३—(क) बृहद् वृत्ति, पत्र २९०

पुरा परिचिता मातृपित्रादय पूर्वशब्देनोच्यन्ते ततस्ते, उपलक्षणत्वादन्येष्व स्वजनघनादिभि सयोग —सम्बन्ध पूर्वसयोग ।

(ख) सुखबोधा, पत्र १२६ ।

४—सुखबोधा, पत्र १२६

दोषा —इहेव मनस्तापादय, प्रदोषा —परत्र नरकगत्यादय ।

५—उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० १७१

तेसिं चोराणं, तेहिं सब्बेहिं पुव्वमवे सह कविलेण एगट्ठ सजमो कतो आसि, ततो तेहि सिगारो कतिल्लओ जम्हा अम्हे सबोधितत्वेति ।

व्यक्तियों की शिक्षा विपुल होती है—सम्यक्-दर्शन युक्त अणुव्रतो या महाव्रतो की आराधना में सम्पन्न होती है^१—वे देवलोक में उत्पन्न होते हैं ।

श्लोक २६

१६—पूतिदेह (औदारिक शरीर) का (पूदेह ग) :

इसका तात्पर्यार्थ है—औदारिक शरीर । शरीर पाँच प्रकार के होते हैं—औदारिक, वैक्रिय, आहारक, तैजस और कार्मण । औदारिक शरीर रक्त, मास, हड्डी आदि से युक्त होता है । अतः उसे 'पूतिदेह' दुर्गन्ध पैदा करने वाला शरीर माना गया है ।

श्लोक २७

१७—(इड्डी जुई जसो वण्णो क, सुह ख) :

ऋद्धि—स्वर्ण आदि ।

द्युति—शरीर की कान्ति ।

यश—पराक्रम से होने वाली प्रसिद्धि ।

वर्ण—गाभीर्य आदि गुणों से होने वाली श्लाघा अथवा गौरव ।

सुख—इष्ट विषयों की उपलब्धि से होने वाला आह्लाद ।^२

१—बृहद् वृत्ति, पत्र २८२

'विपुला' नि शकितत्वादिसम्यक्त्वाचाराणुव्रतमहाव्रतादिविषयत्वेन विस्तीर्णा ।

२—सुखबोधा, पत्र १२३

'ऋद्धि' कनकादिसमुदाय, 'द्युति' शरीरकान्तिः, 'यश' पराक्रमकृता प्रसिद्धिः, 'वर्ण' गाभीर्यादिगुणैः श्लाघा गौरवत्वादि वा, 'सुख' यथेप्सितविषयावाप्तौ आह्लाद ।

अध्ययन ८

काविलीयं

श्लोक १

१—अध्रुव, अशाश्वत (अधुवे असासयंमि क) :

ये दोनो शब्द एकार्थवाची है। इनमें पुनरुक्त दोष नहीं है। क्योंकि उपदेश में या किसी शब्द पर विशेष बल देते समय पुनरुक्त दोष नहीं होता।^१

श्लोक २

२—(पुञ्चसंजोगं क, दोसपओसेहिं ष) :

'पुञ्चसंजोग'—ससार पहले होता है और मोक्ष पीछे। असयम पहले होता है और सयम पीछे। ज्ञातिजन पहले होते हैं, उनका त्याग पीछे किया जाता है—इन भावनाओ के आधार पर चूर्णिकार ने पूर्व-संयोग का अर्थ—ससार का सम्बन्ध, असयम का सम्बन्ध और ज्ञान का सम्बन्ध किया है।^२ शाक्त्याचार्य और नेमिचन्द्र ने पूर्व-संयोग का अर्थ—पूर्व-परिचितो का संयोग अर्थात् माता-पिता आदि तथा पुत्र आदि का सम्बन्ध किया है।^३

'दोसपओसेहिं'—यहाँ दो शब्द हैं—दोष और प्रदोष। दोष का अर्थ है—मानसिक सताप आदि। प्रदोष का अर्थ है—प्रदोष गति आदि।^४

श्लोक ३

३—उन पाँच सौ चोरो की मुक्ति के लिए (तेसिं विमोक्खणट्ठाए ग) :

कपिल ने पूर्व-भव में इन सभी पाँच सौ चोरो के साथ सयम का पालन किया था और उन सबके द्वारा यह मर्कट किया हुआ था कि समय आने पर हमें सम्बोधि देना। उसकी पूर्ति के लिए कपिल मुनि उन्हें सबुद्ध कर रहे हैं—उनकी मुक्ति के लिए प्रवचन कर रहे हैं।

१—बृहद् वृत्ति, पत्र २८९

एकार्थ वा पदद्वयम्, उपदेशत्वादतिशयख्यापकत्वाच्च न पौनश्क्यम् ।

२—उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० १७१

पुञ्चो णाम ससारो, पच्छा मोक्खो, पुञ्चेण सजोगो पुञ्चरस वा सजोगो पुञ्चसजोगो, अथवा पुञ्चसजोगो अयं जोगो णामीहिं वा ।

३—(क) बृहद् वृत्ति, पत्र २९०

पुरा परिचिता मातृपित्रादय पूर्वशब्देनोच्यन्ते ततस्तै, उपलक्षणत्वादन्यैश्च स्वजनघनादिभि मयोग—मयमथ पूर्वमयोग ।

(ख) सुखबोधा, पत्र १२६ ।

४—सुखबोधा, पत्र १२६

दोषा —इहेव मनस्तापादय, प्रदोषा —परत्र नरकगत्यादय ।

५—उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० १७१

तेसिं चोराण, तेहिं सब्बेहिं पुञ्चमे सह कविलेण एगट्ठ सजमो क्तो आसि, ततो तेहिं सिंगारो कतिहज्जे

श्लोक ४

४—कलह का (कलहं क) :

शान्त्याचार्य और नेमिचन्द्र ने इसका अर्थ 'क्रोध'^१ और चूर्णिकार ने 'भण्डन' किया है।^२ भण्डन का अर्थ है—वाक्-कलह, गाली देना और क्रोध।

डॉ० हरमन जेकोबी ने इसका अर्थ 'तिरस्कार'—घृणा किया है।^३ मोनियर मोनियर-विलियम्स ने इसके मुख्यतः तीन अर्थ किए हैं—भगडा, झूठ या धोखा, गाली-गलौज।^४

कलह क्रोध पूर्वक होता है। अतः कारण में कार्य का उच्चारण कर 'कलह' को क्रोध कहा गया है।

५—आत्म-रक्षक मुनि (ताई ष) :

इसके संस्कृत रूप दो होते हैं—तायी और त्रायी।^५ जार्ज सरपेन्टियर टीकाकारों द्वारा किए गए इस अर्थ को ठीक नहीं मानते। उनका अभिमत है कि ताई को तादि—तादक के समान मानना चाहिए। तब इसका अर्थ होगा—उस जैसा वैया। वे कहते हैं कि कालान्तर में इस शब्द के अर्थ का उत्कर्ष हुआ और इसका अर्थ—उस जैसा अर्थात् बुद्ध जैसा—यह हुआ। तदनन्तर इसका अर्थ—पवित्र सत व्यक्ति आदि हुआ। इस आशय का आधार प्रस्तुत करते हुए वे चाइल्डर्स S V और दीघनिकाय पृ० ८८ पर फ्रॉक का नोट देखने का अनुरोध करते हैं।^६ सरपेन्टियर का यह अभिमत सगत लगता है। विशुद्धिभाग पृ० १८० में तादिन शब्द का प्रयोग एक जैसे रहने वाले के अर्थ में हुआ है—

यस्मा नस्त्यि रहो नाम, पापकम्मेसु तादिनो ।

रहामावेन तेनेस, अरह इति विस्तुतो ॥

श्लोक ५

६—भोगामिष (आसक्ति-जनक भोग) (भोगामिस क) :

वर्तमान में आमिष का सीधा अर्थ 'मास' किया जाता है। प्राचीन काल में इसका प्रयोग अनेक अर्थों में होता था। इसी आगम के चौदहवें अध्ययन में इसका छ बार प्रयोग हुआ है।^७ अनेकार्थ कोष में आमिष के—फल, सुन्दर-आकृति, रूप, सम्भोग, लोभ और लचा—इतने अर्थ मिलते हैं।^८ उत्तराध्ययन १४।४६ में यह मास के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है।^९ पचासक प्रकरण में यह आहार या फल आदि के अर्थ में प्रयुक्त

१—(क) बृहद् वृत्ति, पत्र २९१

कलहहेतुत्वात्कलहं—क्रोधस्तम् ।

(ख) सुखबोधो, पत्र १२६ ।

२—उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० १७१

कलाम्यो हीयते येन स कलहं भण्डनमित्यर्थः ।

३—Sacred Books of the East, Vol XLV, Uttarādhyayana, p 33

४—Sanskrit English Dictionary, p 261

५—बृहद् वृत्ति, पत्र २९१

तायते—त्रायते वा रक्षति दुर्गतेरात्मानम् एकेन्द्रियादिप्राणिनो वाऽवश्यमिति तायी—त्रायी वा ।

६—उत्तराध्ययन, पृ० ३०७, ३०८ ।

७—उत्तराध्ययन १४।४१, ४६, ४९ ।

८—अनेकार्थ कोष, पृ० १३३०

आमिष—फले सुन्दराकाररूपादौ सम्भोगे लोभलचयो ।

९—बृहद् वृत्ति पत्र ४१०

सहामिषेण—पिशितरूपेण वर्तते इति सामिषः ।

हुआ है।^१ आसक्ति के हेतुभूत जो पदार्थ होते हैं उन सबके अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता था। बौद्ध-साहित्य में भोजन व विषय-भोग—इन अर्थों में भी 'आमिष' शब्द प्रयुक्त हुआ है।

“भन्ते ! आमिष (भोजन आदि) के (विषय में) कैसे करना चाहिए ?”

“सारिपुत्र ! आमिष सबको समान बाँटना चाहिए।”^२

“भिक्षुओ ! ये दो दान हैं—आमिष-दान और धर्म-दान। इन दो दानों में जो धर्म-दान है, वह श्रेष्ठ है।” इस प्रकार आमिष-सविभाग (जनुग्रह) और आमिष-योग (पूजा) के प्रयोग मिलते हैं।^३ भोग-पन्निधि के अर्थ में आमिष-सन्निधि का प्रयोग किया गया है।^४ अभिघानपदी-पिका के श्लोक २८० में आमिष को मास का तथा श्लोक ११०४ में उसे अन्नाहार का पर्यायवाची माना है।

भोग अत्यन्त आसक्ति के हेतु होते हैं, इसलिए यहाँ उन्हें आमिष कहा गया है।^५

चूर्णिकार के अनुसार जो वस्तु सामान्य रूप से बहुत लोगों द्वारा अभिलषणीय होती है, उसे आमिष कहा जाता है। भोग बहुत लोगों के द्वारा काम्य हैं, इसलिए उन्हें आमिष कहा है। भोगामिष अर्थात् आसक्ति-जनक भोग अथवा बहुजन अभिलषणीय भोग।^६ देखिए १४।४१ का टिप्पण।

७—विपरीत (वोच्चत्थे ख) :

चूर्णि में 'वोच्चत्थे' का अर्थ विपरीत और बृहद् वृत्ति में विपर्ययवान् या विपर्यस्त किया गया है। बुद्धि का विशेषण माना है वहाँ विपरीत या विपर्यस्त और बाल का विशेषण माना है वहाँ विपर्ययवान् किया गया है।^७ इसका संस्कृत रूप व्यत्यस्त होना चाहिए। डॉ० पिसेल ने इसका मूल उच्चस्थ माना है।^८ देशीनाममाला में इसका अर्थ 'विपरीत मैथुन-क्रिया' किया गया है।^९ सम्भव है उस समय यह शब्द इसी अर्थ में प्रयुक्त रहा हो और बाद में इस अर्थ के एकाश को लेकर इसका अर्थ 'विपरीत' रूढ़ बन गया हो। इसका मूल उच्चस्थ की अपेक्षा व्यत्यस्त में ढूँढना अधिक उपयुक्त है। भाषा-शास्त्र की दृष्टि से यह वोच्चत्थे के अधिक निकट है।

१—पचासक प्रकरण ९।३१।

२—बुद्धचर्या, पृ० १०२।

३—इतिवृत्तक, पृ० ८६।

४—बुद्धचर्या, पृ० ४३२।

५—बृहद् वृत्ति, पत्र २९१

भोगा —मनोज्ञा शब्दादय ते च ते आमिष चात्यन्तगृद्धिहेतुतया भोगामिषम्।

६—उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० १७२

मुज्यत इति भोगा, यत् सामान्य बहुभिः प्रार्थ्यते तद् आमिष, भोगा एव आमिष भोगामिषम्।

७—(क) उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० १७२

बुच्चित्योत्ति जस्स हिते नि श्रेयसे अहितानि श्रेयससज्ञा, विपरीतबुद्धिरित्यर्थः।

(ख) बृहद् वृत्ति, पत्र २९१

तत्र तयोर्वा 'बुद्धि' तत्प्राप्त्युपायविषया मति तस्या विपर्ययवान् सा वा विपर्यस्ता यस्य स हितनि श्रेयसबुद्धिविपर्यस्त विपर्यस्तहित-नि श्रेयसबुद्धिर्वा, विपर्यस्तशब्दस्य तु परनिपात प्राग्वत्, यद्वा विपर्यस्ता हिते नि शेषा बुद्धिर्यस्य स तथा।

८—प्राकृत भाषाभो का व्याकरण, पृ० ४७९

वोच्चत्थे (विपरीत रति देशीः ७, ५८)=उच्चस्थ जो उच्च में सम्बन्धित है।

९—देशीनाममाला, ७।५८, पृ० २९६।

८-श्लेषम में (खेलमि घ) :

चूर्णि में खेल का अर्थ 'चिक्कन' किया है।^१ बृहद् वृत्ति में खेल का अर्थ 'श्लेषम' किया है।^२ किन्तु श्लेषम इसकी सम्कृत छाया नहीं है। जार्ज सरपेन्टियर ने इसका सम्कृत रूप—'क्ष्वेट'-'क्ष्वेद' दिया है।^३ 'क्ष्वेड' का भी एक अर्थ चिकनाई—श्लेषम होता है। राजवार्तिक में इसका सम्कृत रूप 'क्ष्वेल' मिलता है।^४ यही सर्वाधिक उपयुक्त है।

श्लोक ७

६-पापमयी दृष्टियों से (पावियाहिं दिट्ठीहिं घ) :

शान्त्याचार्य ने इसके दो सम्कृत रूप दिए हैं—प्रापिकाभिर्दृष्टिभि और पापिकाभिर्दृष्टिभि। प्रथम का अर्थ है—'नरक को प्राप्त करने वाली दृष्टि।' दूसरे का अर्थ है—'पापमयी, परस्पर विरोध आदि दोषो मे दूषित दृष्टि' अथवा पाप-हेतुक दृष्टि'। वास्तविक अर्थ यही है। पापिकादृष्टि के आशय को स्पष्ट करते हुए कुछ उद्धरण प्रस्तुत किए गए हैं। जैसे—

“न हिंस्यात् सर्वभूतानि ।”

“श्वेत छागमालमेत वायव्या दिशि भूतिकाम ।”

“ब्रह्मणे ब्राह्मणमालमेत, इन्द्राय क्षत्रिय, मरुद्भ्यो वैश्य, तपसे शूद्रम् ।”^५

तथा च—

“परय बुद्धिर्न लिप्यते, हत्वा सर्वमिदं जगत् ।

आकाशमिव पकेन, न स पापेन लिप्यते ॥”

अर्थात् एक ओर वे कहते हैं—'सब जीवों की हिंसा नहीं करना चाहिए।' दूसरी ओर वे कहते हैं—'ऐश्वर्य चाहने वाले पुरुष को वायव्यकोण में श्वेत वकरे की, ब्रह्म के लिए ब्राह्मण की, इन्द्र के लिए क्षत्रिय की, मरुत के लिए वैश्य की और तप के लिए शूद्र की बलि कर देनी चाहिए।' यह परस्पर विरोधी दृष्टिकोण है।

जैसे आकाश पक से लित नहीं होता, उसी प्रकार सारे ससार की हत्या करके भी जिसकी बुद्धि लित नहीं होती, वह पाप से लित नहीं होता। यह पाप-हेतुक दृष्टिकोण है।

१-उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० १७२

खेलेण चिक्कणेण ।

२-बृहद् वृत्ति, पत्र २९१

'खेले' श्लेषमणि ।

३-उत्तराध्ययन, पृ० ३०८ ।

४-तत्त्वार्थ राजवार्तिक ३।३६, पृ० २०३

क्ष्वेलो निष्ठीवनमौषधि र्षेषा ते क्ष्वेलौषधिप्राप्ता ।

५-बृहद् वृत्ति, पत्र २९२

'पावियाहिं' ति प्रापयन्ति नरकमिति प्रापिकास्तामि, यद्वा—पापा एव पापिकास्तामि, परस्परविरोधादिदोषात् स्वल्पेणैव कुत्सितामि ।

६-वही, पत्र २९२, २९३ ।

श्लोक ११

१०—यात्रा (संयम-निर्वाह) के लिए ग्रास की एषणा करे (जायाए घासमेसेज्जा ग) :

सयम-जीवन की यात्रा के लिए भोजन की गवेषणा करे—इस प्रसंग में शान्त्याचार्य और नेमिचन्द्र ने एक श्लोक उद्धृत किया है—

जह सगडक्खोवगो, कीरइ भरवहणकारणा णवर ।

तह गुणभरवहणत्थ, आहारो ब्रमयारीण ॥

अर्थात् जैसे गाड़ी के पहिए की धुरी को भार-वहन की दृष्टि से चुपडा जाता है, वैसे ही गुणभार के वहन की दृष्टि से ब्रह्मचारी आहार करे, शरीर को पोषण दे ।^१

इसी सूत्र में छह कारणों से आहार करने और छह कारणों से आहार न करने का उल्लेख है ।^२

श्लोक १२

११—श्लोक १२ :

इस श्लोक में प्रान्त-भोजन का विधान है । 'पताणि चैव सेवेज्जा' की व्याख्या दो प्रकार से होती है—'प्रान्तानि च सेवेतैव' और 'प्रान्तानि चैव सेवेत ।' गच्छवासी मुनि के लिए यह विधि है कि वह प्रान्त-भोजन मिले तो उसे खाए ही, किन्तु उसे फेंके नहीं । गच्छनिर्गत (जिनकल्पी) मुनि के लिए यह विधि है कि वह प्रांत-भोजन ही करे । प्रान्त का अर्थ है—नीरस-भोजन । शीतपिण्ड (ठण्डा आहार) आदि उसके उदाहरण हैं ।^३ गच्छवासी की अपेक्षा से 'जदणट्टाए' का अर्थ होगा—यदि प्रान्त-आहार से जीवन-यापन होता हो तो खाए, वायु बढने से जीवन-यापन न होता हो तो न खाए । गच्छनिर्गत की अपेक्षा से इसका अर्थ होगा—जीवन-यापन के लिए प्रान्त-आहार करे ।^४

'कुम्मास' (उडद)—शान्त्याचार्य और नेमिचन्द्र ने इसका अर्थ 'राजमाष'—बडे उडद किया है ।^५

मोनियर मोनियर-विलियम्स ने इसका अर्थ 'तरल और खट्टा पेय-भोजन, जो फलों के रस से अथवा उबले हुए चावल से बनाया जाता है' किया है ।^६

१—(क) बृहद् वृत्ति, पत्र २९४ ।

(ख) सुखबोधा, पत्र १२८ ।

२—उत्तराध्ययन, २६।३२, ३४ ।

३—बृहद् वृत्ति, पत्र २९४, २९५

'प्रान्तानि' नीरसानि, अन्नपानानीति गम्यते, च शब्दावन्तानि च, एवाऽवधारणे, स च भिन्नक्रम सेविज्जा इत्यस्यान्तर द्रष्टव्य, ततश्च प्रान्तान्यन्तानि च सेवेतैव न त्वसाराणीति परिष्ठापयेद्, गच्छनिर्गतापेक्षया वा प्रान्तानि चैव सेवेत, तस्य तथाविधानामेव ग्रहणानुज्ञानात्, कानि पुनस्तानीत्याह—'सीयपिण्ड' ति शीतल पिण्डः—आहार, शीतश्चासौ पिण्डश्च शीतपिण्ड ।

४—वही, पत्र २९५ ।

यापनार्थमित्यनेनैतत् सूचितं—यदि शरीर्यापना भवति तदैव निषेवेत, यदि त्वतिवातोद्रेकादिना तथापनैव न स्यात्ततो न निषेवेतापि, गच्छगतापेक्षमेतत्, तन्निर्गतश्चैतान्येव यापनार्थमपि निषेवेत ।

५—वही, पत्र २९५

(क) 'कुम्माषा' राजमाषा ।

(ख) सुखबोधा, पत्र १२९ ।

६—A Sanskrit English Dictionary, p 296 Sour gruel (prepared by the spontaneous fermentation of the juice of fruits or boiled rice)

अभिधानपदीपिका में कुल्माष व्यजन को 'सूप' कहा है ।^१ विशुद्धिमार्ग में इसी अर्थ को मान्य कर 'कुल्माष' का अर्थ 'दाल' किया है ।^२

सिंहलसन्नय (व्याख्या) में 'कुल्माष' शब्द का अर्थ—'कोमु' अर्थात् पिट्टा लिखा गया है । 'कुल्माष' के अनेक अर्थ हैं—कुलयी (उडद की जाति का एक मोटा अन्न), मूँग आदि द्विदल, काजी । उस समय ओदन, कुल्माष, सत्तू आदि प्रचलित भोजन थे ।^३ 'कुल्माष' दरिद्र लोगो का भोजन था । वह उडद आदि द्विदल में थोड़ा जल, गुड या नमक और चिकनाई डालकर बनाया जाता था । देखो दसवेआलिय (भाग २), ५।१।६८ का टिप्पण सख्या २२६ ।

'बुक्कस'—चूर्णिकार ने इसके दो अर्थ किए हैं—तीमन अथवा सुरा के लिए पसाए हुए अटे का शेष भाग ।^४

शान्त्याचार्य और नेमिचन्द्र ने इसका अर्थ—मूँग, उडद आदि की कणियो मे निष्पन्न अन्न अथवा जिसका रस निकाल लिया गया हो, वैसा अन्न किया है ।^५

'पुलाग'—चूर्णिकार ने 'पुलाक' के दो अर्थ किए हैं—

१—बह्ण, चने आदि रखे अनाज ।

२—जो स्वभाव से नष्ट हो गया हो (जिसका बीज भाग नष्ट हो गया हो) वह अनाज ।^६

शान्त्याचार्य ने असार बह्ण, चने आदि को 'पुलाक' कहा है ।^७

'मथु'—इसका अर्थ है—वैर^८ का चूर्ण, सत्तू का चूर्ण ।^९ यह बहुत रूखा होता है, इसलिए इसे प्रान्त-भोजन कहा है ।^{१०} देखो दसवेआलिय (भाग २), ५।१।६८ का टिप्पण सख्या २२८ ।

श्लोक १३

१२—श्लोक १३ :

इस श्लोक में कहा गया है कि जो मुनि लक्षण-विद्या, स्वप्न-विद्या और अग-विद्या का प्रयोग करते हैं, वे मही अर्थ में मुनि नहीं हैं ।

१—अभिधानपदीपिका, पृ० १०४८

सूपो (कुल्मास व्यजने) ।

२—विशुद्धिमार्ग, १।११, पृ० ३०५ ।

३—विनयपिटक, ४।१७६ ।

४—उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० १७५

बुक्कसो णाम कुसणणिन्माडण च, अथवा सुरागलितसेस बुक्कसो भवति ।

५—(क) बृहद् वृत्ति, पत्र २९५

'बुक्कस' मुद्गमाषादि नखिकानिज्यन्मन्मति निपीडितरस वा ।

(ख) सुखबोधा, पत्र १२९ ।

६—उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० १७५

पुलाग णाम निस्साए णिप्फाए चणगादि यद्वा विनजं स्वभावत तत् पुलागमु ष्यो

७—बृहद् वृत्ति, पत्र २९५

'पुलाकम्' असार बह्णचनकादि ।

८—सुखबोधा, पत्र १२९

'मथु' बदरादि चूर्णम् ।

९—उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० १७५

मथ्यते इति मथु सत्तुचुन्नाति ।

१०—बृहद् वृत्ति, पत्र २९५

मन्यु वा—बदरादि चूर्णम्, अतिरूक्षतया चास्य प्रान्तत्वम् ।

नेमिचन्द्र ने इन तीनों के विषय में प्राचीन श्लोक और प्राकृत गाथाएँ उद्धृत की हैं। उनकी तुलना डॉ० जे० व्ही० जेडोलियम द्वारा सम्पादित जगदेव की स्वप्न-चिन्तामणि से की जा सकती है। जार्ज सरखेन्टियर ने इसकी विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की है।^१ शान्त्याचार्य ने इसका विस्तृत वर्णन नहीं किया है, केवल एक-दो श्लोक उद्धृत किए हैं।

बौद्ध-ग्रन्थों में अग-निमित्त, उन्नाद, स्वप्न, लक्षण आदि विद्याओं को 'तिर्यक्-विद्या' कहा है। इनसे आजीविका करने को मिथ्या-आजीविका कहा है। जो इनसे परे रहता है वही 'आजीव-परिशुद्धिशील' होता है।^२

'लक्षण'—शरीर के लक्षणों, चिन्हों को देखकर शुभ-अशुभ फल कहने वाले शास्त्र को 'लक्षण-शास्त्र' या 'सामुद्रिक-शास्त्र' कहते हैं।^३ कहा भी है—'सर्व सत्त्वे प्रतिष्ठितम्'—पभी (शुभाशुभ फल देने के लक्षण) जीवों में विद्यमान है। जैसे—

अस्थिज्वर्या सुख मासे, त्वचि भोगा स्त्रियोऽक्षिषु ।

गतौ यान स्वरे चाज्ञा, सर्व सत्त्वे प्रतिष्ठितम् ॥^४

अर्थात् अस्थि में घन, मांस में सुख, त्वचा में भोग, आँखों में स्त्रियाँ, गति में वाहन और स्वर में आज्ञा—इस प्रकार पुरुष में सब कुछ प्रतिष्ठित है।

यह शब्द इसी सूत्र के १५।७, २०।४५ में भी आया है।

'सुविण'—स्वप्न शब्द यहाँ 'स्वप्न-शास्त्र' का वाचक है। स्वप्न के शुभाशुभ फल की सूचना देने वाले शास्त्र को 'स्वप्न-शास्त्र' कहा जाता है।^५

'अगविज्ज'—शरीर के अवयवों के स्फुरण से शुभाशुभ बताने वाले शास्त्र को 'अग-विद्या' कहा जाता है।^६

चूर्णिकार ने अग-विद्या का अर्थ 'आरोग्य-शास्त्र' किया है। किन्तु प्रकरण की दृष्टि से अग-विचार अधिक सगत लगता है।^७

श्लोक १४

१३—असुर-काय में (आसुरे काए घ) :

चूर्णि में इसके दो अर्थ किए गए हैं—असुर देवों के निकाय में अयवा रौद्र तिर्यक् योनि में।^८ बृहद् वृत्ति में केवल पहला ही अर्थ है।^९

१—दि उत्तराध्ययनसूत्र, पृ० ३०९-३१२।

२—विशुद्धिमाग, १।१, पृ० ३०, ३१।

३—(क) उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० १७५

लक्ष्यतेऽनेनेति लक्षण, सामुद्रवत् ।

(ख) बृहद् वृत्ति, पत्र २९५

'लक्षण च' शुभाशुभसूचक पुरुषलक्षणादि, रुद्धित तत्प्रतिपादक शास्त्रमपि लक्षणम् ।

४—बृहद् वृत्ति, पत्र २९५।

५—वही, पत्र २९५

'स्वप्न चे' त्यत्रापि रुद्धित स्वप्नम्य शुभाशुभफलसूचक शास्त्रमेव ।

६—वही, पत्र २९५

अगविद्या च शिर प्रमृत्यगस्फुरणत शुभाशुभसूचिकाम् ।

७—उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० १७५

अगविद्या नाम आरोग्यशास्त्रम् ।

८—वही, पृ० १७५, १७६

असुराणामय आसुर, ते हि वा (बहिचा) रियसमणा असत्यभावणाभाविद्या असुरेसु उववज्जति, अयवा असुरसदृशो भाव आसुर, क्रूर इत्यर्थ, 'उववज्जति आसुरे काए' ति रौद्रेषु तिर्यग्योनिकेषु उववज्जति ।

९—बृहद् वृत्ति, पत्र २९६

'आसुरे' असुरसम्बन्धि-निकाये, असुरनिकाये इत्यर्थ ।

श्लोक १५

१४—बोधि प्राप्त होना (बोधी ष) :

बोधि का अर्थ है—सम्यक् दर्शन, सम्यक् ज्ञान और सम्यक् चारित्रात्मक जिन-धर्म की प्राप्ति।^१
स्थानाग में इसके तीन प्रकार बतलाए गए हैं—ज्ञान-बोधि, दर्शन-बोधि और चारित्र-बोधि।^२

श्लोक १८

१५—ग्रन्थि (गंड ख) :

यहाँ गड का अर्थ—ग्रन्थि (गाँठ) या फोडा हो सकता है। स्तन माम की ग्रन्थि^३ या फोडे के समान^४ होते हैं, इसलिए उन्हें गड कहा गया है।

१६—राक्षसी की भाँति भयावह स्त्रियों में (रक्खसीसु क) :

यहाँ स्त्री को राक्षसी कहा है। जिस प्रकार राक्षसी समस्त रक्त को पी जाती है और जीवन हर लेती है, वैसे ही म्त्रियाँ भी मनुष्य के ज्ञान आदि गुणों तथा जीवन और धन का सर्वनाश कर देती है।^५ राक्षसी शब्द लाक्षणिक है, कामासक्ति या वासना का सूचक है। पुरुष के लिए स्त्री वासना के उद्दीपन का निमित्त बनती है, इस दृष्टि से उसे राक्षसी कहा है। स्त्री के लिए पुरुष वासना के उद्दीपन का निमित्त बनता है, इस दृष्टि से उसे राक्षस कहा जा सकता है।

१—बृहद् वृत्ति, पत्र २९६

'बोधि' प्रेत्य जिनधर्मावाप्ति ।

२—स्थानाग, ३।२।१५४ ।

३—वैराग्य शतक, श्लोक २१

स्तनौ मास-ग्रन्थी कनककलशाचित्युपमितौ ।

४—बृहद् वृत्ति, पत्र २९७

गण्ड—गड, इह चोपचितपिशितपिण्डरूपतया गलत्पूतिरधिद्राद्रतासम्भवाच्च तदुपमत्वाद्गण्डे कुचावुक्तौ ।

५—बही, पत्र २९७

राक्षस्य इव राक्षस्य —स्त्रिय तासु, यया हि राक्षस्यो रक्तमर्बस्वमपकर्षन्ति जीवित च प्राणिनामपहरति एवमेता अपि, तत्त्वतो हि ज्ञानादीन्धेव जीवित च अर्थश्च (सर्वस्व) तानि च तामिरपह्नियन्त एव, तथा च हारिल —

“वातोद्धूतो दहति हुतमुद्देहमेक नराणा,
मत्तो नाग कृपितमुजगश्चैकदेह तथैव ।
ज्ञानं शील विनयविभवौदार्यविज्ञानदेहान् ।
सर्वानर्यान् दहति वनिताऽऽमुष्मिकानेहिकाश्च ॥”

अध्ययन ६

नमिपठवज्जा

श्लोक १

१—पूर्व-जन्म की स्मृति हुई (सरई पोरानियं जाडं घ) :

जाति का अर्थ उत्पत्ति या जन्म है। आत्मवाद के अनुसार जन्म की परम्परा अनादि है। इसलिए उसे पुराण कहा है। पुराण-जाति अर्थात् पूर्व-जन्म। पूर्व जन्म की स्मृति को 'जाति-स्मृति ज्ञान' कहा जाता है। यह मतिज्ञान का एक प्रकार है।^१ इसके द्वारा पूर्ववर्ती सख्येय जन्मों की स्मृति होती है।^२

किसी हेतु से सस्कार का जागरण होता है और अनुभूत-विषय की स्मृति हो जाती है। सस्कार मस्तिष्क में संचित होते हैं, प्रयत्न करने पर वे उद्बुद्ध हो जाते हैं। आजकल मस्तिष्क पर यात्रिक व्यायाम कर शिशु-जीवन की घटनाओं की स्मृति कराई जाती है। यह सारी वर्तमान जीवन की स्मृति की प्रक्रिया है। पूर्व-जन्म के सस्कार सूक्ष्म-शरीर—कर्मण-शरीर में संचित रहते हैं। मन की एकाग्रता तथा पूर्व-जन्म को जानने की तीव्र अभिलाषा से अथवा किसी अनुभूत घटना की पुनरावृत्ति देख जाति-स्मृति हो जाती है। जैन-भागमों में इसके अनेक उल्लेख हैं। वर्तमान में भी इससे सम्बन्धित घटनाएँ सुनी जाती हैं।

श्लोक २

२—(भयवं क) :

'भयव'—भगवान्। 'भग' शब्द के अनेक अर्थ हैं—धैर्य, सौभाग्य, माहात्म्य, यश, सूर्य, श्रुत, बुद्धि, लक्ष्मी, तप, अर्थ, योनि, पुण्य, ईश्वर, प्रयत्न और तनु। यहाँ प्रकरणवश उसका अर्थ बुद्धि या ज्ञान है। भगवान् अर्थात् बुद्धिमान्।^३

श्लोक ४

३—एकान्तवासी (एगन्तमहिद्विओ घ) :

एकान्त शब्द के तीन अर्थ किए गए हैं—मोक्ष, विज्ञान स्थान और एकत्व भावना। जो मोक्ष के उपाय—सग्यक् दर्शन आदि का महाराज लेता है, वह यही जीवन-मुक्त हो जाता है इसलिए वह एका तार्कित्त बहलाता है। उद्यान आदि विज्ञान स्थानों में रहने वाला तथा 'मि जवेया

१—आचाराङ्ग, १।१।१।४ वृत्ति पत्र १८ जातिस्मरण त्वामिनिवोधिकविशेष ।

२—वही, १।१।१।४ वृत्ति पत्र १९ जातिस्मरणस्तु नियमत सख्येयान् ।

३—बृहद् वृत्ति, पत्र ३०६

नगशब्दो यद्यपि धैर्यादिविष्वनेकेषु अर्थेषु वर्तते, यदुक्त—

धैर्यसौभाग्यमाहात्म्ययशोऽकश्रुतधीश्रिय ।

तपोऽर्थोपस्यपुण्येशप्रयत्नतनवो नगा ॥

इति, तथापीह प्रस्तावाद् बुद्धिबचन एव गृह्यते, ततो नगो—बुद्धिर्यस्यास्तीति नगवान् ।

हूँ, मेरा कोई नहीं है और मैं भी किसी का नहीं हूँ । मैं उसको नहीं देखता कि जिसका मैं होऊँ और जो मेरा हो वह भी मुझे नहीं देखता' — इस प्रकार अकेलेमन की भावना करने वाला भी एकागताधिष्ठित कहलाता है ।^१ एकान्तवासी में ये तीनों अर्थ गमित है ।

श्लोक ६

४-(माहण ग) :

उत्तराध्ययन में 'माहण' शब्द का प्रयोग निम्न स्थलो पर हुआ है—

- (१) ६।६, ३८, ५५
 (२) १२।११, १३, १४, ३०, ३८
 (३) १४।५, ३८, ५३
 (४) १५।६
 (५) १८।२१
 (६) २५।१, ४, १८-२७, ३२, ३४, ३५

शान्त्याचार्य ने इन विभिन्न स्थलो में प्रयुक्त 'माहण' शब्द का अर्थ इस प्रकार किया है—

१—माहनरूपेण—ब्राह्मणवेपेण (वृ० प० ३०७)

ब्राह्मणारुच—द्विजा (वृ० प० ३१४)

ब्राह्मण रूपम् (वृ० प० ३१८)

२—माहणाना—ब्राह्मणानाम् (वृ० प० ३६०)

ब्राह्मणा द्विजा (वृ० प० ३६१)

ब्राह्मणानाम् (वृ० प० ३६२)

ब्राह्मणो द्विजाति (वृ० प० ३६७)

माहना ब्राह्मणा (वृ० प० ३७०)

३—माहनस्य ब्राह्मणस्य (वृ० प० ३६७)

ब्राह्मणेन (वृ० प० ४०८)

ब्राह्मण , ब्राह्मणी (वृ० प० ४१२)

४—माहना ब्राह्मणा (वृ० प० ४१८)

५—'माहण'ति मा वधीत्येवरूप मनो वाक् क्रिया च यस्यासौ माहन , सर्वेषां तव पचादिपु दृश्यन्त इति वचनात्तत्त्वादि-
 त्वादच् (वृ० प० ४४२)

१—वृहद् वृत्ति, पत्र ३०७

'एगत्' ति एक—अद्वितीय कर्मणामन्तो यस्मिन्निति, मयूरव्यसकादित्वात् समास , तत एकान्तो—मोक्षस्तम् 'अधिष्ठित' इव आश्रितवानिवाधिष्ठित', तदुपायसम्यग्दर्शनाद्यासेवनादधिष्ठित एव वा, इहैव जीवन्मुक्त्यवाप्ते , यद्वैकान्त—द्रव्यतो विजन-
 मुद्यानादि भावतश्च सदा—

एकोऽह न च मे कश्चिन्नाहमन्यस्य कस्यचित् ।

न त पश्यामि यस्याह नासौ दृश्योऽस्ति यो मम ॥

इति नावनात एक एवाहमित्यन्तो—निश्चय एकान्त , प्राग्वत समास , तमाधिष्ठित ।

६—ब्राह्मणकुलसभूत	(वृ० प० ५२२)
ब्राह्मणमम्पद	(वृ० प० ५२६)
ब्राह्मण	(वृ० प० ५२६)
वय ब्रूमो ब्राह्मणम्	(वृ० प० ५२६)
ब्राह्मण माहण	(वृ० प० ५२६)
ब्राह्मणत्वम्	(वृ० प० ५२६)

उक्त अध्ययन के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि शांत्याचार्य ने १८।२१ में प्रयुक्त 'माहण' शब्द की व्याख्या अहिंसक के रूप में की है और शेष म्यानों में प्रयुक्त 'माहण' का अर्थ उन्होंने ब्राह्मण जाति या ब्राह्मणत्व से सम्बन्धित माना है। ब्राह्मण का प्राकृत रूप 'वभण' बनता है किन्तु इस जागम में ब्राह्मण के लिए 'वभण' का प्रयोग २५।१६, २६, ३०, ३१ में हुआ है। इसके सिवा सर्वत्र 'माहण' का प्रयोग मिलता है। 'माहण' और 'वभण' की प्रकृति एक नहीं है। 'माहण' अहिंसा का और 'वभण' ब्रह्मचर्य (ब्रह्म-आराधना) का सूचक है। अहिंसा के बिना ब्रह्म की आराधना नहीं हो सकती और ब्रह्म की आराधना के बिना कोई अहिंसक नहीं हो सकता। इस प्रगाढ सम्बन्ध से दोनों शब्द एकार्यवाची बन गए। आगमिक व्याकरण के अनुसार ब्राह्मण का 'माहण' रूप बनता ही, यह भी सभव है। ब्राह्मण के लिए 'माहण' शब्द के प्रयोग की प्रचुरता को देखते हुए इस सम्भावना की उपेक्षा नहीं की जा सकती।

मलयगिरि ने 'माहण' का अर्थ परम गीतार्थ श्रावक भी किया है।^१ इस प्रकार 'माहण' शब्द साधु, श्रावक का ब्राह्मण इति नाम्ने के लिए प्रयुक्त होता है। यह आगम की व्याख्याओं में प्राप्त होने वाला निष्कर्ष है। पर वह कहाँ साधु के लिए, कहाँ श्रावक के लिए, कहाँ ब्राह्मण के लिए है—इसका निर्णय करना बहुत विवादास्पद रहा है।

श्लोक ७

५—प्रासादों और गृहों में (पासाएसु गिहेसु घ) :

सात मजिल वाला या इससे अधिक मजिल वाला मकान 'प्रासाद' कहलाता है और साधारण मकान 'गृह'। प्रासाद इति नाम्ने देवकुल और राज-भवन भी है।^२

श्लोक ८

६—हेतु और कारण से (हेतुकारण ख) :

साध्य के बिना जिसका न होना निश्चित हो उसे हेतु कहा जाता है। इन्द्र ने कहा—'तुम जो अनिनिष्क्रमण से हेतु वत् अनिश्चित है (पक्ष), क्योंकि तुम्हारे अभिनिष्क्रमण के कारण समूचे नगर में हृदय-वेधी कोलाहल हो रहा है (हेतु)।'^३

जिसके बिना कार्य की उत्पत्ति न हो सके और जो निश्चित रूप से कार्य का पूर्ववर्ती हो उसे कारण वत् जाना है। यदि तुम अनिष्क्रमण नहीं करते तो इतना हृदय-वेधी कोलाहल नहीं होना। तम हृदय-वेधी कोलाहल का कारण तुम्हारा अनिष्क्रमण है।^४

१—राजप्रश्नीय वृत्ति, पत्र ३००

'माहन' परमगीतार्थ श्रावक ।

२—गृहद् वृत्ति, पत्र ३०८

'प्रासादेषु'—सप्तनूमादिषु, 'गृहेषु' सामायवेश्मसु, यद्वा 'प्रासादो देवतानरेन्द्राणांमिनिवचनान प्रासादेषु देवतानरेन्द्राणां

३—सुखबोधो, पत्र १४६

अनुचितमिदं भवतोऽनिनिष्क्रमणमिति प्रतिज्ञा, आक्रन्ददिदारुणशब्दहेतुत्वादिति हेतु ।

४—वहो, पत्र १४६

आक्रन्ददिदारुणशब्दहेतुत्वं भवदनिनिष्क्रमणानुचितत्वं विनानुपपन्नमित्येतावन्मात्रं कारणम् ।

श्लोक २०

६—(अगलं ख, तिगुत्त घ) :

‘अगल’—अर्गला । गोपुर (सिंहद्वार), किवाड और अर्गला—ये तीनों परस्पर सम्बन्धित हैं । सिंहद्वार को किवाडो पर भीतर से अर्गला देकर बन्द किया जाता था । शास्त्राचार्य ने गोपुर शब्द के द्वारा अर्गला^१—कपाट का सूचन किया है । अर्गला शब्द गोपुर का सूचक है ।

‘तिगुत्त’—वुर्ज, खाई और शतघ्नी से सुरक्षित । त्रिगुत्त प्राकार का विशेषण है । इसमें अठारहवें श्लोक के अट्टालग, उम्मूलग और सयग्धी—इन तीनों शब्दों का सग्रह किया गया है । इनके द्वारा जैसे प्राकार सुरक्षित होता है वैसे ही मन, वचन और काया की गुप्तियों से धमा-रूपी प्राकार सुरक्षित होता है ।^२

श्लोक २१

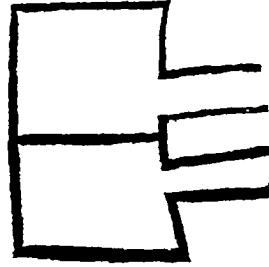
१०—मूठ (केयणं ग) :

धनुष के मध्य भाग में जो काठ की मुष्टि होती है, उसे ‘केतन’ कहा जाता है ।^३

श्लोक २४

११—(वद्धमाणगिहाणि ख, बालग्गपोइयाओ ग) :

‘वद्धमाणगिहाणि’—वूर्ण और टीका में इसका स्पष्ट अर्थ नहीं है । मोनियर मोनियर-विलियम्स ने इसका अर्थ ‘वह घर जिसमें दक्षिण की ओर द्वार न हो’ किया है ।^४ मत्स्यपुराण का भी यही अभिमत है ।^५ वास्तुसार में घरों के चौसठ प्रकार बतलाए हैं । उनमें तीसरा प्रकार वर्धमान है ।^६ जिसके दक्षिण दिशा में मुखवाली गावी शाला हो, उसे वर्धमान कहा है ।^७ उसका सस्थान इस प्रकार है^८—



१—बृहद् वृत्ति, पत्र ३११

गोपुरग्रहणमर्गलाकपाटोपलक्षणम् ।

२—वही, पत्र ३११

तिगुत्त — अट्टालकोच्चूलकशतघ्नीसस्थानीयाभिर्मनोगुप्त्यादिभिर्गुप्तिसिंघुत्त त्रिगुत्त, मयूरव्यसकादित्वात् समास ।

३—वही, पत्र ३११

‘केतन’ शृङ्गमयधनुर्मध्ये काष्ठमयमुष्टिकात्मकम् ।

४—A Sanskrit English Dictionary, p 926

५—मत्स्यपुराण, पृ० २५४

दक्षिणद्वारहीन तु वर्धमानमुदाहृतम् ।

६—वास्तुसार, ७५ पृ० ३६ ।

७—वही, ८२, पृ० ३८ ।

८—वही, ८२, पृ० ३९ ।

डॉ० हरमन जेकोवी ने वराहमिहिर की महिता (५३।३६) के आधार पर माना है कि यह समस्त ग्रहो मे मुन्दर होता है ।^१ वर्तमान ग्रह वनप्रद होता है ।^२

‘वालगपोइयाओ’—यह देगी शब्द है । इसका अर्थ ‘वलभी’ है । वलभी के अनेक अर्थ हैं—यहाँ चन्द्रशाला या जलाशय मे निर्मित लघु प्रामाद है ।^३

श्लोक २६

१२—श्लोक २६ :

इस श्लोक मे राजर्षि ने कहा—“यह घर एक पथिक का विश्रामालय है, जहाँ मुझे जाना है वह स्थान अभी दूर है । पर मुझे दृढ विश्वास है कि मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा और वहाँ पहुँच कर ही मैं अपना घर बनाऊँगा । जिस व्यक्ति को यह सशय होता है कि मैं अपने अभीष्ट स्थान तक पहुँच सकूँगा या नहीं, वही माग में घर बनाता है ।”

राजर्षि ने कहा—“मुझे मुक्ति-स्थान में जाना है । वहाँ पहुँचने के साधन सम्पत्-दर्शन आदि मुझे प्राप्त हो चुके है । मैं उनके मन्त्रों गन्तव्य की ओर प्रयाण कर चुका हूँ । फिर मैं यहाँ किमलिए घर बनाऊँ ?”^४

‘सामय’—शान्त्याचार्य ने इसके संस्कृत रूप ‘स्वाश्रय’ और ‘शाश्वत’ किए है । स्वाश्रय अर्थात् अपना घर और शाश्वत अर्थात् नित्य । यहाँ ये दोनों अर्थ प्रकरणानुसारी है ।^५

श्लोक २८

१३—श्लोक २८ :

इस श्लोक में आमोप, लोमहार, ग्रन्थि-वेद और तम्कर—ये चार शब्द विभिन्न प्रकारों से वन चुराने वाले व लूटने वाले व्यक्तियों के वाचक हैं । तम्कर का अर्थ ‘चोर’ है । शेष तीन शब्दों के अर्थ चूर्ण और टीका में समान नहीं है । चूर्ण के अनुसार आमोप का अर्थ ‘पथ-मोपक—बटमार, राह में लूट लेने वाला’ है ।^६ लोमहार का अर्थ ‘पेड़णमोपक’ है ।^७ यहाँ पेड़ण का संस्कृत रूप सम्भवत पीडन है । पीडनमोपक अर्थात् पीडा पहुँचा कर लूटने वाला । जो युक्ति-सुवर्ण—यौगिक या नकली सोना बनाकर तथा डमी कोटि के दूसरे कार्यों द्वारा लोगों को ठगता

१—Sacred Books of the East, Vol XLV, The Uttarādhyayana Sūtra, p 38, Foot Note, 1

२—वाल्मीकि रामायण, ५।८

दक्षिणद्वारहित वर्धमान धनप्रदम् ।

३—(क) उत्तराध्ययन चूर्ण, पृ० १८३ .

वालगपोतिया णाम मूतियाओ, केचिदाह —जो आगासतलागस्त मज्जे खुडुलओ पासादो कज्जति ।

(ख) बृहद् वृत्ति, पत्र ३१२

‘वालगपोइयातो य’ त्ति देशीपद वलभीवाचक, ततो वलभीश्च कारयित्वा, अन्ये त्वाकाशतडागमध्यस्थित क्षुल्लकप्रासादमेव ‘वालगपोइया य’ त्ति देशीपदानिधेयमाह ।

४—सर्वार्थसिद्धि, पृ० २०८, २०९ ।

५—बृहद् वृत्ति, पत्र ३१२

स्वस्य—आत्मन आश्रयो—वेश्म स्वाश्रयस्त, यद्वा शाश्वत—नित्य, प्रक्रमावगृहमेव ।

६—उत्तराध्ययन चूर्ण, पृ० १८३

आमोक्खतीत्यामोक्खा पथमोपका इत्यर्थ ।

७—वही, पृ० १८३

लोमहारा णाम पेल्लणमोसगा ।

है, उसे ग्रन्थि-भेदक कहा जाता है।^१ टीकाओ में आमोप की केवल व्युत्पत्ति दी गई है।^२ लोमहार का अर्थ 'मारकर मर्मस्व का अपहरण करने वाला'^३ तथा ग्रन्थि-भेदक का अर्थ 'गिरह-कट' किया है।^४

श्लोक ३०

१४-श्लोक ३० :

इस श्लोक में राजर्षि ने वस्तुस्थिति का मर्मोद्घाटन किया है। उन्होंने कहा—“मनुष्य में अज्ञान और अहंकार आदि दोष होते हैं। उनके वशीभूत होकर वह निरपराध को भी अपराधी की भाँति दण्डित करता है और अज्ञानवश या घूम लेकर अपराधी को भी छोड़ देता है। अज्ञानी, अहंकारी और लालची मनुष्य मिथ्या-दण्ड का प्रयोग करता है। इससे नगर का क्षेम नहीं हो सकता।”

‘मिच्छादण्डो’ मिथ्या का अर्थ—‘भूठा’ और दण्ड का अर्थ ‘देश-निष्कासन व शारीरिक यातना देना’ है।^१

श्लोक ३८

१५-श्लोक ३८ :

ब्राह्मण-परम्परा में यज्ञ करना, ब्राह्मणों को भोजन कराना और दान देना—इनका महत्त्वपूर्ण स्थान रहा है।^२ जैन-आगमों में इनका पूर्व-पक्ष के रूप में कई स्थानों पर उल्लेख हुआ है। देखें—उत्तराध्ययन, १४।६, सूत्रकृताग, २।६।२६।

श्लोक ४०

१६-श्लोक ४० :

ब्राह्मण ने राजर्षि के सामने यज्ञ, ब्राह्मण-भोजन, दान और भोग-सेवन—ये चार प्रश्न उपस्थित किये थे। राजर्षि ने उनमें से केवल एक दान के प्रश्न का उत्तर दिया, शेष प्रश्नों के उत्तर इसी में गर्भित हैं।

१-उत्तराध्ययन चूर्ण, पृ० १८३

ग्रन्थि भिदति ग्रन्थिभेदका, जुत्तिसुवण्णगादीहि ।

२-बृहद् वृत्ति, पत्र ३१२

आ—समन्तात् मुञ्चन्ति—स्तैन्य कुर्वन्तीत्यामोपा ।

३-वही, पृ० ३१२

लोमानि—रोमाणि हरन्ति—अपनयन्ति प्राणिना ये ते लोमहारा ।

४-वही, पृ० ३१२

ग्रन्थि—द्रव्यसम्बन्धिन भिन्दन्ति—घुर्धुरक् द्विकर्तिकादिना विदारयन्तीति ग्रन्थिभेदा ।

५-वही, पत्र ३१३

‘मिथ्या’ व्यलीक, किमुक्त भवति ?—अनपराधिः स्वज्ञानाहंकारादिहेतुभिरपराधित्वेन दानेन दाने—देश-दाय-शरीरनिग्रहादि ।

६-(क) पद्मपुराण, १८।४३७

तप कृते प्रशसन्ति, श्रेताया ज्ञान-कर्म च ।

द्वापरे यज्ञ मेवाहुर्दानमेक क्लौ युगे ॥

(ख) मनुस्मृति, २।२८

स्वाध्यायेन अनेहोर्मन्त्रैर्विद्येनेज्यया सुते ।

महायज्ञैश्च यज्ञैश्च ब्राह्मीय क्रियते तनु ॥

शान्त्याचार्य ने लिखा है कि गो-दान सबसे अधिक प्रचलित है, इसलिए उसे प्रधानता दी है। यह यज्ञ आदि का उपलक्षण है।^१ इस श्लोक में सयम को श्रेय कहा है। यज्ञ आदि प्रेय है, सावद्य है। यह स्वयं फलित हो जाता है। टीकाकार के शब्दों में—“यज्ञ इसलिए सावद्य है कि उसमें पशु वध होता है, स्थावर जीवों की भी हिंसा होती है। साधु को उसके योग्य अशन-पान और धर्मोपकरण दिए जाते हैं, वह धर्म-दान है। इसके अतिरिक्त जो सुवर्ण-दान, गो-दान, भूमि-दान आदि हैं वे प्राणियों के विनाश के हेतु हैं इसलिए सावद्य हैं और भोग तो सावद्य है ही।

“प्रतिवादी ने कहा—यज्ञ, दान आदि प्राणियों के प्रीतिकर हैं, इसलिए वे सावद्य नहीं हैं। आचार्य ने कहा—यह हेतु सही नहीं है। जो सावद्य है वह प्राणियों के लिए प्रीतिकर नहीं होता, जैसे—हिंसा आदि। यज्ञ आदि सावद्य हैं, इसलिए वे प्रीतिकर नहीं हैं।”^२

श्लोक ४२

१७-श्लोक ४२ :

ब्राह्मण-परम्परा में सन्यास की अपेक्षा गृहस्थाश्रम का अधिक महत्त्व रहा है। महाभारत में बताया गया है कि जो शील और सदाचार से विनीत है, जिसने अपनी इन्द्रियों को काबू में कर रखा है, जो सरलतापूर्ण बर्तव्य करता है और समस्त प्राणियों का हितैषी है, जिसको अतिथि प्रिय है, जो क्षमाशील है, जिसने धर्मपूर्वक धन का उपार्जन किया है—ऐसे गृहस्थ के लिए अन्य आश्रमों की क्या आवश्यकता? जैसे सभी जीव माता का सहारा लेकर जीवन धारण करते हैं, उसी प्रकार सभी आश्रम गृहस्थ-आश्रम का आश्रय लेकर ही जीवन यापन करते हैं।^३ महर्षि

१—उपलक्षण का अर्थ है—शब्द की वह शक्ति जिससे निर्बिन्द वस्तु के अतिरिक्त उस तरह की और वस्तुओं का भी बोध हो।

२—बृहद् वृत्ति, पत्र ३१५

गोदान चेह यागाद्युपलक्षणम्, अतिप्रभूतजनाचरितमित्युपात्तम्, एव च सयमस्य प्रशस्यतरत्वमभिव्यक्तता यागादीना सावद्यत्वमर्थ-
दावेदित, तथा च यज्ञप्रणेतृमिरुक्तम्—

षट् शतानि नियुज्यन्ते, पशूना मध्यमेऽहनि ।

अश्वमेधस्य वचनान्यूनानि पशुभिस्त्रिभिः ॥

इत्यपशुवधे च कथमसावद्यता नाम?, तथा दानान्यप्यशनादिविषयाणि धर्मोपकरणगोचराणि च धर्माय वर्ण्यन्ते,
आह—

अशनादीनि दानानि, धर्मोपकरणानि च ।

साधुस्य साधुयोग्यानि, देयानि विधिना बुधैः ॥

शेषाणि तु सुवर्णगोमूत्यादीनि प्राण्युपमर्दहेतुत्वात् सावद्यान्वेव, भोगानां तु सावद्यत्वमुप्रसिद्धं । तथा च प्राणिप्रीतिकरत्वादित्य-
सिद्धो हेतुः, प्रयोगश्च—यत्सावद्यं न तत् प्राणिप्रीतिकरं, यथा हिंसादि, सावद्यानि च यागादीनि ।

३—महाभारत, अनुशासनपर्व, अ याय १४१

शीलवृत्तविनीतस्य निगृहीतेन्द्रियस्य च ॥

आर्जवे वर्तमानस्य सर्वभूतहितैषिणः ।

प्रियातियेश्च क्षान्तस्य धर्माजितधनस्य च ॥

गृहाश्रमपदस्यस्य किमन्यैः कृत्यमाश्रमे ।

यथा मातरमाश्रित्य सर्वे जीवन्ति जन्तवः ॥

तथा गृहाश्रमं प्राप्य सर्वे जीवन्ति चाश्रमाः ।

मनु ने भी गृही को 'ज्येष्ठाश्रम' कहा है। उसकी ज्येष्ठता इसलिए है कि शेष तीनों आश्रमों को वही धारण करता है।^१ इस गुप्तम उत्तरदायित्व की मान्यता को ध्यान में रखकर सूत्रकार ने गार्हस्थ्य के लिए 'घोराश्रम' शब्द का प्रयोग किया है।^२ चूर्णिकार ने इस भावना को अभिव्यक्त करते हुए लिखा है कि प्रव्रज्या का पालन करना सरल है, किन्तु गृहस्थाश्रम चलाना बहुत कठिन है क्योंकि श्रेष्ठ सत्र आश्रम वाले उसी पर निर्भर रहते हैं।^३

चूर्णिकार ने जो 'तर्कयन्ति' का प्रयोग किया है, वह सहज ही 'तर्कयन्ति गृहाश्रमम्' महाभारत के इस चरण की याद दिला देता है।^४ आगमकार भी गृहस्थ को श्रमण के जीवन का आश्रयदाता मानते हैं।^५ फिर भी जैन-परम्परा में श्रमण की अपेक्षा गृहस्थाश्रम का स्थान बहुत निम्न है। 'मैं घर को छोड़ कर कब श्रमण वूँ'—यह गृहस्थ का पहला मनोरथ है।^६

श्लोक ४४

१८-श्लोक ४४ :

ब्राह्मण ने कहा—'धर्मार्थी-पुरुष को घोर का अनुष्ठान करना चाहिए। सन्यास की अपेक्षा गृहस्थाश्रम घोर है, इसलिए उसे छोड़कर सन्यास में जाना उचित नहीं।'^७

१-मनुस्मृति, ३।७७, ७८

यथा वायु समाश्रित्य, वर्तन्ते सर्वजन्तव ।
तथा गृहस्थमाश्रित्य, वर्तन्ते सर्व आश्रमा ॥
यस्मात्प्रयोऽप्याश्रमिणो, ज्ञानेनान्नेन चान्वहम् ।
गृहस्थेनैव धार्यन्ते, तस्माज्ज्येष्ठाश्रमो गृही ॥

२-बृहद् वृत्ति, पत्र ३।१५

'घोर' अत्यन्तदुरनुचर, स चासावाश्रमश्च आडिति-स्वपरप्रयोजनाभिव्याप्त्या श्राम्यन्ति—खेदमनुभवन्त्यस्मिन्नितिकृत्वा घोरा-
श्रमो—गार्हस्थ्य, तस्यैवाल्लसत्त्वेर्दुष्करत्वात्, यत आहु—
गृहाश्रमसमो धर्मो, न भूतो न भविष्यति ।
पालयन्ति नरा शूरा, क्लीवा पाखण्डमाश्रिता ॥

३-उत्तराध्ययन चूर्ण, पृ० १८४ :

आश्रयन्ति तमित्याश्रया, का भावना ? सुख हि प्रव्रज्या क्रियते, दुःख गृहाश्रम इति, त हि सर्वाश्रमास्तर्कयन्ति ।

४-महानारत, अनुशासनपर्व, अध्याय १४१ .

राजान सर्वपापण्डा सर्वे रगोपजीविन ॥
व्यालग्रहाश्च उम्नाश्च चोरा राजमटास्तया ।
सविद्या सर्वशीलज्ञा सर्वे वे विचिकित्सका ॥
दूराध्वान प्रपन्नाश्च क्षीणपथ्योदना नरा ।
एते चान्ये च वहव तर्कयन्ति गृहाश्रमम् ॥

५-म्यानाग, ५।३।४४७

धम्म चरमाणस्स पच णिस्माठाणा प० त०—छकाया, गणो, राया, गाहावती, सरीरं ।

६-वही, ३।४।२१०

कथा ण सहु मुडे नवित्ता अगारातो अणगारित्त पव्वइस्सामि ।

७-बृहद् वृत्ति, पत्र ३।१५

यद्यद् घोर तत्तद् धर्मार्थिनाऽनुष्ठेय, ययाऽनशनादि, तथा चाय गृहाश्रम ।

इसके उत्तर में राजर्षि ने कहा—'घोर होने मात्र से ही कोई वस्तु श्रेष्ठ नहीं होती। बाल अर्थात् अज्ञान-पूर्ण तप करने वाला तपस्वी घोर तप करके भी सर्व-सावद्य की विरति करने वाले मुनि की तुलना में नहीं आता, उसके सोलहवें भाग का भी स्पर्श नहीं करता। धर्मार्थी के लिए घोर अनुष्ठेय नहीं है। उसके लिए अनुष्ठेय है स्वाख्यात-धर्म, भले फिर वह घोर हो या अघोर। गृहस्थाश्रम घोर होने पर भी स्वाख्यात-धर्म नहीं है, इसलिए उसे मैं जो छोड़ रहा हूँ, वह अनुचित नहीं है।'^१

१६—कुश की नोक पर टिके उतना-सा आहार करता है (कुसगणेन तु भुंजए ख) :

इसके दो अर्थ होते ^२—जितना कुश के अग्र-भाग पर टिके उतना खाता है—यह एक अर्थ है।^२ दूसरा अर्थ है—कुश के अग्र-भाग से ही खाता है, अगुली जादि से उठा कर नहीं खाता।^३ पहले का आशय एक बार खाने से है और दूसरे का कई बार खाने से। मात्रा की अल्पता दोनों में है।

२०—सु-आख्यात धर्म (सम्यक्-चारित्र सम्पन्न मुनि) की (सुयक्खायधम्मस्स ग) :

भगवान् ने समस्त पाप-पूर्ण प्रवृत्तियों की विरति को 'धर्म' कहा है, इसलिए उनका धर्म सु-आख्यात है। इसकी समग्र-रूप से आराधना करने वाला स्वाख्यात-धर्मा—मुनि होता है।^४

श्लोक ४६

२१—चाँदी, सोना (हिरण्यं सुवर्णं क) :

हिरण्य शब्द चाँदी और सोना दोनों का वाचक है। चूर्णिकार ने हिरण्य का अर्थ 'चाँदी' और सुवर्ण का अर्थ 'सोना' किया है।^५ शान्त्याचार्य ने हिरण्य का अर्थ 'सोना' किया है। उनके अनुसार सुवर्ण हिरण्य का विशेषण है। सुवर्ण अर्थात् श्रेष्ठ-वर्ण वाला।^६ वैकल्पिक रूप में हिरण्य का अर्थ गढा हुआ सोना और सुवर्ण का अर्थ बिना गढा हुआ सोना किया है।^७ सुखबोधा और सर्वार्थसिद्धि में यही अभिमत है।^८

१—बृहद् वृत्ति, पत्र ३१६

यदुक्तम्—'यद्यद् घोरं तत्तद्धर्मार्थिनाऽनुष्ठेयमनशनादिविदिति, अत्र घोरत्वादित्यनैकान्तिको हेतुः, घोरस्यापि स्वाख्यातधर्मस्यैव धर्मार्थिनाऽनुष्ठेयत्वाद्, अन्यस्य त्वात्मविधानादिवत्, अन्यथात्वात्, प्रयोगश्चात्र—यत् स्वाख्यातधर्मरूपं न भवति घोरमपि न तद्धर्मार्थिनाऽनुष्ठेयं, यथाऽऽत्मवधादि, तथा च गृहाश्रम, तद्रूपत्वं चास्य सावद्यत्वाद्धिसावदित्यल प्रसंगेन।

२—वही, पत्र ३१६

'कुशाग्रेणैव' तृणविशेषप्रदानेन सुक्ते, एतदुक्तं भवति—यावत् कुशाग्रेऽवतिष्ठते तावदेवाम्यवहरति नातोऽधिकम्, अथवा कुशाग्रे-णेति जातावेकवचन, तृतीया तु ओदनेनासौ मुक्तं इत्यादिवत् साधकतमत्वेनाम्यवह्नियमाणत्वेऽपि विवक्षितत्वात्।

३—सुखबोधा, पत्र १५०

'कुशाग्रेणैव' धर्माग्रेणैव सुक्ते न तु कराङ्गल्याविमि।

४—बृहद् वृत्ति, पत्र ३१६

सुष्ठु—शोभन सर्वसावद्यविरतिरूपत्वादाडिति—अभिरयादया ख्यात—तीर्थकरादिभि कथित स्वाख्यात तथादिधो धर्मो यस्य सोऽय स्वाख्यातधर्मा तस्य, चारित्रिण इत्यर्थः।

५—उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० १८५

हिरण्य—रजत शोभनवर्णं सुवर्णम्।

६—बृहद् वृत्ति, पत्र ३१६

'हिरण्य' स्वर्ण 'सुवर्ण' शोभनवर्णं विशिष्टवर्णिकमित्यर्थः।

७—वही, पत्र ३१६

यद्वा हिरण्य—घटितस्वर्णमितरत्तु सुवर्णम्।

८—(क) सुखबोधा, पत्र १५१।

(ख) सर्वार्थसिद्धि, पत्र २११।

श्लोक ६०

२२-मुकुट को धारण करने वाला (त्रिरीडी घ) :

जिमके तीन शिखर हो उसे 'मुकुट' और जिमके चौरासी शिखर हो उसे 'किरीट' कहा जाता है।^१ जिसके सिर पर किरीट हो वह 'किरीटी' कहलाता है।^२ सामान्यतया मुकुट और किरीट पर्यायवाची माने जाते हैं।

श्लोक ६१

२३-विदेह के अधिपति (वइदेही ग) :

नमि विदेह जनपद के अधिपति थे, इसलिए उन्हें 'विदेही' कहा है। वइदेही का दूसरा संस्कृत रूप 'वैदेही' है। विभक्ति का व्यत्यय माना जाय तो इसका अर्थ 'वैदेही' (मिथिला को) किया जा सकता है।^३

१-सूत्ररत्नामाला चूर्ण, पृ० ३६०

निहि निहरएहि मउडो बुच्चति, चतुरसीहि त्रिरीट ।

२-बृहद् वृत्ति, पत्र ३/९

त्रिरीटी च—मुकुटवान् ।

३-वही, पत्र ३२०

'वइदेही'ति सूत्रत्वाद्दिदेहा नाम जनपद सोऽभ्याम्नीति विदेही विदेहजनपदाधिपो, न त्यय एव यच्चिदिति नाय, यद्वा—
विदेहेषु नवा वैदेही—मिथिलापुरी, मुख्यप्रजासाम् ।

अध्ययन १०

दुमपत्तयं

श्लोक १

१—वृक्ष का पका हुआ पान (दुमपत्तए पण्डुयए क) :

जीवन की नश्वरता को पके हुए द्रुम-पत्र की उपमा से समझाया गया है। निर्युक्ति-कार ने यहाँ पके हुए पत्र और कोपल का एक उद्बोधक सवाद प्रस्तुत किया है। पके हुए पत्र ने किसलयों से कहा—“एक दिन हम भी वैसे ही थे, जैसे कि तुम हो और एक दिन तुम भी वैसे ही हो जाओगे, जैसे कि हम हैं।”^१

अनुयोगद्वार में इस कल्पना को और अधिक सरस रूप दिया गया है। पके हुए पत्तों को गिरते देख कोपलें हँसी तब पत्तो ने कह—“जरा ठहरो, एक दिन तुम पर भी वही बीतेगी, जो आज हम पर बीत रही है।”^२

‘पण्डुयए’—इसका शाब्दिक अर्थ—सफेद-पीला या सफेद रंग है। वृक्ष का पत्ता पकने पर इस रंग का हो जाता है, इसलिए पण्डुयए का भावानुवाद ‘पका हुआ’ किया है।^३

श्लोक ५-१४

२—श्लोक ५-१४ :

जीव एक जन्म में जितने काल तक जीते हैं, उसे ‘भव-स्थिति’ कहा जाता है और मृत्यु के पश्चात् उसी जीव-निकाय के शरीर में उत्पन्न होने को ‘काय-स्थिति’ कहा जाता है।^४ देव और नारकीय-जीव मृत्यु के पश्चात् पुन देव और नारक नहीं बनते। उनके ‘भव-स्थिति’ ही होती है, ‘काय-स्थिति’ नहीं होती।^५ तिर्यंच और मनुष्य मृत्यु के पश्चात् पुन तिर्यंच और मनुष्य बन सकते हैं इसलिए उनके ‘काय-स्थिति’ भी होती है।^६ पृथ्वी, पानी, अग्नि और वायु के जीव लगातार असंख्य अवसर्पिणी-उत्सर्पिणी परिमित काल तक अपने-अपने स्थानों में जन्म लेते रहते

१—उत्तराध्ययन निर्युक्ति, गायत्रि ३०८

जह तुम्हे तह अम्हे, तुम्हेवि अ होहिहा जहा अम्हे ।

अप्पाहेइ पडत, पडुरवत्त किसलयाण ॥

२—अनुयोगद्वार, सूत्र १४६

परिजूरियपेरत, चलतबिंठ पडतनिच्छीर ।

पत्त वसणपत्त, कालप्पत्त भणइ गाह ॥१२०॥

जह तुम्हे तह अम्हे, तुम्हेवि अ होहिहा जहा अम्हे ।

अप्पाहेइ पडत, पडुयपत्त किसलयाण ॥१२१॥

३—वृहद् वृत्ति, पत्र ३३३

‘पण्डुयए’ ति आर्षत्वात् पाण्डुरक कालपरिणामतस्तथाविधरोगादेर्वा प्राप्सवलक्षणावन् ।

४—स्यानाग, २।३।८५

दुविहा ठिती ।

५—वही, २।३।८५

दोण्ह भवद्विती ।

६—वही, २।३।८५

दोण्ह कायद्विती ।

है। वनस्पतिकाय के जीव अनन्त काल तक वनस्पतिकाय में ही रह जाते हैं।^१ दो, तीन और चार इन्द्रिय वाले जीव हजारो-हजारो वर्षों तक अपने-अपने निकायो में जन्म ले सकते हैं। पाँच इन्द्रिय वाले जीव लगातार एक सरीसे सात-आठ जन्म ले सकते हैं।

श्लोक १५

३-श्लोक १५ :

जीव जो समार मे परिभ्रमण करता है, उसका हेतु बन्धन है। शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्म जीव को बाँधे हुए रहते हैं। ये वपन टूटते हैं तब जीव मुक्त हो जाते हैं।^२ इस श्लोक में समार के हेतु का वर्णन है। बन्धन के इन दोनो प्रकारो और उनका नाश होने पर मुक्त होने का मिद्वान्त गीता मे भी मिलता है।^३

श्लोक १६

४-दम्बु और म्लेच्छ (दसुया मिलेक्खुया ग) :

'दम्बुया'—दम्बु का अर्थ है देश की सीमा पर रहने वाला चोर।^४

'मिलेक्खुया'—मिलेक्खु का अर्थ 'म्लेच्छ' है। सूत्रकृताग में 'मिलेक्खु'^५ और अभिधानपदीपिका में 'मिलेक्ख' शब्द मिलता है।^६ यहाँ एता जयिक है। यह शब्द मन्त्र के म्लेच्छ शब्द का रूपांतर नहीं, किन्तु मूलतः प्राकृत भाषा का है।

जिनकी भाषा अव्यक्त होनी है, जिनका कहा हुआ अर्थ लोग नहीं समझ पाते, उन्हें म्लेच्छ कहा जाता है। वृत्तिकार ने शक, यवन, घन आदि देशों में उत्पन्न लोगों को म्लेच्छ कहा है। वे आर्यों की व्यवहार-वृत्ति—वर्म-प्रवर्ष, गम्य-अगम्य, भक्ष्य-अभक्ष्य—में भिन्न प्रकार का जीवन जीने के, जिनके आर्य लोग उन्हें हेय दृष्टि में देखते थे।^७

१-बृहद् वृत्ति, पत्र ३३६।

२-उत्तराध्ययन, २११०४।

३-(क) गीता, २।५०

बुद्धियुक्तो जहातीह, उभे सुकृतदुष्कृते।
तन्माद्योगाय युज्यन्व, योग कर्मसु कौशलम् ॥

(ग) वही, ९।२८

शुभाशुभफलैरेव, मोक्षये कर्मवन्धनै।
नयामयोगयुक्तात्मा, विमुक्तो मामुपैष्यसि ॥

४-बृहद् वृत्ति, पत्र ३३७

दम्बुयो—देशप्रत्ययतवाग्निश्चौग।

५-नूत्रकृताग, १।१।११५

मिलेक्खु अमिलेक्खुन्स, जहा बुत्ताणुनासए।
न हेउ मे वियापाइ, नामिय तऽशुभासए ॥

६-(क) अभिधानपदीपिका, २।१८६

मिलेक्ख देसो, पच्चन्तो।

(ग) वही, २।५१७

मिलेक्ख जानियो (प्यय)।

७-बृहद् वृत्ति पत्र ३३७

'मिलेक्खु य' ति म्लेच्छा—अव्यक्तवाचो, न यदुक्तमायेरवप्रार्थते, ते च शक्यवनशवरार्थदेशोद्भवा, येष्वाप्यापि मनुजस्य जगुन्वदन्ते, एते च सर्वेऽपि धर्माधिर्मगन्त्यागन्त्यनस्यानस्यादिमन्त्रार्थव्यवहारवहिकृतास्तिर्यगप्राया एव।

श्लोक १८

५-कुतीर्थिक (कुतिस्थि ग) :

कुतीर्थिक का अर्थ 'असत्य मतव्य वाच्य दार्शनिक' है। वह जन-रुचि के अनुकूल उपदेश देता है इसलिए उसकी सेवा करने वाले को उत्तम धर्म मुनने का अवसर ही नहीं मिलता।^१

श्लोक २७

६-पित्त-रोग (अरई क) :

अरति के अनेक अर्थ होते हैं। शान्त्याचार्य ने इसका अर्थ 'वायु आदि से उत्पन्न होने वाला चित्त का उद्वेग' किया है।^२ 'किन्तु इस श्लोक में शरीर का स्पर्श करने वाले रोगो का उल्लेख है। इस दृष्टि से अनुवाद में इसका अर्थ 'पित्त-रोग' किया गया है। अरति का अर्थ पित्त-रोग भी है।^३

श्लोक २८

७-श्लोक २८ :

इस श्लोक में भगवान् ने गौतम को स्नेह-मुक्त होने का उपदेश दिया। गौतम पदार्थों में आसक्त नहीं थे। विषय-भोगों में भी उनका अनुराग नहीं था। केवल भगवान् से उन्हें स्नेह था। भगवान् स्वयं वीतराग थे। वे नहीं चाहते थे कि कोई उनके स्नेह-बन्धन में बंधे। भगवान् के इस उपदेश की पृष्ठ-भूमि में उस घटना का भी समावेश होता है, जिसका एक प्रसंग में भगवान् ने स्वयं उल्लेख किया था। भगवान् ने कहा था—“गौतम ! तू मेरा चिरकालीन सम्बन्धी रहा है।”^४

८-जल (पाणियं ख) :

अट्टाइसवें श्लोक के प्रथम दो चरण धम्मपद के मार्ग-वर्ग, श्लोक १३ से तुलनीय हैं—

“उच्छिद सिनेहमत्तनो कुमुद सारदिक व पाणिना ।”

अर्थात्—अपने प्रति आसक्ति को इस तरह काट दो जैसे शरद्-ऋतु में हाथों से कमल फूल काट दिया जाता है।

१-बृहद् वृत्ति, पत्र ३३७

कुत्सितानि च तानि तीर्थानि कुतीर्थानि च—शाक्यौलूक्यादिप्ररूपितानि तानि विद्यन्ते येषामनुष्ठेयतया स्वीकृतत्वात्। कुतीर्थिनस्ताग्नितरा सेवते य स कुतीर्थिनोऽवेवको जनो-लोक, कुतीर्थिनो हि यश सत्काराद्ये षिणो यदेव प्राणिप्रिय विषयादि तदेवोपदिशन्ति, ततीर्थकृततामप्येवविधत्वात्, उक्तं हि—

सत्कारयशोलामार्थिभिश्च मूढैरिहान्यतीर्थकरै ।

अवसादित जगदिद प्रियाप्यपथ्यान्पुपदिशद्भि ॥

इति सुकरैव तेषा सेवा, तस्तेऽविना च कुन उत्तमधर्मश्च्युति ?

२-वही, पत्र ३३८

‘अरति’ वातादिजनितश्चित्तोद्वेग ।

३-चरकसहिता, ३०।६८

कमला वातरक्त च, विसर्प हृच्छिरोग्रहम् ।

उन्मादारत्यपस्मारान्, वातपित्तात्मकान् जयेत् ॥

४-नगवती, १४।७ ।

शब्द-ऋतु का कमल इतना कोमल होता है कि वह सहज ही हाथो से काटा जा सकता है। यह घम्मपद गत उपमा का आशय है। उत्तराध्ययन के टीकाकारो ने इस उपमा का आशय इस प्रकार व्यक्त किया है—“कुमुद पहले जल-मग्न होता है और बाद में जल के ऊपर आ जाता है।”^१

निल्लपता के लिए कमल की उपमा का प्रयोग सहज रूा में होता है,। उत्तराध्ययन २५।२६ में लिखा है कि जमे पद्म जल में उत्पन्न होकर भी उममें लिप्त नहीं होता उसी प्रकार जो कामो से अलिप्त रहता है, वह ब्राह्मण है। निल्लपता के लिए कुमुद और जल दो ही शब्द पर्याप्त हैं। स्नेह शारद-जल की तरह मनोरम होता है, यह दिखलाने के लिए शारद-तानीय का प्रयोग किया गया है।^२ घम्मपद में ‘पाणिना’ तृतीया विभक्ति का एकवचन है और उसका अर्थ है ‘हाथ’। उत्तराध्ययन में ‘पाणिय’ द्वितीया का एकवचन है और इसका अर्थ है ‘जल’।

श्लोक ३१

९-श्लोक ३१ :

चूर्णि और टीका में ‘बहुमए’ का अर्थ ‘मार्ग’^३ और ‘मग्गदेसिए’ का अर्थ ‘मोक्ष को प्राप्त कराने वाला’^४ किया है। इसके अनुसार इस श्लोक का अनुवाद इस प्रकार होगा—“आज जिन नहीं दीख रहे हैं फिर भी उनके द्वारा निरूपित मोक्ष को प्राप्त कराने वाला मार्ग दीख रहा है—यह मोक्ष भव्य लोग प्रमाद से वचेंगे। अभी मेरी उपस्थिति में तुम्हें न्यायपूर्ण पथ प्राप्त है, इसलिए ।” किन्तु ‘मग्गदेसिए’ का अर्थ ‘मार्ग का उपदेश देने वाला’ और ‘बहुमए’ का अर्थ ‘विभिन्न विचार रखने वाला’ सहज सगत लगता है, इसलिए हमने अनुवाद में इन शब्दों का यही अर्थ दिया है।

श्लोक ३३

१०-श्लोक ३३ :

जमे कोई एक जादमी धन कमाने के लिए विदेश गया। वहाँ से बहुत सारा सोना लेकर वापस घर को आ रहा था। कधो पर बहुत वजन था। शरीर में था वह दृवशा-पतला। मार्ग सीधा-सरल आया तब तक वह ठीक चलता रहा और जब ककरीला, पथरीला मार्ग आया तब वह जादमी घमटा गया। उसने वन की गठरी वही छोड़ दी और अपने घर चला आया। अब वह सब कुछ गँवा देने के कारण निर्भर हो पड़तावा करता है। दानी प्रकार जो श्रमण प्रमादवश विषय-मार्ग में जा मयम-वन को गँवा देता है, उसे पड़तावा होता है।

श्लोक ३५

११-क्षपक-श्रेणी पर (अकल्लेवरसेणि क) :

कक जयात् शरीर । मत्त जात्माग्रो के कल्लेवर नहीं होता इसलिए वे अकल्लेवर कहलाते हैं। उनकी श्रेणी की तरह पवित्र भावनाओं की श्रेणी होती है, उसे अकल्लेवर-श्रेणी कहते हैं। तात्पर्य की भाषा में इसका अर्थ क्षपक-श्रेणी—कर्मों का क्षय करने वाली विचार-श्रेणी है।

१-बृहद् वृत्ति, पत्र ३३९

‘पानिय’ जल, यथा तन्न प्रथम जलमग्नमपि जलमपहाय वर्तते तथा त्वमपि चिरसमृष्टचिरपरिचितरत्वादिनिर्मद्विषदरनेहवशगोऽपि तमपनय ।

२-वही, पत्र ३३९

इह च जलमग्नहायेनाविति मित्ते यच्छारदश दोषादान तच्छारदजलम्येवमनेहरयाप्यतिमनोरमतवरयापनार्थम् ।

३-क) उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० १९०

बहुमतो पाम पयो ।

(ख) बृहद् वृत्ति, पत्र ३३९

‘बहुमए’ति कन्या ।

४-सुखबोधो, पत्र १६४

मग्गदेसिए ति मार्गनाणत्वात् मार्ग.—मोक्षमन्य दिमिए’ ति सूत्रवान् देशक —प्रापको मार्गदेशक ।

कलेवर-श्रेणी का दूसरा अर्थ 'सोपान-पक्ति' हो सकता है। मुक्ति-स्थान तक पहुँचने के लिए विशुद्ध-विचार-श्रेणी का सहारा लिया जाता है। सोपान-पक्ति वहाँ काम नहीं देती। इसलिए उसे 'अकलेवर-श्रेणी' कहा है।^१

श्लोक ३६

१२-शान्ति-मार्ग को (सन्तिमगं ख) :

शान्ति का अर्थ है 'निर्माण और उपशम'। शान्ति-मार्ग दसविध यति-धर्म का सूचक है।^२

'सन्तिमगं च ब्रूह्य'—इस पद की तुलना धम्मपद २०।१३ के तीसरे चरण से होती है—'सन्तिमगमेव ब्रूह्य'।

श्लोक ३७

१३-अर्थ और पद से (अट्टपअ ख) :

चूर्णिकार ने अर्थ-पद का कोई अर्थ नहीं किया। शान्त्याचार्य ने उसका एक शाब्दिक-सा अर्थ किया है—अर्थ-पद अर्थात् अर्थ-प्रधान पद।^३ न्यायशास्त्र में मोक्ष-शास्त्र के चतुर्व्यूह को अर्थ-पद कहा गया है। अर्थ-पद का अर्थ है 'पुरुषार्थ का स्थान'। न्याय की परिभाषा में चार अर्थ-पद इस प्रकार हैं—

- (१) हेय—दुःख और उसका निर्वर्तक (उत्पादक) अर्थात् दुःख-हेतु।
- (२) आत्यन्तिक-हान—दुःख-निवृत्ति रूप मोक्ष का कारण अर्थात् तत्त्वज्ञान।
- (३) इसका उपाय (शास्त्र)।
- (४) अविगन्तव्य—लभ्यमोक्ष।^४

१-बृहद् वृत्ति, पत्र ३४१

कलेवर—शरीरम् अविद्यमान कडेवरमेवामकडेवरा —सिद्धास्तेषा श्रेणिरिव श्रेणिर्ययोत्तरोत्तरशुभपरिणामप्राप्तिरप्या ते सिद्धि-पदमारोहन्ति (ता), क्षपकश्रेणिमित्यर्थ । यद्वा कडेवराणि—एकेन्द्रियशरीराणि तन्मयत्वेन तेषा श्रेणि कडेवरश्रेणि —वशादि-विरचिता प्राप्तादादिज्वारोहणहेतु , तथा च या न सा अकडेवरश्रेणि —अनन्तरोत्तरस्यैव ताम् ।

२-वही, पत्र ३४१

शाग्यन्त्यस्या सर्वदुरितानीति शान्तिः—निर्वाण तस्या मार्ग—पया; यद्वा शान्ति—उपशम सैव मुक्तिहेतुतया मार्ग शान्तिमार्गो, दशविधधर्मोपलक्षण शान्तिग्रहणम् ।

३-वही, पत्र ३४१

अर्थप्रधानानि पदानि अर्थपदानि ।

४-न्याय भाष्य, १।१।१ ।

शरद्-ऋतु का कमल इतना कोमल होता है कि वह सहज ही हाथों में काटा जा सकता है। यह वस्त्रपद गत उपमा का आशय है। उत्तराध्ययन के टीकाकारों ने इस उपमा का आशय इस प्रकार व्यक्त किया है—“कुमुद पहले जड़-मज्ज होता है और बाद में जल के ऊपर आ जाता है।”^१

निल्लेपता के लिए कमल की उपमा का प्रयोग सहज रूप में होता है, उत्तराध्ययन २५।२६ में लिखा है कि जमे पद्म जल में उत्पन्न होकर भी उसमें लिप्त नहीं होता उसी प्रकार जो कामों से अलिप्त रहता है, वह ब्राह्मण है। निल्लेपता के लिए कुमुद और जल दो ही मन्त्र पर्याप्त हैं। स्नेह शारद-जल की तरह मनोरम होता है, यह दिखलाने के लिए शारद-पानीय का प्रयोग किया गया है।^२ वस्त्रपद में ‘पाणिना’ तृतीय विभक्ति का एकवचन है और उसका अर्थ है ‘हाथ’। उत्तराध्ययन में ‘पाणिय’ द्वितीया का एकवचन है और इसका अर्थ है ‘जल’।

श्लोक ३१

९-श्लोक ३१ :

चूर्ण और टीका में ‘बहुमए’ का अर्थ ‘मार्ग’^३ और ‘मगदेसिए’ का अर्थ ‘मोक्ष को प्राप्त कराने वाला’^४ किया है। इसके अनुसार उक्त श्लोक का अनुवाद इस प्रकार होगा—“आज जिन नहीं दीख रहे हैं फिर भी उनके द्वारा निरूपित मोक्ष को प्राप्त कराने वाला मार्ग दीख रहा है—यह सोच भव्य लोग प्रमाद से बचेंगे। अभी मेरी उपस्थिति में तुम्हें न्यायपूर्ण पथ प्राप्त है, इसलिए ।” किन्तु ‘मगदेसिए’ का अर्थ ‘मार्ग का उपदेश देने वाला’ और ‘बहुमए’ का अर्थ ‘विभिन्न विचार रखने वाला’ महज सगत लगता है, इसलिए हमने अनुवाद में दत्त शब्दों का यही अर्थ किया है।

श्लोक ३३

१०-श्लोक ३३ :

जैसे कोई एक आदमी धन कमाने के लिए विदेश गया। वहाँ से बहुत सारा मोना लेकर वापस घर को जा रहा था। कधों पर बहुत वजन था। शरीर से या वह द्रुवला-पतला। मार्ग सीधा-सरल आया तब तक वह ठीक चलता रहा और जब करीला, पयरीला मार्ग आया तब वह आदमी घबडा गया। उसने धन की गठरी वहीं छोड़ दी और अपने घर चला आया। अब वह सब कुछ गँवा देने के कारण निर्रत हो पछतावा करता है। इसी प्रकार जो श्रमण प्रमादवश विषय-मार्ग में जा समय-वन को गँवा देता है, उसे पछतावा होता है।

श्लोक ३५

११-क्षपक-श्रेणी पर (अकलेवरसेणि क) :

कलेवर अर्थात् शरीर। मुक्त आत्माओं के कलेवर नहीं होता इसलिए वे अकलेवर कहलाते हैं। उनकी श्रेणी की तरह पवित्र भावनाओं की श्रेणी होती है, उसे अकलेवर-श्रेणी कहते हैं। तात्पर्य की भाषा में इसका अर्थ क्षपक-श्रेणी—कर्मों का क्षय करने वाली विचार-श्रेणी है।

१-बृहद् वृत्ति, पत्र ३३९

‘पानीय’ जल, यथा तत् प्रथम जलमग्नमपि जलमपहाय वर्तते तथा त्वमपि चिरससृष्टचिरपरिचितत्वादिनिर्मिद्विपदस्नेहवशशोऽपि तमपनय ।

२-वही, पत्र ३३९

इह च जलमपहायैतावति सिद्धे यच्छारदशब्दोपादान तच्छारदजलस्येवस्नेहरयाप्यतिमनोरमत्वस्यापनार्थम् ।

३-(क) उत्तराध्ययन चूर्ण, पृ० १९२

बहुमतो णाम पयो ।

(ख) बृहद् वृत्ति, पत्र ३३९

‘बहुमए’ति पत्या ।

४-मुखबोवा, पत्र १६४

‘मगदेसिय’ ति मार्गनाणत्वाद् मार्गः—मोक्षस्तस्य ‘देसिए’ ति सूत्रत्वान् देशक —प्रापको मार्गदेशक ।

कलेवर-श्रेणी का दूसरा अर्थ 'सोपान-पक्ति' हो सकता है। मुक्ति-स्थान तक पहुँचने के लिए विशुद्ध-विचार-श्रेणी का सहारा लिया जाता है। सोपान-पक्ति वहाँ काम नहीं देती। इसलिए उसे 'अकलेवर-श्रेणी' कहा है।^१

श्लोक ३६

१२-शान्ति-मार्ग को (सन्तिमग्गं ख) :

शान्ति का अर्थ है 'निर्माण और उपशम'। शान्ति-मार्ग दसविध येति-धर्म का सूचक है।^२

'सन्तिमग्ग च ब्रूहए'—इस पद की तुलना धम्मपद २०।१३ के तीसरे चरण से होती है—'सन्तिमग्गमेव ब्रूहय'।

श्लोक ३७

१३-अर्थ और पद से (अड्डपअ ख) :

चूर्णिकार ने अर्थ-पद का कोई अर्थ नहीं किया। शान्त्याचार्य ने उसका एक शाब्दिक-सा अर्थ किया है—अर्थ-पद अर्थात् अर्थ-प्रधान पद।^३ न्यायशास्त्र में मोक्ष-शास्त्र के चतुर्व्यूह को अर्थ-पद कहा गया है। अर्थ-पद का अर्थ है 'पुरुषार्थ का स्थान'। न्याय की परिभाषा में चार अर्थ-पद इस प्रकार हैं—

- (१) हेय—दुःख और उसका निर्वर्तक (उत्पादक) अर्थात् दुःख-हेतु।
- (२) आत्यन्तिक-हान—दुःख-निवृत्ति रूप मोक्ष का कारण अर्थात् तत्त्वज्ञान।
- (३) इसका उपाय (शास्त्र)।
- (४) अविगन्तव्य—लभ्यमोक्ष।^४

१-बृहद् वृत्ति, पत्र ३४१

कलेवर—शरीरम् अविद्यमान कडेवरमेषामकडेवरा —सिद्धास्तेषा श्रेणिरिव श्रेणिर्ययोत्तरोत्तरशुभपरिणामप्राप्तिरूपया ते सिद्धि-पदमारोहन्ति (तां), क्षपकश्रेणिमित्यर्थ । यद्वा कडेवराणि—एकेन्द्रियशरीराणि तन्मयत्वेन तेषा श्रेणि कडेवरश्रेणि —वशादि-विरचिता प्रासादादिष्वारोहणहेतु, तथा च या न सा अकडेवरश्रेणि —अनन्तरोक्तरूपैव ताम्।

२-वही, पत्र ३४१ .

शाग्यन्त्यस्या सर्वदुरितानीति शान्ति —निर्वाण तस्या मार्ग—पन्थाः, यद्वा शान्ति —उपशम सैव मुक्तिहेतुतया मार्ग. शान्तिमार्गो, दशविधधर्मोपलक्षण शान्तिग्रहणम्।

३-वही, पत्र ३४१

अर्थप्रधानानि पदानि अर्थपदानि।

४-न्याय भाष्य, १।१।१।

अध्ययन ११ बहुस्सुयपुज्जा श्लोक १

१—आचार (आचारं ग) :

आचार का अर्थ 'उचित क्रिया' या 'विनय' है।^१ बृद्ध व्याख्या के अनुसार आचार और विनय दोनों एकार्थक शब्द हैं।^२ जैन और बौद्ध साहित्य में विनय शब्द भी आचार के अर्थ में बहुलता से प्रयुक्त हुआ है।^३ प्रस्तुत अध्ययन में बहुश्रुत की पूजा कैसे की जाय इस आचार पर प्रकाश डाला गया है।^४

श्लोक २

२—(अवि क, थद्धे ख, अणिग्गहे ख) :

प्रस्तुत प्रकरण बहुश्रुत की पूजा का है। बहुश्रुत की पूजा उसके स्वरूप को जानने से होती है। बहुश्रुत का प्रतिपक्ष अबहुश्रु बहुश्रुत को जानने से पहले अबहुश्रुत को जानना आवश्यक है। इसलिए इस श्लोक में अबहुश्रुत का स्वरूप बतलाया गया है।^५

'अवि'—विद्यावान् होते हुए भी। निर्विद्य (विद्याहीन) शब्द मूल पाठ में प्रयुक्त है किन्तु विद्यावान् का उल्लेख 'अपि' शब्द के आघार पर किया गया है।^६ जो स्तब्धता आदि दोषों से युक्त है वह विद्यावान् होते हुए भी अबहुश्रुत है। इसका कारण यह है कि स्तब्धता आदि दोषों से बहुश्रुतता का फल नहीं होता।^७

'थद्धे'—अभिमानि। ज्ञान से अहंकार का नाश होता है किन्तु जब ज्ञान भी अहंकार की वृद्धि का साधन बन जाए तब अहंकार कैसे मिटे ? जब औषध भी विष का काम करे तो चिकित्सा किसके द्वारा की जाय ?^८

१—बृहद् वृत्ति, पत्र ३४४ .

आचरणमाचार —उचितक्रिया विनय इतियावत् ।

२—वही, पत्र ३४४

तथा च वृद्धा —'आयारोत्ति वा विणओत्ति वा एणट्ठ' त्ति ।

३—देखें —१।१ का टिप्पण स० ३ , विनयपिटक ।

४—बृहद् वृत्ति, पत्र ३४४ :

स चेह बहुश्रुतपूजात्मक एव गृह्यते, तस्या एवात्राधिकृतत्वात् ।

५—वही, पत्र ३४४

इह च बहुश्रुतपूजा प्रक्रान्ता, सा च बहुश्रुतस्वरूपपरिज्ञान एव कर्तुं शक्या, बहुश्रुतस्वरूपं च तद्विपर्ययपरिज्ञाने तद्विविक्त सुखेनैव ज्ञायत इत्यबहुश्रुतस्वरूपमाह ।

६—वही, पत्र ३४४ :

अपिशब्दसम्बन्धात् सविद्योऽपि ।

७—वही, पत्र ३४४

सविद्यस्याप्यबहुश्रुतत्वं बाहुश्रुत्यफलाभावादिति भावनीयम् ।

८—उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० १९५

ज्ञान भदनिर्मथन, माद्यति यस्तेन दुश्चिकित्स्य स ।

अगदो यस्य विष यति, तस्य चिकित्सा कुतोऽन्येन ॥

‘अणिग्रहे’—अजितेन्द्रिय । इन्द्रियों पर नियंत्रण करने के लिए विद्या अकुश के समान है । उसके अभाव में व्यक्ति अनिग्रह होता है ।^१
जो इन्द्रियों का निग्रह न कर सके वह अनिग्रह—अजितेन्द्रिय कहलाता है ।^२

श्लोक ३

३—(ठाणेहिं क, सिक्खा ख, थम्भा ग, पमाएणं ग, रोगेणाऽलस्येण घ) :

‘ठाणेहिं’—स्थानो से । स्थान शब्द के अनेक अर्थ होते हैं । यहाँ इसका अर्थ हेतु^३ या प्रकार^४ है ।

‘सिक्खा’—शिक्षा । शिक्षा के दो प्रकार हैं—ग्रहण और आसेवन । ज्ञान प्राप्त करने को ग्रहण और उसके अनुसार आचरण करने को आसेवन कहा जाता है ।^५ अभिमान आदि कारणों से ग्रहण-शिक्षा भी प्राप्त नहीं होती तो भला आसेवन-शिक्षा कैसे प्राप्त हो सकती है ?^६

‘थम्भा’—स्तम्भ । इसका अर्थ है—‘मान’ । अभिमानी व्यक्ति विनय नहीं करता, इसलिए उसे कोई नहीं पढाता, अतः मान शिक्षा-प्राप्ति में बाधक है ।^७

‘पमाएणं’—प्रमाद । प्रमाद के पाँच प्रकार हैं—

(१) मद्य, (२) विषय, (३) कषाय, (४) निद्रा और (५) विक्रिया ।^८

‘रोगेण’—रोग । चूर्णिकार ने रोग उत्पन्न होने के दो कारण बतलाए हैं—

(१) अति-आहार और (२) अपथ्य-आहार ।

‘आलस्येण’—आलस्य । आलस्य का अर्थ है—उत्साहहीनता^९ ।

१—उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० १९५ :

अकुशमूता विद्या तस्या अभावादनिग्रह ।

२—बृहद् वृत्ति, पत्र ३४४

न विद्यते इन्द्रियनिग्रह—इन्द्रियनियमनात्मकोऽस्येति अनिग्रह ।

३—वही, पत्र ३४४-३४५

‘धै’ इति वक्ष्यमाणैर्हेतुभिः ।

४—उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० १९५

ठाणेहिंति प्रकाराः ।

५—बृहद् वृत्ति, पत्र ३४५

शिक्षण शिक्षा—ग्रहणासेवनात्मिका ।

६—उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० १९५

ग्रहणसिक्खाविणत्वि, कतो आसेवणसिक्खा ।

७—वही, पृ० १९५

तस्य ते णो कोइ पाठेति, इयरो थद्धत्तेण ण ददति ।

८—वही, पृ० १९५

पमादो पचविधो, तजहा—मज्जप० विसयप० कसायप० गिहाप० विग्हापमादो ।

९—वही, पृ० १९५

अत्याहारेण अपत्याहारेण वा रोगो नवति ।

१०—बृहद् वृत्ति, पत्र ३४५

‘आलस्येण’ अनुत्साहात्मना ।

श्लोक ४

४—(सिक्खासीले ख, अहस्सिरे ग, मम्मं घ) :

‘सिक्खासीले’—शिक्षा-शील । शिक्षा में रुचि रखने वाला या शिक्षा का अभ्यास करने वाला ‘शिक्षा-शील’ कहलाता है ।^१

‘अहस्सिरे’—जो हास्य न करे । अकारण या कारण उपस्थित होने पर भी जिसका स्वभाव हँसने का न हो उसे ‘अहसिता’ कहा जाता है ।^२

‘मम्म’—मर्म । मर्म का अर्थ है—लज्जाजनक, अपवादजनक या निन्दनीय आचारण सम्बन्धी गुप्त बात ।^३

श्लोक ५

५—(अकोहणे ग, सच्चरणे ग) :

‘अकोहणे’—जो क्रोध न करे । जो निरपराध या अपराधी पर क्रोध न करे, वह ‘अक्रोधन’ कहलाता है ।^४

‘सच्चरणे’—जो सत्य में रत हो । चूर्णि के अनुसार जो मृषा न बोले या समय में रत हो, वह ‘सत्य-रत’ कहलाता है ।^५

श्लोक ७

६—(प्रवन्धं ख, भेत्तिज्जमाणो वमइ ग) :

‘प्रवन्ध’—जो क्रोध को टिका कर रखता है । प्रवन्ध का अर्थ है—‘अविच्छेद’ । बार-बार क्रोध आना और आए हुए क्रोध को टिका कर रखना एक बात नहीं है ।^६

‘भेत्तिज्जमाणो वमइ’—जो मित्र-भाव रखने वाले को भी ठुकराता है । इसका आशय एक व्यावहारिक उदाहरण द्वारा समझाया गया है । कोई साधु पात्र रगना नहीं जानता । वैसी स्थिति में दूसरा साधु उसका पात्र रगने को तैयार है किन्तु वह सोचने लगता है कि मैं इससे अपना पात्र रगाऊँगा तो मुझे भी इसका काम करना पड़ेगा । इस प्रत्युपकार के भय से वह उससे पात्र नहीं रगवाता और कहता है मुझे तुमसे पात्र नहीं रगवाना है । इस तरह मित्र-भाव रखने की इच्छा करने वाले का तिरस्कार करता है ।^७

१—वृहद् वृत्ति, पत्र ३४५

शिक्षाया शीलः—स्वभावो यस्य शिक्षा वा शील्यति—अभ्यस्यतीति शिक्षाशील —द्विविधशिक्षाभ्यासकृद् ।

२—वही, पत्र ३४५

अहसिता—न सहेतुकमहेतुक वा हसन्नेवास्ते ।

३—वही, पत्र ३४५

‘मर्म’ परापभ्राजनाकारि कुत्सित जात्यादि ।

४—वही, पत्र ३४५

‘अक्रोधन’ अपराधिन्यनपराधिनि वा न कथंचित् क्रुभ्यति ।

५—उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० १९६

सच्चरतो ण मुसावादी, सज्जरतो वा ।

६—वृहद् वृत्ति, पत्र ३४६

‘प्रवन्धं च’ प्रकृतत्वात् कोपस्यैवाविच्छेदात्मकम् ।

७—वही, पत्र ३४६

‘भेत्तिज्जमाणो’ ति मित्रीय्यमाणोऽपि मित्र ममायमस्त्वित्तीत्यमाणोऽपि अपिशब्दस्य लुप्तनिदिष्टत्वात् ‘वमति’ त्यजति, प्रस्तावा-
न्नित्रयिणार मैत्री वा, किमुक्त भवति ?—यदि कश्चिद्द्वारमिकतया वक्ति—यथा त्व न वेत्सीत्यह त्व पात्र लेपयामि, ततोऽसौ
प्रत्युपकारनीस्तया प्रतिवक्ति—ममालमेतेन ।

श्लोक ८

७-चुराई करता है (भासड पात्रग घ) :

चुराई करता है—इसका तात्पर्य यह है कि सामने मीठा बोलता है जोर पीठ पीछे—‘यह दोष का सेवन करता है’—इस प्रकार उसका अपवाद करता है ।^१

श्लोक ९

८-जो असम्बद्ध भापी होता है (पडण्णवाडै क) :

बृहद् वृत्ति के अनुसार इसके सम्बद्ध रूप दो बनने हैं—

१-प्रकीर्णवादी ।

२-प्रतिज्ञावादी ।

जो सम्बद्ध रहित बोलता है या पात्र या अपात्र की परीक्षा किए बिना ही श्रुत का रहस्य बता देता है, वह ‘प्रकीर्णवादी’ कहलाता है ।

‘यह ऐसे ही है’ इस तरह जो एकान्तिक जाग्रह पूर्वक बोलता है, वह ‘प्रतिज्ञावादी’ कहलाता है ।^२ चूर्णिकार को पहला रूप अभिमत है^३ और सुखबोधा को दूसरा ।^४

प्रकरण की दृष्टि से पहला जय ही अधिक मगत लगता है । जालं मरपेटियर ने पहला अर्थ ही माय किया है ।^५

श्लोक १०

९-जो नम्र-व्यवहार करता है (नीचावत्ती ग) :

बृहद् वृत्ति के अनुसार ‘नीचवर्ती’ के दो अर्थ हैं—

१-नीच अर्थात् नम्र वचन करने वाला ।

२-शय्या आदि में गुरु से नीचा रहने वाला ।^६

इसकी विशेष जानकारी के लिए देखिए दशवैकालिक ६।२।१७ ।

१-बृहद् वृत्ति, पत्र ३४६

‘भाषते’ वक्ति पापमेव पापक, क्रिमुक्त भवति ?—अग्रत प्रिय वक्ति पृच्छतस्तु प्रतिनेवक्रोड्यमित्यादिकमनाचारमेवाधिष्करोति ।

२-वही, पत्र ३४६

प्रकीर्णम्—इतस्ततो विक्षिप्तम्, असम्बद्धमित्यर्थ, वदति—जल्पतीत्येषशील प्रकीर्णवादी, वस्तुतश्चविचारेऽपि यत्किञ्चनवादीत्यर्थ, अथवा—य पात्रमिदमपात्रमिदमिति वाऽपरीक्षयैव कथंचिदधिगत श्रुतरहस्यं वदतीत्येषशील प्रकीर्णवादी इति, प्रतिज्ञया या—इदमित्यमेव इत्येकान्तान्नुपगमरूपया वदनशील प्रतिज्ञावादी ।

३-उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० १९६

अपरिक्लिप्त जस्त व तरस व कहेति ।

४-सुखबोधा, पत्र १६८

प्रतिज्ञया—इत्यमेवेदमित्येकान्तान्नुपगमरूपया वदनशील प्रतिज्ञावादी ।

५-The Uttarādhyayana Sūtra p 320

६-बृहद् वृत्ति, पत्र ३४६

नीचम्—अनुदत यया नवर्येव नीचेषु वा शय्यादिषु वर्तन इत्येवशीलो नीचवर्ती—गुणु न्यग्वृत्तिमान् ।

१०—जो चपल नहीं होता (अचवले ग) :

चपल चार प्रकार के होते हैं—

- १—गति-चपल—जो दौड़ता हुआ चलता है ।
- २—स्थान-चपल—जो बैठा-बैठा हाथ-पैर आदि को हिलाता रहता है ।
- ३—भाषा-चपल—इसके चार प्रकार हैं—

- (क) असत्-प्रलापी—असत् (अविद्यमान) कहने वाला ।
- (ख) असभ्य-प्रलापी—कडा या रूखा बोलने वाला ।
- (ग) असमीक्ष्य-प्रलापी—बिना सोचे-विचारे बोलने वाला ।
- (घ) अदेशकाल-प्रलापी—उस-उस प्रदेश में या उस समय में यह कार्य किया जाता तो सुन्दर होता—हाथ से अवसर निकल जाने के बाद—इस प्रकार कहने वाला ।

११—जो मायावी नहीं होता (अमाई घ) :

४—भाव-चपल—प्रारम्भ किए हुए सूत्र और अर्थ को बीच में छोड़ कर दूसरे सूत्र और अर्थ का अध्ययन प्रारम्भ करने वाला ।^१

चूर्णिकार ने माया-पूर्ण व्यवहार को समझाने के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत किया है—किसी साबु को भिक्षा में सरस भोजन मिला ।

उमने सोचा—गुह इम भोजन को देखो तो स्वयं ले लो । इम डर से उसने सरस भोजन को रखे-सूखे भोजन से ढक दिया—यह माया-पूर्ण व्यवहार है । जो ऐसे व्यवहारों का आसेवन नहीं करता, वह अमायी होता है ।^२ विशेष विवरण के लिए देखिए दशवैकालिक ५।२।३१ ।

१२—जो कुतूहल नहीं करता (अकुतूहले घ) :

इन्द्रियों के विषय और चामत्कारिक विद्याएँ पाप-स्थान होते हैं, यह जान कर जो उनके प्रति उदासीन रहता है, उसे अकुतूहल कहा जाता है ।^३ ऐसा व्यक्ति नाटक, इन्द्रजाल आदि को देखने के लिए कभी उत्सुक नहीं होता ।^४

श्लोक ११

१३—जो किसी का तिरस्कार नहीं करता (अप्प चाऽहिक्खिवई क) :

‘अल्प’ शब्द के दो अर्थ होते हैं—

- १—थोडा ।
- २—अभाव ।

१—वृहद् वृत्ति, पत्र ३४६-३४७

‘अचपल’ नाऽऽरव्वकार्यं प्रत्यस्थिर, अयवाऽचपलो—गतिस्थानभावाभावभेदतश्चतुर्धा, तत्र—गतिचपल—द्रुतचारी, स्थान-चपल—तिष्ठन्नपि चलन्नेवास्ते हस्तादिभिः, भाषाचपल—असदसम्भासमीक्ष्यादेशकालप्रलापिभेदाच्चतुर्धा, तत्र असद्—अविद्यमानमसभ्य—वरपरुषादि, असमीक्ष्य—अनालोच्य प्रलपन्तीत्येवशीला असदसम्भासमीक्ष्यप्रलापिनस्त्रय, अदेशकालप्रलापी चतुर्थ अतीते कार्ये यो वक्ति—यदि तत्र देशे काले वाऽकरिष्यत् तत सुन्दरममविज्यद्, भावचपल सूत्रेऽर्थे वाऽसमाप्त एव योऽन्यद् गृह्णाति ।

२—उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० १९७

‘अमाई’ त्ति जो माय न सेवति, सा य माया एरिसप्पगारा, जहा कोइ मगुन्न भोयन लद्घूण पंणेण छातेति ‘मा मेय दाइय सत दट्ठूण सयमादि’ ।

३—वही, पृ० १९७

अकुतूहली विसएसु विज्जासु पावठाणत्ति ण वट्टत्ति ।

४—वृहद् वृत्ति, पत्र ३४७

‘अकुतूहल’ न कुहुकेन्द्रजालाद्यवलोक्नपर ।

पहले अर्थ के अनुसार इस चरण का अनुवाद होगा—थोड़ा तिरस्कार करता है। इसका भाव यह है कि ऐसे तो वह किमी का तिरस्कार नहीं करता किन्तु अयोग्य को वर्म में प्रेरित करने की दृष्टि में उसका थोड़ा तिरस्कार करता है।^१

चूर्ण के अनुसार यहाँ 'अल्प' शब्द अभाववाची है।^२

श्लोक १२

१४—प्रशमा करता है (कल्लाण भामई घ) :

कुछ व्यक्ति कृत्तम होते हैं। वे एक दोष को नामने रख कर सौ गुणों को भुला देते हैं। कुछ व्यक्ति कृतज्ञ होते हैं। वे एक गुण को नामने रख कर सौ दोषों को भुला देते हैं। यहाँ वतलाया गया है कि कृतज्ञ व्यक्ति अपकार करने वाले मित्र के पूर्वकृत किसी एक उपकार का स्मरण कर उसके परोक्ष में भी उसका दोष-गान नहीं करता किन्तु गुण-गान करता है, प्रशंसा करता है।^३

श्लोक १३

१५—(कलहडमर क, बुद्धे अभिजाइए ख, हिरिमं पडिमलीणं ग) :

'कलहडमर'—कलह जोर हाथापाई। 'कलह' का अर्थ है—वाचिक-विग्रह—वचन से झगडा करना और 'डमर' का अर्थ है—हाथा-पाई करना। दोनों एकार्थक भी माने गए हैं।^४

'बुद्धे'—बुद्धिमान्। बुद्ध अर्थात् बुद्धिमान्—तत्त्व को जानने वाला। चौदह म्यानों में बुद्ध की स्वतंत्र गणना नहीं है। इसका सम्भव मुविनीत के प्रत्येक स्थान में है।^५

'अभिजाइए'—कुलीन। अभिजाति का अर्थ है—कुलीनता। जो कुलीनता रखता है अर्थात् लिए हुए भार का निर्वाह करता है, वह अभिजातिग (कुलीन) कहलाता है।^६

'हिरिमं'—लज्जावान्। लज्जा एक प्रकार का मानसिक सकोच है। वह ऋभी-ऋभी मनुष्य को उत्रार देती है। लज्जाहीन मनुष्य

१—बृहद् वृत्ति, पत्र ३४७

'अल्प च' इति स्तोत्रमेव 'अधिक्षिपति' तिरस्कुर्वते, किमुक्त भवति?—नाधिक्षिपत्येव तावदसौ कचन, अधिक्षिपन् या कचन कडकद्रुकरूप धर्म प्रति प्रेरयन्लपमेवाधिक्षिपति।

२—उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० १९७

अल्पशब्दो हि स्तोत्रे अभावे वा, अत्र अभावे द्रष्टव्य, ण किञ्चि अधिक्षिपति, नान्निक्रमतीत्यर्थः।

३—बृहद् वृत्ति, पत्र ३४७

कल्याण भाषते, इदमुक्त भवति—मित्रमिति य प्रतिपन्न स यद्यप्यपकृतिशतानि विघ्नते तथाऽप्येकमपि सुकृतमनुमग्न न रहस्यपि तद्दोषमुदीरयति, तथा चाह—

एकसुकृतेन दुष्कृतशतानि ये नाशयति ते धन्याः।

न त्वेकदोषजनितो येषां कोप स च वृत्तधनः॥

४—उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० १९७

कलह एव डमर कलहडमर, कलहेति वा नडगेति वा उमरेति वा एगद्गो, अहवा कलहो वाचिको टमगे हत्यागमो।

५—बृहद् वृत्ति, पत्र ३४७

'बुद्धो' बुद्धिमान्, एतच्च सर्वत्रानुगम्यन् एवेति न प्रकृतमङ्गुषाविगेव।

६—(क) उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० १९७

अभिजापते, विप्रीतो कुलीणे य।

(ख) बृहद् वृत्ति, पत्र ३४७

अभिजाति—कुलीनता ता गच्छति—उत्पन्नानरन्निर्वाहानिदिनेचभिजातिग।

मन के विकृत होने पर अनुचित कार्य कर डालता है, किन्तु लज्जावान् पुरुष उस स्थिति में भी अनुचित आचरण नहीं करता ।^१ इसलिए लज्जा व्यक्ति का बहुत बड़ा गुण है । जो अनुचित कार्य करने में लजाता हो, वह ह्रीमान् अर्थात् लज्जावान् कहलाता है ।

‘पडिसलीणे’—प्रतिसलीन । कुछ लोग दिन भर इधर-उधर फिरते रहते हैं । कार्य में सलग्न व्यक्ति को ऐसा नहीं करना चाहिए । उसे अपने स्थान पर स्थिरता पूर्वक बैठे रहना चाहिए । इन्द्रिय और मन को भी करणीय कार्य में सलग्न रखना चाहिए । प्रयोजनवश कही जाना भी पढता है किन्तु निष्प्रयोजन इन्द्रिय, मन और हाथ-पैर की चपलता के कारण इधर-उधर नहीं फिरना चाहिए । प्रतिसलीन शब्द के द्वारा इसी आचरण की शिक्षा दी गई है ।^२

श्लोक १४

१६—गुरुकुल में (गुरुकुले क) :

‘गुरुकुल’ का अर्थ—गच्छ या गण है । यहाँ कहा गया है कि मुनि ‘गुरुकुल’ में रहे अर्थात् गुरु की आज्ञा में रहे, स्वच्छन्द विहारी होकर अकेला न विचरे ।^३ गुरुकुल में रहने से उसे ज्ञान की प्राप्ति होती है । दर्शन और चारित्र्य में स्थिरता आती है । वे धन्य है जो जीवन-पर्यन्त ‘गुरुकुल-वास’ नहीं छोड़ते ।^४

१७—जो समाधि-युक्त होता है (जोगवं ख) :

योग शब्द दो धातुओं से निष्पन्न होता है । एक का अर्थ है जुड़ना और दूसरी का अर्थ है समाधि । चूर्णिकार ने योग के तीन अर्थ किए हैं—

१—मन, वाणी और काया की प्रवृत्ति ।

२—सयम योग ।

३—पढने का उद्योग ।^५

१—(क) उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० १९७

ह्री लज्जाया, लज्जति अचोक्खमायरतो ।

(ख) बृहद् वृत्ति, पत्र ३४७

ह्री — लज्जा सा विद्यतेऽस्य ह्रीमान् ।

२—(क) उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० १९७, १९८

पडिसलीणो आचार्यसकासे इदियणोइदिर्हि ।

(ख) बृहद् वृत्ति, पत्र ३४७

‘प्रतिसलीन’—गुरुसकाशेऽन्यत्र वा कार्ये विना न यतस्ततश्चेष्टते ।

३—बृहद् वृत्ति, पत्र ३४७

गुरुणाम्—आचार्यादीना कुलम्—अन्वयो गच्छ इत्यर्थं गुरुकुल तत्र, तदाज्ञोपलक्षणं च कुलग्रहणं, किमुक्तं भवति?***

गुर्वाज्ञायामेव तिष्ठेन् ।

४—उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० १९८

आयरियसमीवे अच्छति आह हि —

पाणस्त होइ भागी थिरयरगो दसणे चरित्ते य ।

धन्ता आवकहाए गुरुकुलवास न मुचति ॥

५—वही, पृ० १९८

जोगो मणजोगादि सजरुजोगो वा, उज्जोग पठिनव्वत्ते करेइ ।

शान्त्याचाय ने योग के दो अर्थ किए हैं—

१—धार्मिक-प्रयत्न ।

२—समाधि ।^१

गीता में एक स्थान पर कर्म-कौशल को योग^२ कहा है तो दूसरे स्थान पर समत्व को योग कहा है ।^३ इस प्रकार योग की सत् रूप विषयक और समाधि विषयक दोनों प्रकार की व्याख्या मिलती है । धार्मिक-प्रयत्न और समाधि दोनों मोक्ष के हेतु हैं इसलिए दोनों में सर्वथा भेद नहीं है, इसीलिए हरिभद्रसूरि ने मोक्ष से योग कराने वाले समूचे धर्म-व्यापार को योग कहा है ।^४ दशवैकालिक ८।४२ में कहा है—मुनि को योग करना चाहिए । वहाँ योग का मुख्य-अर्थ श्रमण-धर्म की आराधना है ।

श्लोक १५

१८—दोनों ओर (अपने और अपने आधार के गुणों) से सुशोभित होता है (दुहओ वि विरायड ष) :

शख भी स्वच्छ होता है और दूध भी स्वच्छ होता है । जब गन्ध के पात्र में दूध रखा जाता है तब दूध पात्र की स्वच्छता के कारण अधिक स्वच्छ हो जाता है । वह न तो ऋता है और न खट्टा होता है ।^५

१९—धर्म, कीर्ति और श्रुत (धम्मो किन्ती तहा सुय ष) :

चूर्णिकार ने इस चरण का अर्थ दो प्रकार से किया है—योग्य व्यक्ति को ज्ञान देने वाले बृहश्रुत के धर्म होता है, कीर्ति होती है और उसका ज्ञान अवाधित रहता है । दूसरे प्रकार से इसका अर्थ है—बृहश्रुत भिक्षु में धर्म, कीर्ति और श्रुत अवाधित रहते हैं ।^६

१—बृहद् वृत्ति, पत्र ३४७

योजन योगो—व्यापार, स चेह प्रक्रमाद्वर्गता एव तद्वान्, अतिशायने मतुप्, यद्वा योग—समाधि सोऽस्यास्तीति योगवान् ।

२—गीता, २।५०

योग कर्मसु कौशलम् ।

३—वही, २।४८

समत्व योग उच्यते ।

४—योगविशिका-१

मोक्त्रेण जोग्याओ जोगो सञ्चोवि धम्मवावारो ।

५—(क) उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० १९८ •

‘सखसि’ सखमायणे पय—खीर णिसित्ठ ठविय न्यस्तमित्तय, उच्चयो दुहन्तो, सखो खीर च, अह्वा तथो खीर व, खीर सखे ण परिस्सपत्ति ण य अविल्ल भवति ।

(ख) बृहद् वृत्ति, पत्र ३४८

‘दुहओवि’ त्ति द्वाभ्या प्रकारान्या द्विधा, न शुद्धतादिना स्वभावघट्टुण्णक्षणेनेकेनेव प्रसारेण, कि तु स्वमग्ग्याश्रयमग्ग-धिगुणद्वयलक्षणेन प्रकारद्वयेनापीत्यपिशब्दार्थ, ‘विराजने’ शोभने, तत्र हि न तत्र क्तुयोभवति, न चाम्पना भजने, नापि च परिस्सवति ।

६—उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० १९८

नायणे देतस्स धम्मो भवति किन्ती वा, सो तहा सुत्त अवाधिन भवति, अपत्ते देतम्म अयुनमेव भवति, अवथा दृक्कोमे पग्गोमे जसो भवति पत्तदाई (त्ति) अह्वा एवगुणजातीए निक्खं वट्टुत्ते भवति, धम्मो किन्ती उप्पो भवति, मृय थ मे भवति ।

श्लोक १६

२०—(कम्बोयाणं क, आङ्णो कन्थए ख) :

'कम्बोयाण'—कम्बोज (प्राचीन जनपद, जो अब अफगानिस्तान का भाग है) में उत्पन्न अश्व 'काम्बोज' कहलाते हैं ।^१

'आङ्णो'—आकीर्ण अर्थात् शील, रूय, बल आदि गुणों से व्याप्त—जात्य ।^२

'कन्थए'—खडखडाहट या शस्त्र-प्रहार से नही चींकने वाला श्रेष्ठ जाति का घोडा 'कन्थक' कहलाता है ।^३

श्लोक १७

२१—वाद्यों के घोप से (नन्दिघोसेणं ग) :

बारह प्रकार के वाद्यों की एक साथ होने वाली ध्वनि या मगल-पाठकों के आशीर्वचन की ध्वनि को 'नन्दी-घोप' कहा जाता है ।^४

श्लोक १८

२२—साठ वर्ष का (सट्टिहायणे ख) :

साठ वर्ष की आयु तक हाथी का बल प्रतिवर्ष बढ़ता रहता है और उसके बाद में कम होना शुरू हो जाता है । इसीलिए यहाँ हाथी की पूर्ण बलवत्ता बतलाने के लिए साठ वर्ष का उल्लेख किया गया है ।^५

श्लोक १९

२३—अत्यन्त पुष्ट स्कन्ध वाला (जायखन्धे ख) :

'जाय' का अर्थ है—पुष्ट । जिसका कंधा पुष्ट होता है, उसे 'जात-स्कन्ध' कहा जाता है । जिसका कंधा पुष्ट होता है उसके दूसरे अगोपाग पुष्ट ही होते हैं ।^६

१—(क) उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० १९८

कवोतेसु मवा कवोजा ।

(ख) वृहद् वृत्ति, पत्र ३४८

'काम्बोजाना' कम्बोजदेशोद्भवाना प्रक्रमादश्वानाम् ।

२—उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० १९८

आकीर्णे गुणेहि सीलरूपबलादीहि य ।

३—वृहद् वृत्ति, पत्र ३४८

'कन्थक' प्रधानोऽश्वो, य किल दृपच्छकलमृतकुतुपनिपतनध्वने न सन्त्रस्यति ।

४—वही, पत्र ३४९

'नन्दीघोषेण' द्वादशतूर्यनिनादात्मकेन, यद्वा आशीर्वचनानि नान्दी जीयास्त्वमित्यादीनि तदघोषेण वन्दिकोलाहलात्मकेन ।

५—(क) उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० १९९

हायण वरिस, सट्टिवरिसे, पर वञ्हीणो, अपत्तबलो परेण परिहाति ।

(ख) वृहद् वृत्ति, पत्र ३४९

षट्ठिहायण — षट्ठिवर्षप्रमाण, तस्य हि एतावत्काल यावत् प्रतिवर्षं बलोपचय ततस्तदपचय इत्येव

६—वृहद् वृत्ति, पत्र ३४९

जात — अत्यन्तोपचिनीभूत स्कन्ध प्रतीत एवास्येति जातस्कन्ध, समस्ताङ्गोपाङ्गोपचितत्वोपलक्षण शेषाङ्गान्युपचिनाग्येवास्य भवन्ति ।

श्लोक २०

२४-श्लोक २० :

'उदग्ने'—यहाँ 'उदग्र' का अर्थ वय -प्राप्त पूर्ण युवा है ।^१

'मियाण'—यहाँ 'मृग' का अर्थ जगली पशु है ।^२ देखिए—उत्तराध्ययन १५ का टिप्पण ।

श्लोक २१

२५-शङ्ख, चक्र और गदा (मखचक्रगया ख) :

वासुदेव के शङ्ख का नाम पाञ्चजन्य, चक्र का नाम मुदगन और गदा का नाम कौमोदकी है ।^३

लोहे के दण्ड को गदा कहा जाता है । अथशास्त्र के अनुसार वह चल-यत्र होता है ।^४

श्लोक २२

२६-(चाउरन्ते क, चक्रवर्ती ख, चउदसरयण ग) :

'चाउरन्ते'—जिमके राज्य के एक दिगन्त में हिमवान् पर्वत और तीन दिगन्तों में समुद्र हो, वह 'चातुरन्त' कहलाता है । इसका दूसरा अर्थ है—हाथी, जख्व, रथ और मनुष्य—इन चारों के द्वारा शत्रु का अन्त करने वाला—नाश करने वाला ।^५

'चक्रवर्ती'—छह खण्ड वाले भारतवर्ष का अधिपति 'चक्रवर्ती' कहलाता है ।^६

'चउदसरयण'—चक्रवर्ती के चौदह रत्न ये हैं—

(१) सेनापति, (२) गायपति, (३) पुरोहित, (४) गज, (५) जख्व, (६) वडई, (७) मन्त्री, (८) चक्र, (९)

(११) मणि, (१२) काकिणी, (१३) खड्ग और (१४) दण्ड ।^७

१-(क) उत्तराध्ययन चूर्ण, पृ० १९९

उदग पधान शोमनमित्यर्थ, उदग्र वयसि वर्तमानम् ।

(ख) बृहद् वृत्ति, पत्र ३४९

'उदग्र' उक्त उदग्रवय स्यितत्वेन वा उदग्र ।

२-बृहद् वृत्ति, पत्र ३४९

'मृगाणाम्' आरभ्यप्राणिनाम् ।

३-वही, पत्र ३५०

शङ्खश्च—पाञ्चजन्य, चक्र च—मुदर्शन, गदा च—कौमोदकी ।

४-कौटिल्य अर्थशास्त्र, २।१८।३६, पृ० ११० ।

५-बृहद् वृत्ति, पत्र ३५०

चतसृष्वपि दिक्ष्वन्त—पर्यन्त एवत्र हिमवानयत्र च दिक्ष्वये समुद्र स्वसम्बन्धितयाज्येति चतुरन्त, चतुर्भिर्वा—हयगजरयनरा-
त्मकैरन्त—शत्रुविनाशात्मको यस्य स तथा ।

६-वही, पत्र ३५०

'चक्रवर्ती' षट्खण्डनरताधिप ।

७-वही, पत्र ३५०

चतुर्दश च तानि रत्नानि च चतुर्दशरत्नानि तानि चामूनि—

सेनावइ गाहावइ पुरोहित गय तुंग वड्टइ इत्ये ।

चक्र दत्त चम्म मणि हागिणी मग दटो य ॥

श्लोक २३

२७—सहस्र चक्षु वाला (सहस्सक्खे क) :

इसका परम्परागत अर्थ यह है कि इन्द्र के पाँच सौ मन्त्री होते हैं। राजा मन्त्री की आँखों से देखता है, अपनी नीति निश्चित करता है, इसलिए इन्द्र को 'सहस्राक्ष' कहा गया है। जो हजार आँखों से दीखता है, इन्द्र अपनी दो आँखों से उसमें अधिक देख लेता है, इसलिए वह 'सहस्राक्ष' कहलाता है।^१

२८—पुरों का विदारण करने वाला (पुरन्दरे ख) :

चूर्ण में पुरन्दर की व्याख्या नहीं है। शान्त्याचार्य ने इसका लोक-सम्मत अर्थ किया है—इन्द्र ने पुरों का विदारण किया था, इसलिए वह 'पुरन्दर' नाम से प्रसिद्ध हो गया।^२

पुर-दर—पुरों को नष्ट करने वाला। ऋग्वेद में दस्युओं या दासों के पुरों को नष्ट करने के कारण इन्द्र को 'पुरन्दर' कहा गया है।^३

श्लोक २४

२९—उगता हुआ (उत्तिठन्ते ख) :

चूर्णकार ने मध्याह्न तक के सूर्य को उत्थित होता हुआ माना है। उस समय तक सूर्य का तेज बढ़ता है। मध्याह्न के पश्चात् वह घटने लग जाता है।

इसका दूसरा अर्थ 'उगता हुआ' किया गया है। उगता हुआ सूर्य सोम होता है।^४

वृहद् वृत्ति के अनुसार उगता हुआ सूर्य तीव्र नहीं होता, वाद में वह तीव्र हो जाता है, इसलिए 'उत्तिठन्' शब्द के द्वारा वाल सूर्य ही अभिप्रेत है।^५

१—उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० १९९

सहस्सक्खेत्ति पच मत्तिसयाइ देवाण तस्स, तेसि सहस्सो अक्खीण, तेसि णीत्तिए दिट्ठमिति, अहवा ज रुहरेण अक्खाण दीसति तं सो दोहिं अक्खीहिं अन्नमहिंयतराय पेच्छति ।

२—वृहद् वृत्ति, पत्र ३५०

लोकोक्त्या च पूर्वदिशि पुरन्दर ।

३—ऋग्वेद, १।१०।२।७, १।१०।९।८, २।२।०।७, ३।५।४।१।५, ५।३।०।१।१, ६।१।६।१।४ ।

४—उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० २००

जाव मज्झणो ताव उट्ठेति, ताव से तेयलेसा वद्धति, पच्छा परिहाति, अहवा उत्तिठत्तो सोमो भवति हेमत्तियवाल्सूरिओ ।

५—वृहद् वृत्ति, पत्र ३५१

'उत्तिठन्' उद्गच्छन् 'दिवाकर' सूर्य, स हि ऊर्ध्वं ननोन्मागमात्रामन्नतितेजस्विता भजते अवतरस्तु न तथेत्येव विशिष्यते, यद्वा उत्थान—प्रथममुदगमनं तत्र चायं न तीव्र इति तीव्रत्वान्नावख्यापकमेतत्, अन्यथा हि तीव्रोऽयमिति न सम्यग् दृष्टान्त-
म्यात् ।

श्लोक २५

३०—नक्षत्र (नक्षत्र ख) :

नक्षत्र सत्ताईस होते हैं । उनके नाम ये हैं—

(१) अश्विनी, (२) भरणी, (३) कृत्तिका, (४) रोहिणी, (५) मृगशिर, (६) आर्द्रा, (७) पुनर्वसू, (८) पुष्य, (९) अश्लेषा, (१०) मघा, (११) पूर्वा-फल्गुनी, (१२) उत्तरा-फल्गुनी, (१३) हस्त, (१४) चित्रा, (१५) स्वाति, (१६) विशाखा, (१७) अनुगा, (१८) ज्येष्ठा, (१९) मूल, (२०) पूर्वाषाढा, (२१) उत्तराषाढा, (२२) श्रवण, (२३) धनिष्ठा, (२४) शतभिषक्, (२५) पूर्वभद्रपदा, (२६) उत्तरभद्रपदा और (२७) रेवती ।

श्लोक २६

३१—सामाजिको (समुदाय वृत्ति वालों) के (सामाज्याण क) :

आजकल जैसे सामुदायिक अन्न भण्डार होते हैं, उसी प्रकार प्राचीन काल में भी सामुदायिक अन्न-भण्डार होते थे ।^१ उनमें नाना प्रकार के अनाज रखे जाते थे ।^२ चोर, अग्नि, चूहों आदि से बचाने के लिए उनकी पूर्णतः सुरक्षा की जाती थी ।^३ उन अन्न भण्डारों को 'कोष्ठागार' या 'कोष्ठाकार' कहा जाता था ।^४

श्लोक २७

३२—(जम्बू ख, अणाद्वियस्स ग) :

'जम्बू'—जम्बू वृक्ष । इसकी विस्तृत जानकारी के लिए देखिए—जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति (वक्ष ८, सूत्र ६०, पत्र ३३०) ।

'अणाद्वियस्स'—अनादृत देव । जम्बूद्वीप का अधिपति व्यन्तर जाति का देव होता है ।^५

श्लोक २८

३३—(सलिला ख, सीया नीलवन्तपवहा ग) :

'सलिला'—यहाँ सलिला का प्रयोग नदी के अर्थ में किया गया है ।^६

१—बृहद् वृत्ति, पत्र ३५१

समाज —समूहस्त समवयन्ति सामाजिका'—समूहवृत्तयो लोकास्तेषां, पठन्ति च—'सामाज्याण'ति तत्र च श्यामा—अतस्मी तदादीनि च तानि अगानि च उपभोगागतया श्यामाद्य गानि धान्यानि तेषां 'कोष्ठागारे' ।

२—वही, पत्र ३५१

नाना—अनेकप्रकाराणि धान्यानि—शालिमुद्गादीनि तै प्रतिपूर्णे—मृत नानाधान्यप्रतिपूर्ण ।

३—वही, पत्र ३५१

मुञ्चु—प्राहरिकपुरषादिव्यापारणद्वारेण रक्षित —पालितो दम्बुमुषिकादिभ्य मु-क्षिन ।

४—वही, पत्र ३५१

कोष्ठा—धान्यपत्यास्तेषामगार—तदाचारन्त गृह्णन्, उपलक्षणत्वाद्यदपि प्रदूषया यम्यान्, यत्र प्रदीपनत्रादिभ्यान् वा य-कोष्ठा क्रियन्ते तन् कोष्ठागारमुच्यते, यदि वा कोष्ठान् आ—ममन्तान् कुर्वन्ते तन्मिन्निति कोष्ठाकार ।

५—वही, पत्र ३५२

'अनादृतस्य' अनादृतान्नो 'दिव्य' जम्बूद्वीपाधिपतेर्ब्धनरमुग्ध आश्रयत्वेन मग्निप्रती ।

६—वही, पत्र ३५२

सलिल—जन्मन्व, मत्तीति अर्थादेरावृत्तिगणत्वाच्च मन्विन्—नदी ।

‘सीया नीलवन्तपवहा’—नीलवान मेरु पर्वत के उत्तर में अवस्थित वर्षाघर पर्वत है। सीता नदी इस पर्वत से प्रवाहित होती है।^१ यह सबसे बड़ी नदी है और अनेक जलाशयों से व्याप्त है।^२

वर्तमान भूगोल-शास्त्रियों के अनुसार—चीनी, तुर्किस्तान के चारों ओर स्थित पर्वतों से कई नदियाँ निकलती हैं, जो ‘नकलामकान’ मरुस्थल की ओर जाती हैं और अन्त में इसी मरुस्थल की राह में सूख जाती हैं। काशगर नदी और यारकन्द नदी क्रमशः ‘तियेन-शान’ और पामीर से निकलती हैं। दोनों नदियाँ मिलकर तारिम नदी हुई, जो ‘लोबनोर’ तक जाती है। भारतीय साहित्य में यही नदी ‘भीता’ के नाम से प्रख्यात है।^३

पौराणिक विद्वान् नील पर्वत की पहचान आज के काराकोरम से करते हैं। पुराणों के हेमकूट, निषध, नील, श्वेत तथा शृङ्गी पर्वत अनुक्रम में आज के हिन्दुकुश, सुलेमान, काराकोरम कुवेनलुन तथा तियेनशान हैं।^४

श्लोक २९

३४—मदर पर्वत (मन्दरे गिरी ख) :

मन्दर पर्वत सबसे ऊँचा पर्वत है और वहाँ से दिशाओं का प्रारम्भ होता है।^५ उसे नाना प्रकार की औषधियों और वनस्पतियों से प्रज्वलित कहा गया है। वहाँ विशिष्ट औषधियाँ होती हैं। उनमें से कुछ प्रकाश करने वाली होती हैं। उनके योग से मदर पर्वत भी प्रकाशित होता है।^६ सूत्रकृताग की वृत्ति में भी मेरु पर्वत को औषधि सम्पन्न कहा है।^७

काश्मीर के उत्तर में एक ही स्थान या बिन्दु से पर्वतों की छह श्रेणियाँ निकलती हैं। इनके नाम हैं—हिमालय, काराकोरम, कुवेनलुम, तियेनशान, हिन्दुकुश और सुलेमान। इनमें जो केन्द्र-बिन्दु है, उसे पुराणों के रचयिता मेरु-पर्वत कहते हैं। यह पर्वत भू-पद्म की कर्णिका जैसा है।^८

१—बृहद् वृत्ति, पत्र ३५२

‘सीता’ शीतानाम्नी, नीलवान्—मेरु-उत्तरस्या दिशि वर्षाघरपर्वतस्ततः प्रवहति नीलवन्तप्रवहा वा।

२—उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० २००

सीता सत्वणदीण महल्ला बहूहि च जलासतेहि च आइष्णा।

३—India and Central Asia (by P C Bagchi) p 43

४—वैदिक सस्कृति का विकास, पृ० १६४।

५—उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० २००

जहा मन्दरो यिरो उस्सिओ दिसाओ य अत्य पवत्तति।

६—बृहद् वृत्ति, पत्र ३५२

‘नानौषधिनि’ अनेक विधिविशिष्टमाहात्म्यवनस्पतिविशेषरूपाभिः प्रकर्षेण ज्वलितो—दीप्त नानौषधिप्रज्वलित, ता ह्यतिशायिन्य प्रज्वलन्त्य एवासत इति तद्योगादसावपि प्रज्वलित इत्युक्तं, यद्वा—प्रज्वलिता नानौषधयोऽस्मिन्निति प्रज्वलितनानौषधि, प्रज्वलितशब्दस्य तु परनिपात प्राप्त्वन।

७—सूत्रकृताग, १।६।१२, वृत्ति

‘गिरिवरे मे जलिव्व नोमे’ अनौ मणिनिरौषधिमिश्च देदीप्यमानतया “नौमे इव” नूदेश इव ज्वलित इति।

८—वैदिक सस्कृति का विकास, पृ० १६८।

अध्ययन १२

हरिएसिज्जं

श्लोक १

१—(सोवागकुल क, मुणी ख, हरिएसवलो ग) :

'सोवागकुल'—चाण्डाल-कुल । बृहद् वृत्ति के अनुसार 'श्वपाक' का अर्थ चाण्डाल है ।^१ चूर्णिकार के अनुसार जिस कुल में कुत्ते का मास पकाया जाता है, वह 'श्वपाक-कुल' कहलाता है ।^२ श्वपाक कुल की तुलना वाल्मीकि रामायण में वर्णित मुष्टिक लोगों से होती है । वे श्वान-मांस-भक्षी, शव के वस्त्रों का उपयोग करने वाले, भयकर-दर्शन—विचित्र आकृति वाले तथा दुराचारी होते थे ।^३

इस अध्ययन के अनेक श्लोकों की तुलना जातक (मध्या ४६७) के कई श्लोकों से होती है । देखिए—'उत्तराध्ययन एक समीक्षात्मक अध्ययन ।'

'मुणी'—धर्म अधम का मनन करने वाला । चूर्णिकार के अनुसार धर्म-अधर्म का मनन करने वाला मुनि होता है ।^४

बृहद् वृत्तिकार ने सर्व विरति की प्रतिज्ञा लेने वाले को मुनि कहा है ।^५

'हरिएसवलो'—हरिकेशवल । मुनि का नाम 'वल' था और 'हरिकेश' उनका गोत्र था । नाम के पूर्व गोत्र का प्रयोग होता था, इसलिए वे 'हरिकेश-वल' नाम से प्रसिद्ध थे ।^६

श्लोक ४

२—(पन्तोवह्निउवगरण ग, अणारिया घ) :

'पत'—प्रान्त—जीर्ण और मलिन । जो वस्तु निम्नकोटि की होती है, उसे प्रान्त या प्रान्त कहा जाता है । यहाँ यह उपधि और उपकरण से सम्बन्धित है ।^७

१—बृहद् वृत्ति, पत्र ३५७

श्वपाका—चाण्डाल ।

२—उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० २०३

शयति श्वसिति वा श्वा श्वेन पचतीति श्वपाक ।

३—वाल्मीकि रामायण, १।५९।१९,२० ।

४—उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० २०३

मनुते मन्यते वा धर्माऽधर्मासिति मुनि ।

५—बृहद् वृत्ति, पत्र ३५७

मुणिति—प्रतिजानीते सर्वविदितिमिति मुणि ।

६—वही, पत्र ३५७

हरिकेश—सर्वत्र हरिकेशतदैव प्रतीतो वलो नाम—दण्डनिघान्त ।

७—वही, पत्र ३५८

प्रान्त—नीर्णमत्तिन्त्वादिनिस्मारन् ।

‘उवहिउवगरण’—उपधि और उपकरण । उपधि का अर्थ है—साधु के रखने योग्य वस्त्र आदि । ये धार्मिक शरीर का उपकार करते हैं, इसलिए इन्हें उपकरण कहा जाता है ।^१

‘अणारिया’—अनार्य । अनार्य शब्द मूलतः जातिवाचक था । किन्तु अर्थ-परिवर्तन होते-होते वह आचरणवाची बन गया । उत्तम-आचरण वाले को आर्य और अधम-आचरण करने वाले को अनार्य कहा जाने लगा । ब्राह्मणों को यहाँ आचरण की दृष्टि से अनार्य कहा है ।^२

श्लोक ६

३—(दित्स्ववे क, विगराले ख, ओमचेलए पंसुपिसायभूए ग, संकरदूसं परिहरिय घ) :

‘दित्स्ववे’—वीभत्स रूपा वाला । चूर्णिकार के अनुसार ‘कयरे तुम एसिध दित्स्ववे’ मूल पाठ है और ‘कयरे आगच्छति दित्स्ववे’ पाठान्तर है ।^३

यहाँ ‘दीप्त’ शब्द वीभत्स अर्थ का वाचक है । जिस प्रकार अत्यन्त जलन वाले फोड़ों के लिए ‘शीतल’ (शीतला का रोग) शब्द का व्यवहार होता है, उसी तरह विकृत, दुर्दर्श रूप वाले के लिए ‘दीप्तरूपा’ का प्रयोग हुआ है ।^४

‘विगराले’—विकराल । हरिकेश-बल के दाँत बड़े हुए थे । वे बड़े डरावने लगते थे, इसलिए उन्हें विकराल कहा है ।^५

‘ओमचेलए’—अधनगा । ओमचेल का अर्थ—‘अचेल’ भी हो सकता है किन्तु यहाँ उमका अर्थ ‘अल्प या जीर्ण वस्त्र वाला’ है ।^६

‘पंसुपिसायभूए’—लौकिक मान्यता के अनुसार पिशाच के दाढ़ी, नख और रोए लम्बे होते हैं और वह घूल में समा हुआ होता है । मुनि भी शरीर की सार-सम्हाल न करने और घूल से सने हुए होने के कारण पिशाच जैसे लगते थे ।^७ पाशुपिशाच का अर्थ चूडल भी है ।

‘संकरदूसं परिहरिय’—गले में संकर-दूष्य (उकुरडी से उठाया हुआ चियड़ा) डाले हुए । संकर का अर्थ है—तृण वल राख गोबर आदि कूड़े-ककट का ढेर, उकुरडी । वहाँ वे ही वस्त्र डाले जाते हैं जो अत्रन्त निकृष्ट एवं अनुपयोगी होते हैं । मुनि के वस्त्र भी वैसे ही थे या वे फेंकने योग्य वस्त्रों को भी ग्रहण करते थे, इसलिए उनके दूष्य (वस्त्र) को ‘संकर-दूष्य’ कहा गया है ।^८

१—(क) उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० २०४ :

उपदधाति तीर्थ उपधि, उपकरोतीत्युपकरणम् ।

(ख) बृहद् वृत्ति, पत्र ३५८

उपधि — वर्षाकलनादि स एव च उपकरण—धर्मशरीरोपष्टम्भहेतुरस्येति ।

२—बृहद् वृत्ति, पत्र ३५८ ।

३—उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० २०४

ते पुरोहितनिस्सा जने जगत्प्रमागता ते भणति—‘कयरे तुम एसिध दित्स्ववे’ अथवा ते अन्नमान + णति—‘कयरे आगच्छति दित्स्ववे’ ति ।

४—बृहद् वृत्ति, पत्र ३५८

दोषवचन त्वत्तिव्रीमत्तोपन्नभक्तम्, अ यन्तदाहियु स्फोटकेषु शीतलकथ्यपदेशवत्, विकृततया वा दुर्दर्शमिति दीप्तमिव दीप्तमुच्यते ।

५—बृहद् वृत्ति, पत्र ३५८

विकरालो दन्तुरतादिना नयानक पिशाचवन स एव विकरालक ।

६—उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० २०४

ओम नाम स्तोत्र अचेचओवि ओमचेलओ भवति अय ओमचेलगो अमर्वा गप्रावृत्त जीर्णवासो वा ।

७—बृहद् वृत्ति, पत्र ३५९

पाशुना—रजमा पिशाचवदभूतो—जान पाशुपिशाचभूत, गमकत्वात्समास, पिशाचो हि लौकिकाना दीर्घशमश्रुतपरोमा पुत्रश्च पाशुनि ममवि वन्त इष्ट, तत्र मोऽपि निपन्क्तिर्मतया रजोदिग्देहनया चैवमुच्यते ।

८—बृहद् वृत्ति, पत्र ३५८

‘संकरे’ नि मन्त्र, न चेष्ट प्रन्नावात्तृणनन्मगोमया ज्ञानादिमीलन उदकुम्भिकेतियावन, तत्र दूष्य—वस्त्र समरदुष्य, तत्र हि वदन्तनिकृष्ट निपन्योगि तदौवेरमृदने, तत्तत्प्राप्त्यप्यपि तदोद्यन रक्षा उरिभक्तवर्षमेवामौ रूहातीत्येवमनिधानम् ।

मुनि अभिग्रहवारी थे । जो अभिग्रहवारी होते हैं वे अपने वस्त्रों को जहाँ जाते हैं वहाँ साथ ही रखते हैं, कहीं पर भी छोड़कर नहीं जाते । इसलिए उनके वस्त्र भी उनके साथ ही थे ।^१

वन्न मुनि के कंधे पर रखे हुए थे । कन्धा कण्ठ का पार्श्ववर्ती भाग है । इसलिए उसे कण्ठ ही मान कर यहाँ कण्ठ शब्द का प्रयोग हुआ है ।^२

‘परिहर’ यह पहनने के अर्थ में जागमिक धातु है ।

श्लोक ८

४—(तिन्दुर्यरुक्खवासी क, अणुकम्पओ ख) :

ब्राह्मणों ने मुनि का तिरस्कार किया किन्तु वे कुछ भी नहीं बोले, शांत रहे । उस समय आद्वनूस दक्ष पर रहने वाले यक्ष ने, जो मुनि के तप से आकृष्ट हो, मुनि का अनुगमन करता था, जो चेष्टाएँ की, वे इस श्लोक में बताई गई हैं ।^३

‘तिन्दुर्यरुक्खवासी’—तिन्दुक (आद्वनूस) वृक्ष का वासी । चूर्णिकार के अनुसार आद्वनूस का एक वन था । उसके बीच में एक बड़ा आद्वनूस का वृक्ष था । उस पर वह यक्ष निवास करता था । उसके नीचे चैत्य था । मुनि उसमें ध्यान करते थे ।^४

‘अणुकम्पओ’—अनुकम्पा करने वाला । अनुकम्पा का अर्थ है—अनुरूप या अनुकूल प्रिया की प्रवृत्ति । दक्ष मुनि के प्रति आकृष्ट था, उनके अनुकूल प्रवर्तन करता था, इसलिए उसे ‘अनुकम्पक’ कहा गया है ।^५

श्लोक ९

५—(समणो क, सजओ वम्भयारी क, धणपयणपरिग्गहाओ ख) :

‘समणो सजओ वम्भयारी’—मैं श्रमण हूँ, मयमी हूँ, ब्रह्मचारी हूँ । श्रमण वही होता है जो मंयत है । सयत वही होता है जो ब्रह्मचारी है ।^६ इस प्रकार इनमें हेतु-हेतुमद्भाव सम्बन्ध है ।

१—उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० २०४

स भगवान् अनिक्षिप्तोपकरणत्वात् यत्र यत्र गच्छति तत्र तत्र तत्पतोवकरण षठे ओल्लदेत्तु गच्छइ ।

२—वृहद् वृत्ति, पत्र ३५९

अत्र कण्ठकपाश्व कण्ठशब्द ।

३—वही, पत्र ३५९

एवमधिक्षिप्तोऽपि तस्मिन् मुनौ प्रशमपरतया किञ्चिद्व्यजत्पति तत्साग्निधकारी गण्डीतिदुक्कयो यदचेत्त तदाह ।

४—उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० २०४-२०५

तस्त त्तिदुग्गहाणस्त मज्जे महतो त्तिदुग्गहाणो, तहिं सो नवति दसति, तस्सेव हिट्ठा चेद्वय, जत्य सो साह् ठितो, सव्वत्तेण उट्ठितो ।

५—(क) वृहद् वृत्ति, पत्र ३५९

‘अणुकम्प’ ति अनुशब्दोऽनुरूपार्थे तत्प्रचानुरूप कम्पने—चेत्त इत्यनुकम्पक—अनुरूपक्रियाप्रवृत्ति ।

(ख) सुखबोधा, पत्र १७६

‘अनुकम्पक’—अनुकूलप्रियाप्रवृत्ति ।

६—उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० २०५

श्रमण ? , य सयत , क सयत ? , यो ब्रह्मचारी ।

‘घणपयणपरिग्रहाओ’—घन व पचन-पाचन और परिग्रह से । गाय आदि चतुष्टय प्राणियों को घन कहते हैं ।^१ राजस्थान में अब भी यह शब्द इन अर्थ में प्रचलित है । चूर्णिकार ने परिग्रह का अर्थ स्पर्श आदि किया है ।^२ शान्त्याचार्य के अनुसार इसका अर्थ द्रव्य आदि में होने वाली मूर्च्छा—ममत्व है ।^३

श्लोक १०

६—(खज्जइ भुज्जई क, जायणजीविणु ग) :

‘खज्जइ भुज्जई’—खाया जा रहा है और भोगा जा रहा है । यहाँ खाद् और भुज् दो धातुओं का प्रयोग हुआ है । मामान्यत इन दोनों का प्रयोग खाने के अर्थ में होता है, किन्तु इनमें अर्थ-भेद भी है । चूर्णिकार के अनुसार खाद्य खाया जाता है और भोज्य भोगा जाता है ।^४

वृहद् वृत्ति के अनुसार ‘खाजा’ आदि तले हुए पदार्थ खाद्य हैं और दाल-चावल आदि पदार्थ भोज्य कहलाते हैं ।^५

‘जायणजीविणु’—भिक्षा-जीवी । इसका मस्कृत रूप ‘याचनजीवनम्’ या ‘याचनजीविनम्’ बनता है । जहाँ ‘याचनजीवनम्’ माना जाए वहाँ प्राकृत में जो इकार है, वह अलाक्षणिक माना जाए । इसका अर्थ है—याचना के द्वारा जीवन चलाने वाला । इसका वैकल्पिक रूप ‘याचन-जीविनम्’ है । इसके प्राकृत रूप में द्वितीया विभक्ति के अर्थ में षष्ठी विभक्ति है । याचन-जीवी अर्थात् याचना से जीवन के स्वभाव वाला । ‘जायणजीविणु’ का पाठान्तर है ‘जायण-जीविणु’ । इसमें प्रथमा विभक्ति है ।^६

श्लोक ११

७—(एगपक्ख व, पाण ग) :

‘एगपक्ख’—एक-पाक्षिक । यज्ञ का भोजन केवल ब्राह्मणों को दिया जा सकता है । वह ब्राह्मणों के जातियों को नहीं दिया जा सकता, यज्ञ का जो दिया ही नहीं जा सकता । इस मान्यता के आधार पर उसे ‘एक-पाक्षिक’ कहा गया है ।^७

१—वृहद् वृत्ति, पत्र ३६०

धन चतुष्पदादि ।

२—उत्तराध्ययन चूर्णिकार, पृ० २०७

परिग्रहो—हिरण्णादि ।

३—वृहद् वृत्ति पत्र ३६०

परिग्रहो द्रव्यादियु मूर्च्छा ।

४—उत्तराध्ययन चूर्णिकार, पृ० २०५

खाइम खज्जति वा नोपज्ज भुज्जति ।

५—वृहद् वृत्ति, पत्र ३६०

साधने खज्जिवाद्यादि, नुज्यते च मत्तसूपादि

—वही, पत्र ३६०

‘जायणजीविणो न्ति याचनेन जीवन—प्राणधारणमन्येति याचनजीविन, आर्पित्वादिकार, पठ्यते च—‘जायणजीविणो’ त्ति, इति—इति मत्तसूपादि—इति तत्र एव स्वरूप, यत्तद्व्यवसतो मह्यमपि ददत्र्यमिति भाव, कदाचिदुत्कृष्टमेवासौ याचत इति तेषामप्येव स्वादा आत्र अन्ना जानीत मा याचनजीविन—याचनेन जीवनशील, द्वितीयार्थे षष्ठी, पाठान्तरे तु प्रथमा ।

६—(१) उत्तराध्ययन चूर्णिकार पृ० २०७

एतन्ना नान नागार्थान्यो दीयते ।

७—वृहद् वृत्ति पत्र ३६०

एतन्ना नान नागार्थान्यो दीयते ?—यदस्मिन्नुपस्थिते न तत्र ब्राह्मणव्यतिरिक्ताया यज्ञे दीयते, त्रिभुवनं तत्राय ।

'पाण'—पान (द्राक्षा का पना) ।^१ देखिए—इगवेआलिय (भाग २), ५।१।४७ का टिप्पण, मन्था १५०

श्लोक १२

८—(आसमाए ख, एयाए सद्दाए ग) :

'जाममाए'—जाया से । जो अधिक वर्षा होगी तो ऊँची भूमि में अच्छी उपज होगी और कम वर्षा उपज होगी—उम जाशा मे किसान ऊँची और नीची भूमि में बीज बोते हैं ।^२

'एयाए सद्दाए'—इसी श्रद्धा से । इसी श्रद्धा से मुझे दान दो—चाहे आप अपने को नीची भूमि के समान जोर मुझे ऊँची भूमि के समान समझें, फिर भी मुझे दान देना उचित है ।^३

श्लोक १३

९—पुण्य (सुपेमलाड घ) :

मुपेगल का अर्थ श्रेष्ठ या प्रोत्तिकर किया गया है ।^४ किन्तु यह 'नुगावयाइ' (श्लोक १४) का प्रतिश्री है, इसलिए हमने इसका अनुवाद 'पुण्य' किया है ।

श्लोक १८

१०—(उवजोइया क, दण्डेण फलेण ग) :

'उवजोइया'—रसोइया । उपज्योतिक का अर्थ है—अग्नि के समीप रहने वाला रसोइया या यज्ञ करने वाला ।^५

'दण्डेण'—डंडे से । बृहद् वृत्ति में दण्ड का मुख्य अर्थ 'वाम की लाठी आदि मार्ग-रस्तु' और विकल्प में उसका अर्थ 'कोहनी का प्रहार' किया गया है ।^६ चूर्णि में इसका अर्थ 'कोहनी का प्रहार' किया है ।^७

१—बृहद् वृत्ति, पत्र ३६१
पान च द्राक्षापानादि ।

२—वही, पत्र ३६१

'आसताए'ति आशस्तया—यद्यत्यन्तप्रवर्षणं भावि तदा न्यलेषु फलावाप्तिरयान्यया तदा निम्नेष्वित्येवमभिलाषात्मिकया ।

३—वही, पत्र ३६१

एतपेवैतया—एतदुपमया, कोऽर्थ ?—उक्तत्पर्यकाशतातुल्यया 'अद्वया' वाद्यया 'दलाह' ति ददत्त मद्द, किमुक्त्त नवति ?—
यद्यपि भवता निम्नोपमत्वबुद्धिरात्मनि मयि तु स्थलतुल्यताया तयापि मद्दमपि दातुमुचितम् ।

४—उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० २०६

नुट्ट पेरलाणि सुपेमलाणि, शोभन प्रोत्तिकर वा ।

५—बृहद् वृत्ति, पत्र ३६३ ३६४

'उवजोइय' ति ज्योतिष समीपे वे त उपज्यो त्यन्त एरोपज्योतिरता — अद्रिसमीपवर्तिनो महानसिक्ता नृत्विजो वा ।

६—वही, पत्र ३६४

'दण्डेण' वक्ष्यन्त्यादिना यद्वा 'दण्डेण' ति चूर्णान्मिमातेन ।

७—उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० २०७

दण्ड्यतेऽनेनेति दण्ड कोप्परान्निपात ।

‘फलेन’—फल मे । चूर्णि में इसका अर्थ ‘एडी का प्रहार’ किया है ।^१ बृहद् वृत्ति में फल का अर्थ ‘वित्त्व आदि फल’ किया है ।^२ समवायाग की वृत्ति में इसका अर्थ—योगभावित मातुलिङ्गा आदि फल—मिलता है ।^३

श्लोक २३

११—(महाजसो क, महाणुभागो क, घोरव्वओ घोरपरक्कमो ख) :

‘महाजसो’—जिसका यश त्रिभुवन में विख्यात है, वह ‘महादश’ कहलाता है ।^४

‘महाणुभागो’—भाग का अर्थ है—‘अचिन्त्य शक्ति’ । जिसे महान् अचिन्त्य-शक्ति प्राप्त हो उसे ‘महाभाग’ (महाप्रभावशाली) कहा जाता है ।^५ चूर्णिकार के अनुसार यह पाठ ‘महाणुभावो’ है और इसका अर्थ है—अनुग्रह और निग्रह करने में समर्थ ।^६

‘घोरव्वओ’—जो अत्यन्त दुर्वर महाव्रतो को धारण किए हुए हो, उसे ‘घोरव्रत’ कहा जाता है ।^७

‘घोरपरक्कमो’—जिममें कपाय आदि को जीतने का प्रचुर सामर्थ्य हो, उसे ‘घोर-पराक्रम’ कहा जाता है ।^८ देखिए—१४।१० के ‘घोरपरक्कमा’ का टिप्पण ।

श्लोक २४

१२—वेयापृत्य (परिचर्या) (वेयावडिय ग) :

जिममें कर्म का विदारण होता है, उसे ‘वेदावडिन’ कहा जाता है, यह चूर्णि की व्युत्पत्ति है ।^९

१—उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० २०७

फल तु पाष्णीघात ।

२—बृहद् वृत्ति, पत्र ३६४

‘फलेन’ वित्त्वादिना ।

३—समवायाग ३०, वृत्ति पृ० ५०

फलेन—योगभावितेन मातुलिङ्गादिना ।

४—विशेषावश्यक भाष्य, १०६४

तिट्ठयणविक्रवायजसो महाजसो ।

५—(क) विशेषावश्यक भाष्य, १०६३

भागो चिंतामत्ती, स महाभागो महत्पभावोति ।

(ख) बृहद् वृत्ति, पत्र ३६४

महानुभाग —अतिशयाचिन्त्यशक्ति ।

६—उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० २०८

अगुनाव णाम शापानुग्रहनामर्ष्यन् ।

७—बृहद् वृत्ति, पत्र ३६४

‘घोरव्रतो’ धृतायन्तदुर्गमहाव्रत ।

८—वही, पत्र ३६४

‘घोरपराक्रमश्च’ कथायादिजय प्रति रौद्रमामय्य ।

९—उत्तराध्ययन चूर्णि पृ० २०८

विदारयति वेदारयति वा कर्म वेदावडिता ।

शान्त्याचार्य ने इसका संस्कृत रूप वैयावृत्य किया है। यहाँ और ३२ वें श्लोक में वैयावृत्य का प्रयोग प्रत्यनीक-निवारण (विरोधी से रक्षा) के अर्थ में हुआ है।^१ वैयावृत्य और वैयावृत्य की विशेष जानकारी के लिए देखिए—दसवेआलय (भाग २), ३।६ का टिप्पण, संख्या ३४।

श्लोक २७

१३—(आसीविसो उग्रतवो क) :

‘आसीविसो’—आशीविष-लब्धि से सम्पन्न। आशीविष-लब्धि एक योग-जन्य विभूति है। इसके द्वारा व्यक्ति अनुग्रह और निग्रह करने में समर्थ हो जाता है। इसका दूसरा अर्थ है—यह मुनि आशीविष साँप जैसा है। जो साँप की अवहेलना करता है वह मृत्यु को प्राप्त करता है, उसी प्रकार मुनि की अवहेलना करने वाले को भी मरना पड़ता है।^२

तत्त्वार्थ वार्तिक के अनुसार ‘आस्याविष’ और ‘आस्यविष’ ये भिन्न-भिन्न लब्धियाँ हैं। उग्र विष से मिश्रित आहार जिनके मुख में जाकर निर्विष हो जाता है अथवा मुख से निकले हुए वचनो को सुनने मात्र से महाविष व्याप्त व्यक्ति निर्विष हो जाते हैं, वे ‘आस्याविष’ हैं।^३ जिस प्रकृष्ट तपस्वी यति के ‘मर जाओ’ आदि शाप से व्यक्ति तुरन्त मर जाता है, वे ‘आस्यविष’ हैं।^४

‘उग्रतवो’—जो एक, दो, तीन, चार, पाँच पक्ष अथवा मास आदि उपवास-योग में से किसी एक उपवास-योग का आरम्भ कर जीवन पर्यन्त उसका निर्वाह करता है, उसे ‘उग्र तपस्वी’ कहा जाता है।^५

श्लोक २६

१४—निष्क्रिय (अकम्मचेट्ठे ख) :

बृहद् वृत्ति में इसके दो अर्थ प्राप्त होते हैं—

(१) जिनके कार्य की हेतुभूत चेष्टाएँ रुक गई हों।

(२) जिनकी यज्ञ की अग्नि में ईंधन आदि डालने की प्रवृत्ति बंद हो गई हो।^६

१—(क) बृहद् वृत्ति, पत्र ३६५

‘वियावडियट्ठयाए’ त्ति सूत्रत्वाद्द्वैयावृत्त्यार्थमेतत् प्रत्यनीकनिवारणलक्षणे प्रयोजने व्यावृत्ता भवाम इत्येवमर्थम् ।

(ख) वही, पत्र ३६८

वैयावृत्य—प्रत्यनीकप्रतिघातरूपम् ।

२—बृहद् वृत्ति, पत्र ३६६

आस्यो—दष्ट्रास्तासु विषमस्येत्यासीविष—आसीविषलब्धिमान्, शापानुग्रहसमर्थ इत्यर्थ, यद्वा आसीविष इव आसीदिष, यथाहि तमत्यन्तमवजानानो मृत्युभेवान्नोति, एवमेतमपि मुनिमवमन्यमानानामवश्य भावि मरणमित्याशय ।

३—तत्त्वार्थ राजवार्तिक, पृ० २०३

उग्रविषसंपृक्तोऽप्याहारो येषामास्यगतो निर्विषीभवति यदीयास्यनिर्गतवच श्रवणाद्वा महाविषपरीता अपि निर्विषीभवन्ति ते आस्याविषा ।

४—वही, पृ० २०३-४

प्रकृष्टतपोवला यतयो य ब्रूवते अग्रवेति स तत्क्षण एव महाविषपरीतो अग्रियते, ते आस्यविषा ।

५—वही, पृ० २०३

तपोऽतिशयार्द्धि सप्तविधा—उग्र-दीप्त-तप्त-महा-घोर-तपो-वीरपराम्रम-घोर-ब्रह्मचर्यभेदात् । चतुर्थषष्ठाष्टमदशमद्वादशपक्षमासाद्यन-शनयोगेष्वन्यतमयोगमारभ्य आमरणादनिवर्तका उग्रतपस ।

६—बृहद् वृत्ति, पत्र ३६७

अकम्मचेष्टाश्च—अविद्यमानव र्महेतुव्यापारतया प्रसारितबाह्यकर्मचेष्टारस्तान्, यद्वा अग्रियत इति कर्मणि—अग्नौ समित्क्षेप-णादीनि तद्विषया चेष्टा कर्मचेष्टेह गृह्यते ।

‘फलेण’—फल से । चूर्णि में इसका अर्थ ‘एडी का प्रहार’ किया है ।^१ बृहद् वृत्ति में फल का अर्थ ‘वित्त आदि फल’ किया है ।^२ समवायाग की वृत्ति में इसका अर्थ—योगभावित मातुलिङ्ग आदि फल—मिलता है ।^३

श्लोक २३

११—(महाजसो क, महाणुभागो क, घोरञ्चओ घोरपरक्कमो ख) :

‘महाजसो’—जिसका यश त्रिभुवन में विख्यात है, वह ‘महायशा’ कहलाता है ।^४

‘महाणुभागो’—भाग का अर्थ है—‘अचिन्त्य शक्ति’ । जिसे महान् अचिन्त्य-शक्ति प्राप्त हो उसे ‘महाभाग’ (महाप्रभावशाली) कहा जाता है । चूर्णिकार के अनुसार यह पाठ ‘महाणुभावो’ है और इसका अर्थ है—अनुग्रह और निग्रह करने में समर्थ ।^५

‘घोरञ्चओ’—जो अत्यन्त दुर्बर महाव्रतो को धारण किए हुए हो, उसे ‘घोरव्रत’ कहा जाता है ।^६

‘घोरपरक्कमो’—जिममें कपाय आदि को जीतने का प्रचुर सामर्थ्य हो, उसे ‘घोर-पराक्रम’ कहा जाता है ।^७ देखिए—१४।१० के ‘घोरपरक्कमा’ का टिप्पण ।

श्लोक २४

१२—वैयापृत्य (परिचर्या) (वेयावडिय ग) :

जिममें राम का विदारण होता है, उसे ‘वेदावडित्त’ कहा जाता है, यह चूर्णि की व्युत्पत्ति है ।^८

१—उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० २०७

फल तु पाण्णीघात ।

२—बृहद् वृत्ति, पत्र ३६४

‘फलेन’ विन्वादिना ।

३—समवायाग ३०, वृत्ति पृ० १०

फलेन—योगभावितेन मातुलिङ्गादिना ।

४—विशेषावश्यम् भाष्य, १०६८

तिष्ठयणविश्वायजमो महाजसो ।

५—(क) विशेषावश्यम् भाष्य, १०६३

भागो चिनासत्ती, स महाभागो महष्पमावोति ।

(ख) बृहद् वृत्ति, पत्र ३६५

महानुभाग—अतिशयाचिन्त्यशक्ति ।

६—उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० २०८

अशुनाव पाम शापानुग्रहामार्यम् ।

७—बृहद् वृत्ति, पत्र ३६५

‘घोरव्रतो’ धृतायनदुर्ब्रमहाव्रत ।

८—वही, पत्र ३६५

‘घोरव्रतान्तरञ्च’ कथादाविजय प्रति गौत्रमामर्यम् ।

९—उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० २०८

विदारयति वेदावडिति वा कर्म वेदावडिना ।

शान्त्याचार्य ने इसका संस्कृत रूप वैयावृत्य किया है। यहाँ और ३२ वें श्लोक में वैयावृत्य का प्रयोग प्रत्यनीक-निवारण (विरोधी से रक्षा) के अर्थ में हुआ है।^१ वैयावृत्य और वैयावृत्य की विशेष जानकारी के लिए देखिए—दसवेआलिय (भाग २), ३।६ का टिप्पण, सख्या ३४।

श्लोक २७

१३—(आसीविसो उग्रतवो क) :

‘आसीविसो’—आशीविष-लब्धि से सम्पन्न। आशीविष-लब्धि एक योग-जन्य विभूति है। इसके द्वारा व्यक्ति अनुग्रह और निग्रह करने में समर्थ हो जाता है। इसका दूसरा अर्थ है—यह मुनि आशीविष साँप जैसा है। जो साँप की अवहेलना करता है वह मृत्यु को प्राप्त करता है, उसी प्रकार मुनि की अवहेलना करने वाले को भी मरना पड़ता है।^२

तत्त्वार्थ वार्तिक के अनुसार ‘आस्याविष’ और ‘आस्यविष’ ये भिन्न-भिन्न लब्धियाँ हैं। उग्र विष से मिश्रित आहार जिनके मुख में जाकर निर्विष हो जाता है अथवा मुख से निकले हुए वचनो को सुनने मात्र से महाविष व्याप्त व्यक्ति निर्विष हो जाते हैं, वे ‘आस्याविष’ हैं।^३ जिस प्रकृष्ट तपस्वी यति के ‘मर जाओ’ आदि शाप से व्यक्ति तुरन्त मर जाता है, वे ‘आस्यविष’ हैं।^४

‘उग्रतवो’—जो एक, दो, तीन, चार, पाँच पक्ष अथवा मास आदि उपवास-योग में से किसी एक उपवास-योग का आरम्भ कर जीवन पर्यन्त उसका निर्वाह करता है, उसे ‘उग्र तपस्वी’ कहा जाता है।^५

श्लोक २६

१४—निष्क्रिय (अकम्मचेट्ठे ख) :

बृहद् वृत्ति में इसके दो अर्थ प्राप्त होते हैं—

(१) जिनके कार्य की हेतुभूत चेष्टाएँ रुक गई हों।

(२) जिनकी यज्ञ की अग्नि में ईंधन आदि डालने की प्रवृत्ति बंद हो गई हो।^६

१—(क) बृहद् वृत्ति, पत्र ३६५

‘वैयावडियट्ठयाए’ त्ति सूत्रत्वाद्द्वैयावृत्त्यार्थमेतत् प्रत्यनीकनिवारणलक्षणे प्रयोजने व्यावृत्ता भवाम इत्येवमर्थम्।

(ख) वही, पत्र ३६८

वैयावृत्य—प्रत्यनीकप्रतिघातस्वम्।

२—बृहद् वृत्ति, पत्र ३६६

आस्थो—दृष्टास्तासु विषमस्येत्यासीविष—आसीविषलब्धिमान्, शापानुग्रहसमर्थ इत्यर्थ, यद्वा आसीविष इव आसीदिष, यथाहि तमत्यन्तमवजानानो मृत्युमेवाप्नोति, एवमेतमपि मुनिमवमन्यमानानामवश्य भावि मरणमित्याशयः।

३—तत्त्वार्थ राजवार्तिक, पृ० २०३

उग्रविषसंपृक्तोऽप्याहारो येषामास्यगतो निर्विषीभवति यदीयास्यनिर्गतवच श्रवणाद्वा महाविषपरीता अपि निर्विषीभवन्ति ते आस्याविषा।

४—वही, पृ० २०३-४

प्रकृष्टतपोबला यतयो य ऋवते च्रियरवेति स तत्क्षण एव महाविषपरीतो च्रियते, ते आस्यविषा।

५—वही, पृ० २०३

तपोऽतिशयद्वि ससविषा—उग्र-वीर्य-तप्त-महा-घोर-तपो-शीरपराक्रम-घोर-ब्रह्मचर्यमेवात्। चतुर्थषष्ठाष्टमदशमद्वादशपक्षमासाद्यन-शनयोगोऽत्रव्यतमयोगमारभ्य आमरणान्निवर्तका उग्रतपसः।

६—बृहद् वृत्ति, पत्र ३६७

अकर्मचेष्टाश्च—अविद्यमानवर्म्महेतुव्यापारतया प्रसारितवाह्वकर्मचेष्टारस्तान्, यद्वा त्रियन्त इति कर्मणि—अग्नौ समित्प्रक्षेप-णादीनि तद्विषया चेष्टा कर्मचेष्टेह गृह्यते।

श्लोक ३३

१५—(अथ क, भूडयन्ता स) :

'अथ'—अर्थ ज्ञेय होता है, इसलिए उमका एक अर्थ—सब वस्तुएँ हो सकता है। किन्तु यहाँ प्रकरण से शुभ-अशुभ कर्मों या राग-द्वेष के फल को 'अथ' कहा गया है। अथवा शास्त्रों का प्रतिपाद्य—इस अर्थ में भी वह प्रयुक्त हो सकता है।^१

'भूडयन्ता'—भूतिप्रज्ञ। भूति के तीन अर्थ किए गए हैं—मगल, वृद्धि और रक्षा। जिसकी बुद्धि सर्वोत्तम मगल, सर्वश्रेष्ठ वृद्धि या सर्वभूत-हिताय प्रवृत्त हो, वह 'भूतिप्रज्ञ' कहलाता है।^२

श्लोक ३५

१६—(पश्यमन्न क) :

यथा प्रचुर जन के द्वारा यज्ञ में बने पूडे, साजे आदि सारे खाद्य पदार्थों को लेने का मुनि से अनुरोध किया गया है। चावल के अंग्रेजी नाम से नम्रों मृत्यु माना जाता था। उमग्रिए पिछले श्लोक में उसके लिए पृथक् रूप से अनुरोध किया है।^३

श्लोक ३७

१७—जाति की कोई मर्हिमा नहीं है (न ढीमई जाडविसेस कोई ख) :

यज्ञ यज्ञ के अन्तर्गत जितना जातिविक है। ३ गमान् महावीर ने कहा—एक जीव अनेक बार उच्च गोत्र में उत्पन्न हुआ और अनेक बार नीच गोत्र में जन्मा, उमग्रिए न कोई उठा है और न कोई बडा।^४ मनुष्य अपने कर्मों से ब्राह्मण होता है, कर्मों में क्षत्रिय, कर्मों से वैश्य जाता है। उमग्रिए न कोई उठा है और न कोई बडा। मनुष्य की मूर्खा उसके ज्ञान और आचार से होती है, जाति और कुल से नहीं।^५ भगवान् महावीर ने यह कभी भी कहा नहीं कि ब्राह्मण जाति में उत्पन्न व्यक्ति चाहे कौमी भी दुःप्रवृत्ति करे, श्रेष्ठ है और शूद्र जाति में उत्पन्न व्यक्ति चाहे कितना भी उच्चवर्ण हो, नीच है। उन्नत व्यक्ति की उन्नता और नीचता की क्रमोटी तप, मयम और पवित्रता है, जाति नहीं। जो जितना आचारवान् है वह उन्नत है, जो जितना आचार-व्रत है वह उतना ही नीच है। वह फिर जाति से ब्राह्मण हो या शूद्र। शूद्र जाति में उत्पन्न होने में

१-वृद्ध वृत्ति पत्र ३६८

अर्थन दार्थों—हेतुवशात् अर्थमेव नानु, इह तु प्रप्रमाच्छुभाशुभकर्मविभागो रागद्वेषविषाको वा परिगृह्यते, यद्वा अर्थ—अभिधेय न तार्थाच्छास्त्रात्तमेव तत् ।

२-क) उत्तराध्ययन चण्डि, पृ० २१०

भूति मगल वृद्धि तथा, प्राग (नेत्र) ज्ञायने अनयेति प्रज्ञा, तत्र मगले सर्वमगलोत्तमाऽस्य प्रज्ञा, अतन्तज्ञानयानियये, रक्षावा तु—साम्प्रदाय्य प्रज्ञा सर्वयोक्तस्य सर्वमत्त्वाना वा ।

३-वृद्ध वृत्ति पत्र ३६८

उन्नत वृद्धि तथा चेति वृद्धा, प्रज्ञायनेनया वस्तुनस्त्वमिति प्रज्ञा, ततश्च भूति—मगल सर्वमगलोत्तमन्वेन वृद्धिर्वा वृद्धि विनिश्चयेन तथा वा प्राणिकश्चत्वेन प्रज्ञा—बुद्धिरन्वेति भूतिप्रज्ञ ।

४-वृद्ध वृत्ति पत्र ३६८

प्रज्ञा प्रवृत्त—साम्प्रदाय्यप्रज्ञायादि समन्वयमपि भोजन, यत्राक् पृथगोदनग्रहण तन्मय सर्वान्नप्रदानव्यापनार्थम् ।

५-आत्मनः, १२३१२

ने अन्त उचा-नेत्र अन्त उचा-नेत्र । गो हीने, गो अदरिते ।

६-उत्तराध्ययन २५३४ ।

७-वृद्ध वृत्ति, १२३१२ ।

न तत्र ज्ञाई व कुल द तात् सन्त्य विज्ञाचरण मुच्यते ।

वह ज्ञान का अधिकारी नहीं, यह भी मान्य नहीं है। ब्राह्मण-परम्परा के अनुसार ब्राह्मणों के लिए शूद्र को वेदों का ज्ञान देना निषिद्ध था। लका में विलाप करती हुई सीता कहती है—“मैं अनार्य रावण को अपना अनुराग वैसे ही अर्पित नहीं कर सकती जैसे ब्राह्मण शूद्र को मन्त्र-ज्ञान नहीं दे सकता।”^१ जैन-संघ में दीक्षित होकर जिस प्रकार ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों को साधना करने का अधिकार था, वैसे ही शूद्रों को। हरिकेशवल मुनि उसके एक ज्वलन्त उदाहरण हैं।

श्लोक ३८

१८—बाहर से (जल से) शुद्धि की (सोहिं वहिया ख) :

शोधि का अर्थ है—शुद्धि—निमलता।^२ शोधि दो प्रकार की होती है—द्रव्य-शोधि और भाव-शोधि।

मलिन वस्त्रों को पानी से धोना द्रव्य-शोधि है और तप, सयम आदि के द्वारा आठ प्रकार के कर्म-मलों का प्रक्षालन करना भाव-शोधि है।

द्रव्य-शोधि बाह्य-शोधि होती है।^३

श्लोक ४२

१९—(सुसंबुडो पंचहिं संवरेहिं क, वोसट्टकाओ सुइच्चदेहो ग) :

‘सुसंबुडो’—जिसके प्राणातिपात आदि आश्रव-द्वार रुक गए हों, उसे ‘सुसंबुत’ कहा जाता है।^४

‘पंचहिं संवरेहिं’—संवर के पाँच प्रकार ये हैं—

- (१) प्राणातिपात-विरति।
- (२) मृषावाद-विरति।
- (३) अदत्तादान-विरति।
- (४) मैथुन-विरति।
- (५) परिग्रह-विरति।

‘वोसट्टकाओ’—जिसने विविध या विशिष्ट प्रकार से काया का उत्सर्ग किया हो, उसे ‘व्युत्सृष्ट-काय’ कहा जाता है।^५

१—बाल्मीकीय रामायण, ५।२।५

भाव न चास्याहमनुप्रदातुमल द्विजो मन्त्रमिवा द्विजाय ॥

२—बृहद् वृत्ति, पत्र ३७०

‘सोहिं’ ति शुद्धि निर्मलताम्।

३—उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० २११

दुविधा सोधी—द्व्वसोधी भावसोधी य, द्व्वसोधी मलिन वस्त्रादि पानीयेन शुद्धचतो, भावसोधी तवसजमादीहिं अट्टविह-कम्ममललित्तो जीवो सोधिज्जति, अद्व्वसोधी भावसोधी बाहिरिय, ज त जलेण बाहिर-सोधी।

४—बृहद् वृत्ति, पत्र ३७१

सुज्जु सवृत —स्यगितसमस्ताश्रवद्वार सुसवृत।

५—(क) उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० २११

‘वोसट्टकाए’ विविधमुत्सृष्टो विशिष्टो विशेषेण वा उत्सृष्ट काय —शरीरम्।

(ख) बृहद् वृत्ति, पत्र ३७१

व्युत्सृष्टो—विविधेरुपायैर्विशेषेण वा परीषहोपसर्गसहिष्णुतालक्षणेनोत्सृष्ट —त्यक्त काय —शरीरमनेनेति व्युत्सृष्टकाय।

'मुट्चत्तदेहो'—जो गृहीत व्रतो में दोष न लगाए—अकल्पित व्रत हो, उसे 'शुचि' कहा जाता है।^१

जिम्मे देह के प्रतिक्रम (सवारने) का त्याग किया हो, उसे त्यक्त किया हो, उसे 'त्यक्त-देह' कहा जाता है।^२

विशेष जानकारों के लिए देखिये—दमवेआलिय (भाग २), १०।१३ का टिप्पण, सख्या ४६।

श्लोक ४६

२०-श्लोक ४६ :

महात्मा बुद्ध ने भी जल-स्नान को धार्मिक महत्त्व नहीं दिया। उन्होंने भी धार्मिक महत्त्व आत्म-शुद्धि को ही दिया है।

इम विपत्र पर मज्झिमनिकाय का निम्न प्रसंग सुन्दर प्रकाश डालता है^३—

“उम ममय मुन्दरिक्क भारद्वाज ब्राह्मण भगवान् के अविदूर में बैठा था। तब सुन्दरिक्क भारद्वाज ब्राह्मण ने भगवान् से यह कहा—
क्या आप गौतम स्नान के लिए बाहुका नदी चलेंगे ?

राह्यण ! बाहुका नदी में क्या (लेना) है ? बाहुका नदी क्या करेगी ?

हे गौतम ! बाहुका नदी लोकमान्य (=लोक-सम्मान) है, बाहुका नदी बहुत जनों द्वारा पवित्र (=पुण्य) मानी जाती है। बहुत से लोग बाहुका नदी में (अपन) किए पापों को बहाते हैं।

तब भगवान् ने मुन्दरिक्क भारद्वाज ब्राह्मण को गाथाओं में कहा—

बाहुका जसिक्क, गया, और मुन्दरिका में।

मग्गती, और प्रयाग तथा बाहुमती नदी में।

काठे कमा वाला मूढ चाहे नित्य नहाए, (किन्तु) शुद्ध नहीं होगा।

क्या करेगी मुन्दरिका, क्या प्रयाग, और क्या बाहुलिका नदी ?

(वह) पापसर्मा=मृत किन्विप दुष्ट नर को नहीं शुद्ध कर सकते।

मूढ (नर) के किए मदा ही फल है, शुद्ध के लिए मदा ही उपोमय है।

मृत और मच्चिसर्मा के व्रत मदा ही पूरे होते होते हैं।

राह्यण ! व्रतों नहीं, मार प्राणियों का श्रेम कर।

यदि नु पठ नहीं बोलना, यदि प्राण नहीं मारना।

यदि जिना दिया नगी लेना, (और) श्रद्धावान् मत्तमर-रहित है।

(तो) गया जाकर नरा करगा, श्रद्ध जगयय (=उदपान) भी तेरे लिए गया है।^३

१-(क) उत्तराध्ययन चूर्ण, पृ० २११

शुचि अनाश्रव, अशुचिश्चि इत्यर्थः ।

(ख) बुद्ध वृत्ति, पत्र ३३।

शुचि—अकल्पित ।

२-क, उत्तराध्ययन चूर्ण पृ० २११

त्यक्तदेह इव त्यक्तदेहो नाम निःप्रतिकर्मगरीरः ।

(ख) बुद्ध वृत्ति पत्र ३३।

त्यक्तदेह—अप्रतिप्रतिकर्मगरीरः ।

३-मज्झिमनिकाय १।१३, पृ० २२।

अध्ययन १३ चित्तसम्भूज्जं

श्लोक १

१-निदान (नियाण ख) :

निदान का अर्थ है—भोग-प्राप्ति के लिए किया जाने वाला सकल्प । वह आर्त्तध्यान के चार भेदों में एक है ।^१ विशेष जानकारी के लिए देखिए—दशाश्रुतस्कन्ध, दशा १० ।

श्लोक ६

२-मृत-गगा (मयग ग) :

चूर्ण और सर्वार्थसिद्धि के अनुसार गगा प्रति वर्ष नए-नए मार्ग से समुद्र में जाती हैं । जो मार्ग चिर-त्यक्त हो—बहते-बहते गगा ने जो मार्ग छोड़ दिया हो—उसे 'मृत-गगा' कहा जाता है ।^२

श्लोक १३

३-प्रासाद (आवसहा ख) :

चूर्ण के अनुसार उच्चोदय, मधु, कर्क, मध्य और ब्रह्मा—इन पाँच भवनों के अतिरिक्त भवन चक्रवर्ती जहाँ चाहता है उभी स्थान में वर्द्धकि रत्न द्वारा तैयार हो जाते हैं ।^३

श्लोक १४

४-नाट्य (नट्टेहि क) :

शान्त्याचार्य ने नट्ट की व्याख्या नाट्य और नृत्य इन दोनों रूपों में की है । जिसमें बत्तीस पात्र हो, वह 'नाट्य' होता है । जिसमें अगहार (अगविक्षेप) की प्रधानता हो, वह 'नृत्य' होता है ।^४

भारतीय नृत्य के तीन विभाग हैं—नाट्य, नृत्य और नृत्त ।

नाट्य—किसी रस-मूलक अवस्था के अनुकरण को नाट्य कहते हैं । नाट्य के आठ रस होते हैं—शृङ्गार, हास्य, करुण, वीर, रौद्र, भयानक, वीभत्स और अद्भुत । नवाँ शास्त्ररस नाट्य में नगण्य है । रस का आधार है भाव । भाव के उद्दीप्त होने पर रस की मृष्टि होनी है ।

१-तत्त्वार्थसूत्र, १।३३ ।

२-(क) उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० २१५

मतगगा—हेट्टाम्मीए गगा, अण्णमण्णेहि मग्गेहिं जेण पुब्ब वोट्ठण पच्छा ण वहति सा मतगगा मण्णति ।

(ख) सर्वार्थसिद्धि, पृ० २६१

गगा विशति पाथोधि, वर्षे वर्षे पराध्वना ।

वाहस्तत्रचिरात् त्यक्तो, मृतगगेति कथ्यते ॥

३-उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० २१६

आवसति तेज्वित्यावसहा, ते च नान्यभवनप्रकारा, सत्त्वे ते, कामकमा नाम यत्र मम रोचते तत्र भवन्ति ।

४-बृहद् वृत्ति, पत्र ३६६ :

'णट्टेहि' ति द्वात्रिंशत्पात्रोपलक्षितैर्नाट्यैर्नृत्यैर्वा—विविधाङ्गहारादिस्वरूपे ।

नाट्य की अवस्थानुक्ति चार प्रकार के साधनों से होती है—

- (१) आगिक—हाथ-पैर का संचालन । इसके अन्तर्गत मुद्राएँ हैं ।
- (२) वाचिक—स्वर, वाणी तथा भाव का अनुकरण ।
- (३) आहार्य—वेपभूषा का अनुकरण ।
- (४) नाट्विक—नाट्विक भावों का अनुकरण ।

नाट्विक भाव आठ हैं—

- (१) म्मभ—जग-मचालन शक्ति का लोप होना ।
- (२) प्रलय—सजा का लोप होना ।
- (३) रोमाच—रोगटे खडे होना ।
- (४) म्वेद—पमीना छलकना ।
- (५) वंबर्ण्य—रग बदलना ।
- (६) वेपनु—उपत्तपी ।
- (७) अद्रु—जाँसू बहाना ।
- (८) वैम्वय—स्वर प्रिभृत होना ।

—नाट-मनन अवस्थानुक्ति को 'नृत्य' कहते हैं । भाव मन के विकार को कहते हैं । भाव दो प्रकार के होते हैं—

- (१) म्पारधीभाव ।
- (२) सचारीभाव ।

—पारधीभाव म्पार पर दर तक प्रकृति रहते हैं । सचारीभाव तरगों की भाँति थोडे काल के लिए उठते हैं । इनकी संख्या तेतीस है ।

—नृत्य का म्पारमन अवस्थानुक्ति को 'नृत्त' कहते हैं । नृत्य और नृत्त मूक होते हैं । उनमें वाचिक साधन का प्रयोग नहीं होता । नृत्य नृत्य की सजा अनुभाव (नाट्विक भाव) और मुद्राएँ हैं । नृत्य द्वारा भाव-प्रदर्शन होता है और नृत्त द्वारा लय और ताल-प्रदर्शन होता है ।

अध्ययन १४

उसुयारिज्जं

श्लोक १

१—(एगविमाणवासी ख) :

ये पद्मगुल्म नामक एक ही विमान में रहने थे, इसलिए इन्हें 'एक विमानवासी' कहा गया है ।^१

श्लोक २

२—अपने पुण्य कर्म वाकी थे (सकम्मसेसेण क) :

पुनर्जन्म के अनेक कारणों में यह भी एक प्रमुख कारण है। अपने किए हुए कर्म जब तक शेष रहते हैं तब तक जीव को जन्म लेना ही पडता है। इन छहों व्यक्तियों के पुण्य-कर्म शेष थे, इसलिए इनका जन्म उत्तम कुल में हुआ।

श्लोक ४

३—(बहिर्विहार ख, कामगुणे विरत्ता घ) :

'बहिर्विहार'—बहिर्विहार अर्थात् मोक्ष। मोक्ष ससार के बहार है—उससे भिन्न है, इसलिए उसे 'बहिर्-विहार' कहा जाता है ।^२

'कामगुणे विरत्ता'—शब्द आदि इन्द्रियों के विषय कामनाओं को उत्तेजित करते हैं, इसलिए ये 'काम-गुण' कहलाते हैं।

दूसरे श्लोक में बताया है कि वे छहों व्यक्ति जिनेन्द्र-मार्ग की शरण में चले गए। यहाँ 'कामगुणे-विरत्ता' की व्याख्या में बताया गया है कि काम-गुणों की विरक्ति का अर्थ ही जिनेन्द्र-मार्ग की शरण में जाना है ।^३

श्लोक ८-६

ब्राह्मण^४ और स्मृति शास्त्र^५ का यह अभिमत रहा है कि जो द्विज वेदों को पढे बिना, पुत्रों को उत्पन्न किए बिना और यज्ञ किए

१—बृहद् वृत्ति, पत्र ३९६

एकस्मिन् पद्मगुल्मनाम्नि विमाने वसन्तीत्येवशीला एकविमानवासिन ।

२—वही, पत्र ३९७

बहि ससाराद्विहार —स्थान बहिर्विहार, स चार्थान्मोक्ष ।

३—वही, पत्र ३९७

अत्र कामगुणविरक्तिरेव जिनेन्द्रमार्गप्रतिपत्ति ।

४—ऐतरेय ब्राह्मण, ७।३

नापुत्रस्य लोकोऽस्ति ।

५—मनुस्मृति, ६।३६, ३७

अधीत्य विधिवद्देवान्पुत्राश्चोत्पाद्य धर्मत ।

इष्ट्वा च शक्तितो यज्ञैर्मनो मोक्षे निवेशयेत् ॥

अनधीत्य द्विजो वेदाननुत्पाद्य तथा सुतान् ।

अनिष्ट्वा चैव यज्ञैश्च मोक्षमिच्छन्मजत्यथ ॥

नाट्य की अवस्थानुकृति चार प्रकार के साधनों से होती है—

- (१) आंगिक—हाथ-पैर का संचालन । इसके अन्तर्गत मुद्राएँ हैं ।
- (२) वाचिक—स्वर, वाणी तथा भाव का अनुकरण ।
- (३) आहार्य—वेषभूषा का अनुकरण ।
- (४) सात्त्विक—सात्त्विक भावों का अनुकरण ।

सात्त्विक भाव आठ हैं—

- (१) स्तम्भ—अंग-संचालन शक्ति का लोप होना ।
- (२) प्रलय—संज्ञा का लोप होना ।
- (३) रोमाच—रोगटे खड़े होना ।
- (४) स्वेद—पसीना छलकना ।
- (५) वैवर्ण्य—रंग बदलना ।
- (६) वेपथु—कपकपी ।
- (७) अश्रु—आँसू बहाना ।
- (८) वैस्वर्य—स्वर विकृत होना ।

नृत्य—भाव-मूलक अवस्थानुकृति को 'नृत्य' कहते हैं । भाव मन के विकार को कहते हैं । भाव दो प्रकार के होते हैं—

- (१) स्थायीभाव ।
- (२) संचारीभाव ।

स्थायीभाव हृदय पर देर तक अक्रिय रहते हैं । संचारीभाव तरंगों की भाँति थोड़े काल के लिए उठते हैं । इनकी सत्ता तैत्तिरीय कही गई है ।

नृत्त—लय तथा तालमूलक अवस्थानुकृति को 'नृत्त' कहते हैं । नृत्य और नृत्त मूक होते हैं । इनमें वाचिक साधन का प्रयोग नहीं होता । मूक नृत्य की भाषा अनुभाव (सात्त्विक-भाव) और मुद्राएँ हैं । नृत्य द्वारा भाव-पदर्शन होता है और नृत्त द्वारा लय और ताल-पदर्शन होता है ।

श्लोक ३४-३५

५—श्लोक ३४-३५ :

'अन्तर'—अन्तर शब्द दो श्लोकों में चार बार प्रयुक्त है । चौतीसवें श्लोक में वह काम-भोग और नरक का विशेषण है । पैंतीसवें में वह समय और सिद्धि-गति का विशेषण है । अन्तर का अर्थ है—प्रकृष्ट । ब्रह्मदत्त के काम-भोग प्रकृष्ट थे, इसलिए वह मर कर प्रकृष्ट (सर्वोत्कृष्ट दुःखमय) नरक में उत्पन्न हुआ ।

स्थानाग में बताया गया है कि ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती मर कर सातवीं पृथ्वी अपतिष्ठान नामक नरक में गया ।^१

चित्र का समय प्रकृष्ट जा इसलिए वह प्रकृष्ट (सर्वोत्कृष्ट सुखमय) सिद्धि-गति में गया ।

१—स्थानाग, २।४।११२

दो चक्रवर्ती अपरिचितकामभोग कालमासे काल किञ्चा अहेसत्तमाए पुदवीए अपइट्टाणे णरए नेरइत्ताए उववन्ना तजहा—सुभूमे चेव वमदत्ते चेव ।

अध्ययन १४

उसुयारिज्जं

श्लोक १

१—(एगविमाणवासी ख) :

ये पद्मगुल्म नामक एक ही विमान में रहने थे, इसलिए इन्हें 'एक विमानवासी' कहा गया है ।^१

श्लोक २

२—अपने पुण्य कर्म वाकी थे (सकम्मसेसेण क) :

पुनर्जन्म के अनेक कारणों में यह भी एक प्रमुख कारण है । अपने किए हुए कर्म जब तक शेष रहते हैं तब तक जीव को जन्म लेना ही पड़ता है । इन छहों व्यक्तियों के पुण्य-कर्म शेष थे, इसलिए इनका जन्म उत्तम कुल में हुआ ।

श्लोक ४

३—(बहिर्विहार ख, कामगुणे विरत्ता घ) :

'बहिर्विहार'—बहिर्विहार अर्थात् मोक्ष । मोक्ष ससार के बहार है—उससे भिन्न है, इसलिए उसे 'बहिर्-विहार' कहा जाता है ।^२

'कामगुणे विरत्ता'—शब्द आदि इन्द्रियों के विषय कामनाओं को उत्तेजित करते हैं, इसलिए ये 'काम-गुण' कहलाते हैं ।

दूसरे श्लोक में बताया है कि वे छहों व्यक्ति जिनेन्द्र-मार्ग की शरण में चले गए । यहाँ 'कामगुणे-विरत्ता' की व्याख्या में बताया गया है कि काम-गुणों की विरक्ति का अर्थ ही जिनेन्द्र-मार्ग की शरण में जाना है ।^३

श्लोक ८-६

ब्राह्मण^४ और स्मृति शास्त्र^५ का यह अभिमत रहा है कि जो द्विज वेदों को पढ़े बिना, पुत्रों को उत्पन्न किए बिना और यज्ञ किए

१—बृहद् वृत्ति, पत्र ३९६

एकस्मिन् पद्मगुल्मनाम्नि विमाने वसन्तीत्येवशीला एकविमानवासिन ।

२—बही, पत्र ३९७

बहि ससाराद्विहार —स्थान बहिर्विहार, स चार्थान्मोक्ष ।

३—बही, पत्र ३९७

अत्र कामगुणविरक्तिरेव जिनेन्द्रमार्गप्रतिपत्ति ।

४—ऐतरेय ब्राह्मण, ७।३

नापुत्रस्य लोकोऽस्ति ।

५—मनुस्मृति, ६।३६, ३७

अधीत्य विधिवद्वेदान्पुत्राश्चोत्पाद्य धर्मत ।

इष्ट्वा च शक्तितो यज्ञैर्मनो मोक्षे निवेशयेत् ॥

अनधीत्य द्विजो वेदाननुत्पाद्य तथा सुतान् ।

अनिष्ट्वा चैव यज्ञैश्च मोक्षमिच्छन्व्रजत्यथ ॥

बिना मोक्ष की इच्छा करता है, वह नरक में जाता है, इसलिए वह विधिवत् वेदों को पढ़ कर, पुत्रों को उत्पन्न कर और यज्ञ कर मोक्ष में मन लगाए—सन्यासी बने। पुरोहित ने इसी सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है।

बौधायन धर्मसूत्र के अनुसार ब्राह्मण जन्म से ही तीन ऋणों—पितृ-ऋण, ऋषि-ऋण और देव-ऋण—को माय लिए उत्पन्न होता है। इन ऋणों को चुकाने के लिए यज्ञ, याग आदि पूर्वक गृहस्थाश्रम का आश्रय करने वाला मनुष्य ब्रह्मलोक को पहुँचना है और ब्रह्मचर्य या संन्यास की प्रशंसा करने वाले लोग ब्रूल में मिल जाते हैं।^१

स्मृतिकारों के अनुसार पितृ-ऋण सन्तानोत्पत्ति के द्वारा, ऋषि-ऋण स्वाध्याय के द्वारा और देव-ऋण यज्ञ आदि के द्वारा चुकाया जा सकता है।

महाभारत (शान्तिपर्व, मोक्ष धर्म, अध्याय २७७) में एक ब्राह्मण और उसके मेधावी नामक पुत्र का मवाद है। पिता मोक्ष-धर्म में अकुशल और पुत्र मोक्ष-धर्म में विचक्षण था। उसने पिता से पूछा—“तात। मनुष्यों की आयु तीव्र गति से बीनी जा रही है। इस बात को अच्छी तरह जानने वाला धीर पुरुष किस धर्म का अनुष्ठान करे? पिता। यह सब क्रमशः और यथार्थ रूप में आप मुझे बताएँ, जिसमें मैं भी उस धर्म का आचरण कर सकूँ?”

पिता ने कहा—“बेटा। द्विज को चाहिए कि वह पहले ब्रह्मचर्य-आश्रम में रह कर वेदों का अध्ययन कर ले, फिर पितरों का उद्धार करने के लिए गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करके पुत्रोत्पादन की इच्छा करे। वहाँ विधि-पूर्वक अग्निहोत्र की स्थापना करके उनमें विधिवत् अग्निहोत्र करे। इस प्रकार यज्ञ-कर्म का सम्पादन करके वानप्रस्थ आश्रम में प्रविष्ट हो मुनिवृत्ति से रहने की इच्छा करे।”

स्मृति ग्रन्थों में ब्राह्मणों को भोजन कराने का पुन-पुन विधान मिलता है।^२

श्लोक ८

४-(मुणीण क) :

टीकाकारों के अनुसार यह कुमारों का विशेषण है। यहाँ भावी मुनि को ‘मुनि’ कहा गया है।^३ किन्तु जिन मुनियों को देख कर कुमारों को प्रब्रजित होने की प्रेरणा मिली, उनके तपोमार्ग का व्याघात करना पुरोहित के लिए इष्ट था, इसलिए मुनि शब्द के द्वारा उन मुनियों का भी ग्रहण किया जा सकता है।

श्लोक ६

५-अरण्यवासी (आरण्यगा घ) :

ऐतरेय, कौशीतकी और तैत्तिरीय—ये शास्त्र ‘आरण्यक’ कहलाते हैं। इनमें वर्णित विषयों के अध्ययन के लिए अरण्य का एकांतवास आवश्यक था, इसलिए इन्हें आरण्यक कहा गया। अरण्य में रह कर साधना करने वाले मुनि भी आरण्यक कहलाते थे।

श्लोक १७

६-श्लोक १७ :

‘धन के लिए धर्म नहीं करना चाहिए और धन में धर्म नहीं होता’—इस जैन-दृष्टि से परिचित कुमारों ने जो कहा वह धर्म के उद्देश्य के सर्वथा अनुरूप है। प्रस्तुत श्लोक का प्रतिपाद्य यह है कि धर्म के क्षेत्र में आत्मा के पवित्र आचरणों का ही महत्त्व है, धन, स्वजन और

१-बौधायन धर्मसूत्र, २।६।११।३३-३४।

२-मनुस्मृति, ३।१३१ १८६, १८७।

३-गृह्य वृत्ति, पत्र ३९८

‘मुन्यो’ भावत प्रतिपन्नमुनिभावयो।

काम-गुणो का कोई महत्त्व नहीं है। शान्त्याचार्य ने इस विचार के समर्थन में 'वेदेष्युक्त' लिख कर एक वाक्य उद्धृत किया है—'न सन्तान के द्वारा, न धन के द्वारा किन्तु अकेले त्याग से ही लोगो ने अमृतत्व को प्राप्त किया है'—'न प्रजया न धनेन त्यागैर्नैकनामृतत्वमानशु ।'^१

'गुणोह'—चूर्ण में गुणोष से अठारह हजार शीलाग^२ और टीका में सम्यक् दर्शन आदि गुण-समूह का ग्रहण किया गया है ।^३

'बर्हिर्विहारा'—इसका द्रव्य और भाव—दोनों दृष्टियों से अर्थ किया गया है। द्रव्य दृष्टि में बर्हिर्विहार का अर्थ है 'नगर आदि के बाहर रहने वाला' और भाव-दृष्टि में इसका अर्थ है 'प्रतिबन्ध रहित विहार करने वाला' ।^४

श्लोक १८

७-श्लोक १८ :

धर्माचरण का मूल आत्मा है। पुरोहित ने मोचा यदि मेरे पुत्र आत्मा के विषय में सदिग्ध हो जाएँ तो इनमें मुनि बनने की प्रेरणा स्वतः समाप्त हो जाएगी। उमने इस भावना से आत्मा के नास्तित्व का दृष्टिकोण उपस्थित करते हुए जो कहा, वही इस श्लोक में है ।^५

'असतो'—तत्त्व की उत्पत्ति के विषय में दो प्रमुख विचारधाराएँ हैं—

(१) मद्वाद ।

(२) असद्वाद ।

असद्वादियों के अभिमत में आत्मा उत्पत्ति से पूर्व असत् होती है। कारण-सामग्री मिलने पर वह उत्पन्न होती है, नष्ट होती है, अवस्थित नहीं रहती—जन्म-जन्मान्तर को प्राप्त नहीं होती ।^६

श्लोक १९

८-श्लोक १९ :

श्रान्तिको के अभिमत में सदथा असत् की उत्पत्ति होती ही नहीं। उत्पन्न वही होता है, जो पहले भी और पीछे भी हो। जो पहले

१-बृहद् वृत्ति, पत्र ४०१ ।

२-उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० २०५ ।

गुणोहो—अट्टारस सीलगसहस्ताणि ।

३-बृहद् वृत्ति, पत्र ४०१

गुणौष—सम्यग्दर्शनाविगुणसमूहम् ।

४-वही, पत्र ४०१

बर्हिः—ग्रामनगरादिभ्यो बर्हिर्वर्त्तिवाद् द्रव्यतो भावतश्च वचचिदप्रतिबद्धत्वाद् विहार—विहरण ययोस्तौ बर्हिर्विहारौ अप्रतिबद्धविहारावितियावत ।

५-वही, पत्र ४०१

आत्मारित्तत्वमूलत्वात्सकल्धर्मानुष्ठानरय तनिराकरणायह पुरोहित ।

६-वही, पत्र ४०१-४०२ ।

'सत्त्वा' प्राणिन 'समुच्छति' त्ति समूर्च्छति, पूर्वमसत्त एव शरीराकारपरिणतसुतसमुदायत उत्पद्यन्ते, तथा चाहु—

"पृथिव्यापस्तेजोवायुरिति तत्त्वानि, एतेभ्यश्चैतन्य, मद्यागेभ्यो मदशक्तिवत्," तथा 'नासइ' त्ति नश्यन्ति—अभ्रपटलवत्प्रलयमुप-यागति 'णावच्छिद्दे' त्ति न पुन अवतिष्ठन्ते—शरीरनाशे सति न क्षणमप्यवस्थितिमाजो भवन्ति ।

भी नहीं होता, पीछे भी नहीं होता, वह बीच में भी नहीं होता।^१ आत्मा जन्म से पहले भी होती है और मृत्यु के पश्चात् भी होती है, इसलिए वर्तमान शरीर में उसकी उत्पत्ति को असत् की उत्पत्ति नहीं कहा जा सकता।

नास्तिक लोग आत्मा को इसलिए असत् मानते हैं कि जन्म से पहले उसका कोई अस्तित्व नहीं होता और उसको अनवस्थित इसलिए मानते हैं कि मृत्यु के पश्चात् उसका अस्तित्व नहीं रहता। इसका कारण यह है कि आत्मा न तो शरीर में प्रवेश करते समय दीवती है और न उससे विच्छुडते समय भी। पिता के इस प्रतिपादन का प्रतिवाद कुमारों ने इन शब्दों में किया—आत्मा नहीं दीवती इतने मात्र से उसका नास्तित्व नहीं माना जा सकता। इन्द्रियों के द्वारा मूर्त-द्रव्य ही जाने जा सकते हैं। आत्मा अमूर्त है इसलिए वह इन्द्रियों के द्वारा ग्राह्य नहीं है, किन्तु मन के द्वारा ग्राह्य है। प्रस्तुत श्लोक में—आत्मा है, वह नित्य है, उसके कर्म का बन्ध होता है और बन्ध के कारण वह बार-बार जन्म और मृत्यु का वरण करती है—आस्तिकता के आधारभूत चार तथ्यों का निरूपण है।

‘नो इन्द्रिय’—चूर्णि में ‘नो-इन्द्रिय’ को एक शब्द माना है इसलिए उसके अनुसार इसका अर्थ मन होता है^२ और टीका में ‘नो’ और ‘इन्द्रिय’ को पृथक्-पृथक् माना है।^३

‘अज्झत्य’—अध्यात्म का अर्थ है ‘आत्मा में होने वाला’। मिथ्यात्व आदि आत्मा के आन्तरिक दोष हैं इसलिए उन्हें ‘अध्यात्म’ कहा जाता है।^४ सूत्रकृताग में क्रोध आदि को ‘अध्यात्म-दोष’ कहा है।^५

श्लोक २१

६-अमोघा (अमोहाहिं ग) :

अमोघ का शाब्दिक-अर्थ अव्यर्थ—अचूक है। किन्तु यहाँ अमोघा का प्रयोग रात्रि के अर्थ में किया गया है। महाभारत में इसका अर्थ दिन रात किया है।^६ चूर्णिकार ने एक प्रश्न खड़ा किया है—अमोघा का अर्थ रात ही क्यों? क्या कोई दिन में नहीं मरता? इसके समाधान में उन्होंने बताया है—यह लोक-प्रसिद्ध बात है कि मृत्यु को रात कहा जाता है, जैसे दिन की समाप्ति रात में होनी है वैसे ही जीवन

१-(क) आचाराग, १।४।४।४६

जस्सतत्थि पुरापच्छा मज्जे तस्स कओसिया ।

(ख) माध्यमिककारिका, ११।२

नैवाग्र नावर यस्य, तस्य मध्य कुतो भवेत् ।

(ग) माण्डूक्यकारिका, २।६

आदावन्ते च यन्नास्ति वर्तमाने पि तत् तथा ।

२-उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० २२६

नोइन्द्रिय मन ।

३-बृहद् वृत्ति, पत्र ४०२

‘नो’ इति प्रतिषेधे इन्द्रियै —श्रोत्रादिभिर्ग्राह्यै—सवेद्य इन्द्रियग्राह्य ।

४-वही, पत्र ४०२

अध्यात्मशब्देन आत्मस्या मिथ्यात्वाद्य इहोच्यन्ते ।

५-सूत्रकृताग, १।६।२५

कोह च माण च तहेव माय, लोम चउत्य अज्झत्यदोसा ।

६-महानारत, शान्तिपर्व, २७७।९ ।

की समाप्ति मृत्यु में होती है।^१ काल-प्रवाह के अर्थ में उत्तराध्ययन में रात्रि शब्द का प्रयोग अनेक स्थलो में मिलता है।^२ जहाँ रात होती है, वहाँ दिवस अवश्य होता है, इसलिए शान्त्याचार्य ने अमोघा में दिवस का भी ग्रहण किया है।^३

श्लोक २६

१०—(पच्छा ग, गमिस्सामो ग) :

‘पच्छा’—पश्चात् शब्द के द्वारा पुरोहित ने आश्रम-व्यवस्था की ओर पुत्रों का ध्यान खींचने का यत्न किया है।^४ इसकी व्याख्या के शब्द सहसा कालिदाम के इस श्लोक की याद दिला देते हैं—

शैशवेभ्यस्तविद्याना, यौवने विषयेषिणाम् ।

वार्धक्ये मुनिवृत्तीना, योगेनान्ते तनुत्यजाम् ॥ (रघुवशा, १।८)

श्रिता के कहने का अभिप्राय था कि हम लोग बुढ़ापे में मुनि बनेंगे ।

‘गमिस्सामो’—यह अनियत-वास का संकेत है। चूर्णिकार ने यहाँ गाँव में एक रात और नगर में पाँच रात रहने का उल्लेख किया है।^५

श्लोक २८

११—भोग हमारे लिए अप्राप्त नहीं है—हम उन्हें अनेक वार प्राप्त कर चुके हैं (अणागय नेत्र य अत्थि किंचि ग) :

आत्मा का पुनर्-भवि मानने वालों के लिए यह एक बहुत बड़ा तथ्य है। लोग कहते हैं—यह दोषिण हो रहा है, इसने ससार में आकर क्या देखा है, क्या पाया है ? इसे अभी घर में रहना चाहिए। इस बात का उत्तर कुमारो ने जात्मवाद के आधार पर दिया है। उन्होंने कहा—जनादि-काल में ममार में परिभ्रमण करने वाली आत्मा के लिए अप्राप्त कुछ भी नहीं है, उसे सब कुछ प्राप्त हो चुका है। पदार्थ की प्राप्ति के लिए उसे घर में रहना आवश्यक नहीं है।^६

जहाँ मृत्यु न पहुँच पाए वैसे कोई स्थान नहीं है—यह इसका दूसरा अर्थ है।^७

१—उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० २२७

अमोघा रयणि, किं दिवसतो ण मरति ?, उच्यते—लोकसिद्ध यन्मरतीति (रति) बाहरीति य, अहवा सो न दिवसे विणा (रत्तीए) तेण रत्ती मण्णति, अपच्छिमत्वाद्वा णियमा रत्ती, कह मारेती ?

२—उत्तराध्ययन, १०।१, १४।२३-२५ ।

३—बृहद् वृत्ति, पत्र ४०३

अमोघा ‘रयणि’ ति रज्य उक्ता, दिवसाविनाभाधित्वात्तासा दिवसाश्च ।

४—वही, पत्र ४०४

‘पश्चाद्’ यौवनावस्थोत्तरकाल, कोऽर्थ ?—पश्चिमे वयसि ।

५—उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० २३७

गमिस्सामो, अणियत्तवासी गामे एगरातीओ णगरे पचरातीयो ।

६—बृहद् वृत्ति, पत्र ४०४

‘अनागतम्’ अप्राप्त नैव चास्ति किंचिदिति मनोरममपि विषयसौख्यादि अनादौ ससारे सर्वस्य प्राप्तपूर्वत्वात्ततो न तदर्थमपि गृहावस्थान युक्तमिति भाव ।

७—वही, पत्र ४०४

यद्वाज्जागत यत्र मृत्योरागतिर्नास्ति तन्न किंचित्स्थानमस्ति ।

श्लोक २६

१२—हे वाशिष्ठि ! (वासिष्ठि ! ख) :

गोत्र से सम्बोधित करना गौरव सूचक समझा जाता था, इसलिए पुरोहित ने अपनी पत्नी को 'वाशिष्ठि' कह कर सम्बोधित किया ।^१ देखिए—दसवेआलिय (भाग २), ७।१७ का टिप्पण, सख्या २१ ।

श्लोक ४१

१३—विषय-वासना से दूर (निरामिसा ग) :

इस श्लोक में 'निर' के साथ और ४६ वें श्लोक में 'स' और 'निर्' के साथ तथा स्वतंत्र रूप में और ४६ वें श्लोक में 'निर' के साथ—इस प्रकार आमिष शब्द का छह बार प्रयोग हुआ है । ४६ वें श्लोक के प्रथम दो चरणों में वह मास के अर्थ^२ में तथा श्रेय म्यानों में आमिष के हेतुभूत काम-भोग या धन के अर्थ^३ में प्रयुक्त हुआ है ।

बौद्ध-साहित्य में भी धन या भोग के अर्थ में आमिष शब्द का प्रयोग हुआ है ।^४ देखिए—उत्तरज्झयण, ८।५ का टिप्पण, सख्या ६ ।

१४—(परिग्रहहारम्भनियत्तदोसा घ) :

जो आरम्भ और परिग्रह के दोष से निवृत्त हो गई हो उस स्त्री का विशेषण 'परिग्रहहारम्भदोषनिवृत्ता' होता है । शान्त्याचार्य ने वैकल्पिक रूप में 'परिग्रहहारम्भनिवृत्ता' और 'अदोषा' ये दो विशेषण भी माने हैं ।^५

श्लोक ४४

१५—वायु की तरह अग्रतिबद्ध विहार करते हैं (लघुभूयविहारिणो ख) :

वायु की तरह विहार करने वाला अथवा समय पूर्वक विहार करने वाला 'लघुभूत विहारी' कहलाता है ।^६ मिलाइए—दसवेआलिय (भाग २), ३।१० का टिप्पण, सख्या ४६ ।

१—वृहद् वृत्ति, पत्र ४०५

वाशिष्ठि ।—वाशिष्ठगोत्रोद्भवे, गौरवख्यापनार्थं गोत्रामिधानम् ।

२—वही, पत्र ४१०

सहामिषेण—पिशितरूपेण वर्तत इति सामिष ।

३—(क) वही, पत्र ४०९

निष्क्रान्ता आमिषाद्—गृद्धिहेतोरनिलषितविषयादे ।

(ख) वही, पत्र ४१०

'आमिषम्' अमिष्वगहेतु धनघात्यादि ।

४—मज्झिमनिकाय, २।२।१०, पृ० २७८ ।

५—वृहद् वृत्ति, पत्र ४०९

निवृत्ता—उपरस्ता परिग्रहहारम्भदोषनिवृत्ता, यद्वा परिग्रहहारम्भनिवृत्ता अतएव चादोषा — विकृतिविरहिता ।

६—वही, पत्र ४१०

लघु—वायुस्तद्वद्वन्त—भवनमेवा लघुभूता, कोऽर्थ ?—वायुपमा तथाविधा सन्तो विहरन्तीत्येवशीला लघुभूतविहारिण — अग्रतिबद्धविहारिण इत्यर्थ, यद्वा लघुभूत —सयमस्तेन विहर्तुं शील येवा ते तथाविधा ।

श्लोक ५०

१६-घोर पराक्रम करने लगे (घोरपरक्कमा ष) :

तप के अतिशय की ऋद्धि सात प्रकार की बतलाई गई है। उसका छट्टा प्रकार 'घोर पराक्रम' है। ज्वर, सन्निपात आदि महा-भयंकर रोगों के होने पर भी जो अनशन, काया-क्लेश आदि में मन्द नहीं होते और भयानक श्मशान, पहाड़ की गुफा आदि में रहने के अम्यासी हैं वे 'घोर तप' है। ये ही जब तप और योग को उत्तरोत्तर बढ़ाते जाते हैं तब 'घोर पराक्रम' कहे जाते हैं। यह व्याख्या तत्त्वार्थ राजवार्तिक में प्राप्त होती है।^१ पचासवें श्लोक के अन्तिम दो चरणों के अनुसार यह उपयुक्त प्रतीत होती है। 'तव पगिज्भृक्खाय घोर घोरपरक्कमा' इसमें घोर तप की भावना निहित है और 'घोर परक्कमा' उसी का अग्रिम रूप है। चूर्णि और टीका में इनका केवल शाब्दिक अर्थ मिलता है।

श्लोक ५२

१७-(सासणे विगयमोहाण क, पुर्वि भावणभाविया ख) :

इन ६ जीवों ने पूर्व जन्म में जैन-शासन में दीक्षित होकर अनित्य, अशरण आदि भावनाओं के द्वारा अपनी आत्मा को भावित किया था। इन चरणों में उसी तथ्य की सूचना दी गई है।^२

१-तत्त्वार्थ राजवार्तिक, ३।३६, पृ० २०३।

२-बृहद् वृत्ति, पत्र ४१२।

अध्ययन १५

सभिव्रखुयं

श्लोक १

१-(मोगे क, सहिए ख) :

‘मोगे’—मुनि-व्रत का । जो त्रिकालवस्थित जगत् को जानता है, उसे ‘मुनि’ कहा जाता है । मुनि के भाव या कर्म को मोन कहा जाता है । मोन का बहुप्रचलित अर्थ वचन-गुति है । किन्तु यहाँ उपका अर्थ—ममग्र मुनि-व्रम है ।^१

‘सहिए’—इमका शब्दार्थ है—युक्त ।

हमने इसका अर्थ ‘जो दूसरे भिक्षुओं के साथ रहता है’ किया है ।

चूर्णि - ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य और तप से युक्त ।^२

वृहद् वृत्ति - (१) सम्यग्-दर्शन आदि से युक्त, (२) दूसरे साधुओं से युक्त ।^३ इसका दूसरा मङ्कन रूप ‘स्वहित’ भी किया गया है ।^४
मुखवोधा—अन्य साधुओं से समेत ।

आचार्य नेमिचन्द्र यहाँ एकल-विहार का प्रतिषेध बनाते हैं । साधुओं को एकाकी विहार नहीं करना चाहिए—उम तप की पुष्टि में उन्होंने एक गाथा उद्धृत की है—

एगागियस्स दोसा, इत्थी साणे तहेव यडिणीए ।

भिव्रखिसोहिमह्वय, तम्हा सेविज्ज दोगमणं ॥

अर्थात् एकाकी रहने से—

(१) स्त्री प्रसंग की सम्भावना रहती है ।

(२) कुत्ते आदि का भय रहता है ।

(३) शत्रु का भय रहता है ।

(४) भिक्षा की विशुद्धि नहीं रहती ।

(५) महाव्रतों के पालन में जागरूकता नहीं रहती, अतः एकाकी न रह कर माय में रहना चाहिए ।^५

१-(क) उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० २३४

मन्यते त्रिकालवस्थित जगदिति मुनि, मुनिभावो मौनम् ।

(ख) वृहद् वृत्ति, पत्र ४१४

मुने कर्म मौन तच्च सम्यक्चारित्रम् ।

(ग) मुखवोधा, पत्र २१४

मौन श्रामण्यम् ।

२-उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० २३४

ज्ञानदर्शनचारित्रतपोनि ।

३-वृहद् वृत्ति, पत्र ४१४

‘सहित’ सम्यग्दर्शनादिभिरन्यसाधुभिर्वेति गम्यते ।

४-वही, पत्र ४१४

स्वस्मै हित स्वहितो वा सदनुष्ठानकरणत ।

५-मुखवोधा, पत्र २१४ ।

इसी अव्ययन के पाँचवें श्लोक के चौथे चरण में 'सहित' शब्द प्रयुक्त हुआ है। वहाँ शान्त्याचार्य ने उसके दो अर्थ किए हैं—

- (१) सम्यग्-ज्ञान और क्रिया से युक्त।
- (२) हित-युक्त।^१

पन्द्रहवें श्लोक में भी इसका प्रयोग हुआ है।

२—जो वासना के संकल्प का छेदन करता है (नियाणछिन्ने ख) :

निदान का अर्थ है—किसी व्रतानुष्ठान की फल-प्राप्ति के लिए मोहाविष्ट-संकल्प, जैसे—'मेरे साधुपन का यदि फल हो तो मैं देव बनूँ, घनी बनूँ आदि-आदि।' साधक के लिए ऐसा करना निषिद्ध है।

शान्त्याचार्य ने निदान के दो अर्थ किए हैं—

- (१) विषयों की आसक्ति।
- (२) प्राणातिपात आदि कर्म-बन्धन का कारण।^२

सयुक्त पद 'नियाणछिन्न' का अर्थ 'अप्रमत्त-सयत' किया गया है।^३

३—परिचय का (संथवं ग) :

इसके दो अर्थ हैं—स्तुति और परिचय। चूर्णिकार और टीकाकारों को यहाँ 'परिचय' अर्थ ही अभीष्ट है।

चूर्णिकार के अनुसार सस्तव दो प्रकार का है—

- (१) सवास-सस्तव।
- (२) वचन-सस्तव।

असाधु व्यक्तियों के साथ रहना 'सवास-सस्तव' है और असाधु व्यक्तियों के साथ आलाप-मलाप करना 'वचन-सस्तव' है।^४

अध्ययन २१ श्लोक २१ में सस्तव के प्रकारान्तर से दो भेद किए हैं—

- (१) पूर्व-सस्तव।
- (२) पश्चात्-सस्तव।

पितृ-पक्ष का सम्बन्ध 'पूर्व-सस्तव' और समुर-पक्ष, मित्र आदि का सम्बन्ध 'पश्चात्-सस्तव' कहलाता है।^५

१—बृहद् वृत्ति, पत्र ४१६

सहित सम्यग्ज्ञानक्रियाभ्या, यद्वा सह हितेन—आयतिपथ्येन अर्थादनुष्ठानेन वर्तते इति सहित ।

२—वही, पत्र ४१४

निदान—विषयाभिन्वगात्मक, यदि वा निदान—प्राणातिपातादिकर्मबन्धकारणम् ।

३—वही, पत्र ४१४

छिन्ननिदानो वा अप्रमत्तसयत इत्यर्थ ।

४—उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० २३४-२३५

सस्तवो द्विविध —सवाससस्तव वचनसस्तवश्च, अशोभने सह सवास, वचनसस्तवश्च तेषामेव ।

५—बृहद् वृत्ति, पत्र ४८७

सस्तवश्च पूर्वपश्चात्सस्तवरूपो ।

४—जो काम-भोगों की अभिलाषा को छोड़ चुका है (अकामकामे ग) :

चूर्णिकार ने इसका अर्थ 'मोक्ष की कामना करने वाला' किया है ।^१ शान्त्याचार्य के अनुसार काम दो प्रकार के होते हैं—इच्छाकाम और मदनकाम । जो इन दोनों की कामना नहीं करता, वह 'अकामकाम' है ।^२

विकल्प में उन्होने चूर्णिकार का अनुसरण किया है ।^३

श्लोक २

५—(राओवरयं चरेज्ज क, वेयवियाऽऽयरक्खिए ख, पन्ने ग) :

'राओवरय चरेज्ज'—राओवरय के संस्कृत रूप दो हो सकते हैं—

(१) रागोपरतम् ।

(२) रात्रि-उपरतम् ।

प्रथम रूप के अनुसार शान्त्याचार्य ने इस वाक्य का अर्थ 'राग (मैयुन) से निवृत्त होकर विहरण करे' और दूसरे रूप के अनुसार 'रात्रि-भोजन से निवृत्त होकर विहरण करे' किया है ।^४

चूर्णिकार ने 'रात्रि-उपरत' के अनुसार इसका अर्थ 'रात्रि में भोजन न करे, रात्रि में गमन आदि क्रियाएँ न करे' किया है ।^५

नेमिचन्द्र ने शान्त्याचार्य के प्रथम अर्थ का अनुसरण किया है ।^६

'वेयवियाऽऽयरक्खिए'—शान्त्याचार्य ने मुख्य रूप से इन दो शब्दों को एक मान कर इसका अर्थ 'मिद्धान्तो को जान कर उनके द्वारा आत्मा की रक्षा करने वाला' किया है और गौण रूप में इन दोनों शब्दों को अलग-अलग मान कर 'वेयविय' का अर्थ 'ज्ञानवान्' और 'आयरक्खिए' का अर्थ 'सम्यग्-दर्शन आदि के लाभ की रक्षा करने वाला' किया है ।^७

'पन्ने'—चूर्णिकार ने इसका अर्थ 'आय और उपाय की विधि को जानने वाला' किया है ।

१—उत्तराध्ययन चूर्ण, पृ० २३५

अकाम—अपगतकाम, कामो द्विविध—इच्छाकामो मदनकामश्च, अपगतकामस्य या इच्छा तां कामयति, सा च कामेच्छा मोक्षं कामयतीति, प्रार्थयतीत्यर्थ ।

२—बृहद् वृत्ति, पत्र ४१४

कामान्—इच्छाकाममदनकामभेदान् कामयते—प्रार्थयते य स कामकामो, न तथा अकामकाम ।

३—वही, पत्र ४१४

यद्वाऽकामो—मोक्षस्तत्र सकलामिलाषनिवृत्तेस्त कामयते य स तथा ।

४—वही, पत्र ४१४

राग—अभिज्जग उपरतो—निवृत्तो यस्मिस्तद्वागोपरत यथा भवत्येव 'चरेद्' विहरेत्, कागतरथ परनिपात प्राग्वत्, अनेन मैयुननिवृत्तिरक्ता, रागाविनाभावित्वाग्मैयुनस्य, यद्वाऽऽवृत्तियोगेन 'रातोवरय'ति रात्र्युपरत 'चरेत्' भक्षयेदित्यनेनैव रात्रि-भोजननिवृत्तिरप्युक्ता ।

५—उत्तराध्ययन चूर्ण, पृ० २३५

रात्रादुपरत चरेत्, किमुक्त नवति ?, रात्रौ न भुक्ते, रात्रौ गतादिक्रिया न कुर्यात् ।

६—सुखबोधो, पत्र २१५ ।

७—बृहद् वृत्ति, पत्र ४१४

वेद्यतेऽनेन तत्त्वमिति वेद—सिद्धांतरत्तरय वेदन वित तथा आत्मा रक्षितो—दुर्गतिपत्तनात्प्रातोऽनेनेति वेदविदात्तरक्षित, यद्वा वेद वेत्तीति वेदवित, तथा रक्षिता आया—सम्यग्दर्शनादिलाना येनेति रक्षिताय ।

प्राज्ञ वह होता है जो आय—सम्यग्ज्ञान, दर्शन, चारित्र के लाभ तथा उत्सर्ग, अपवाद, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव आदि की विधियों को जानने वाला हो ।^१

शान्त्याचार्य और नेमिचन्द्र ने इसका अर्थ 'हेय और उपादेय को जानने वाला' किया है ।^२

श्लोक ३

६—जो आत्मा का संवरण किए रहता है (आयगुत्ते ख) :

शान्त्याचार्य ने इसका मुख्य अर्थ 'शारीरिक अवयवों को नियंत्रित रखने वाला' किया है और गौण रूप में 'आत्म-रक्षक' किया है । उन्होंने एक प्राचीन श्लोक को उद्धृत करते हुए आत्मा का अर्थ 'शरीर' किया है ।^३ नेमिचन्द्र ने 'आत्म-रक्षक' अर्थ मान्य किया है ।^४

श्लोक ७

७—श्लोक ७ :

इस श्लोक में दस विद्याओं का उल्लेख किया गया है । उनमें दण्ड-विद्या, वास्तु-विद्या और स्वर को छोड़ कर शेष सात विद्याएँ निमित्त के अग हैं । अग, स्वर, लक्षण, व्यजन, स्वप्न, छिन्न, भौम और अतरिक्ष—ये अष्टाग निमित्त है ।^५ यहाँ व्यजन का उल्लेख नहीं है ।

वस्त्र, शस्त्र, काठ, आसन, शयन आदि में चूहे, शम्भ्र, काँटे आदि से हुए छेद के द्वारा शुभाशुभ का ज्ञान करना छिन्न-निमित्त है ।

स्वरों को सुन कर शुभाशुभ का ज्ञान करना स्वर-निमित्त है ।

भूकम्प आदि के द्वारा अथवा अकाल में होने वाले पुष्प-फल, स्थिर-वस्तुओं के चलन एवं प्रतिमाओं के बोलने से भूमि का स्निग्ध-रक्ष आदि अवस्थाओं के द्वारा शुभाशुभ का ज्ञान करना अथवा भूमिगत धन आदि द्रव्यों का ज्ञान करना भौम-निमित्त है ।

आकाश में होने वाले गन्धर्व-नगर, दिग्दाह, धूली की वृष्टि आदि के द्वारा अथवा ग्रहों के युद्ध तथा उदय-अस्त के द्वारा शुभाशुभ का ज्ञान करना अतरिक्ष-निमित्त है ।

१—उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० २३५

'प्राज्ञो'—विदुः, सपन्नो आयोपायविधिज्ञो भवेत्, उत्सर्गापवादद्रव्याद्यापदादिको य उपाय ।

२—(क) बृहद् वृत्ति, पत्र ४१४

'प्राज्ञ' हेयोपादेयबुद्धिमान् ।

(ख) सुखबोधा, पत्र २१५

'प्रज्ञ' हेयोपादेयबुद्धिमान् ।

३—बृहद् वृत्ति, पत्र ४१५

'आत्मा' शरीरम्, आत्मशब्दस्य शरीरवचनस्यापि दर्शनात्, उक्तं हि—

धर्मधृत्यग्निधीन्द्रकत्ववत्त्वस्वार्थदेहिषु ।

शीलानिलमनोयत्नैकवीर्येष्वात्मन स्मृति ॥

इति, तेन गुप्त आत्मगुप्तो—न यत्गतत करणचरणाविक्षेपकृत, यद्वा गुप्तो—रक्षितोऽसयमस्थानेभ्य आत्मा येन स तथा ।

४—सुखबोधा, पत्र २१५

'आयगुत्ते' त्ति गुप्त —रक्षितोऽसयमस्थानेभ्य आत्मा येन स ।

५—(क) अगविज्जा, ११२

अग सरो लवखण च वजण सुविणो तथा ।

छिण्ण भोम्मज्जत्तल्लवखाए, एमेए अट्ट आहिया ॥

(ख) मूलाचार, पिण्डशुद्धि अधिकार, ३० ।

(ग) तत्त्वार्थ राजवार्तिक, ३।३८

स्वप्न के द्वारा शुभाशुभ का ज्ञान करना स्वप्न-निमित्त है ।

शरीर के लक्षणों के द्वारा शुभाशुभ का ज्ञान करना लक्षण-निमित्त है ।

शिर-स्फुरणा आदि के द्वारा शुभाशुभ का ज्ञान करना अगविकार-निमित्त है ।

यष्टि के विभिन्न रूपों के द्वारा शुभाशुभ का ज्ञान करना यष्टि-विद्या है ।

प्रासाद आदि आवासों के शुभाशुभ लक्षणों का ज्ञान करना वास्तु-विद्या है ।

पङ्ज, ऋषभ आदि सात स्वरों के शुभाशुभ निरूपण का अभ्यास करना स्वर-विचय है ।

चूर्ण में जो व्याख्या 'स्वर' की है, वह बृहद् वृत्ति में 'स्वर-विचय' की और जो 'स्वर-विचय' की है, वह 'स्वर' की है ।^१ निमित्त या विद्या के द्वारा भिक्षा प्राप्त करना 'उत्पादना' नामक एक दोष है, इसलिए कहा है कि विद्याओं के द्वारा जो जीवन नहीं चलाता, वह भिक्षु है ।

श्लोक ८

८-(मन्तं क, धूमणेत्तसिणाणं ख) :

'मन्त'—जो देवाधिष्ठित होना है, जिसके आदि में 'ऊ' और अन्त में 'स्वाहा' होना है, जो 'हो' आदि वर्ण-त्रिन्यासात्मक होता है, उसे 'मन्त्र' कहा जाता है ।^२

'धूमणेत्त'—चूर्णिकार ने धूमनेत्र को संयुक्त माना है ।^३

टीकाकारों ने दोनों शब्दों को अलग-अलग मान कर अर्थ किया है । उनके अनुसार 'धूम' का अर्थ है—मन शिवादि धूम से शरीर

१-(क) उत्तराध्ययन चूर्ण, पृ० २३६

पुरुष' दुद्रुमिस्वरो काकस्वरो वा एवमादिस्वरव्याकरणम् ।

(ख) वही, पृ० २३६

ऋषभगान्धारादीना स्वराणा विजय' अभ्यास ।

(ग) बृहद् वृत्ति, पत्र ४१६

'सर' ति स्वरस्वरूपामिधान,

"सज्ज रवइ मयूरो, कुक्कुडो रिसम सर ।

हसो रवति गघार, मज्जिमं तु गवेले ॥"

इत्यादि, तथा—

"सज्जेण लहइ वित्ति, कय च न विणस्सई ।

गावो पुत्ता य मित्ता य, नारीण होइ बल्लहो ॥

रिसहेण उ ईसरिय, सेणावच्च घणाणि य ।"

(घ) वही, पत्र ४१७

स्वर —पोदकीशिवादिस्तस्वस्तस्य विषय —तत्सम्बन्धी शुभाशुभनिरूपणाभ्यास, यथा—

गतिस्तारा म्वरो वाम, पोदवया शुभद स्मृत ।

विपरीत प्रवेशे तु, स एवाभीष्टदायक ॥

२—बृहद् वृत्ति, पत्र ४१७

'मन्त्रम्' अकारादिन्वाहापर्यन्तो ह्रींकारादिवर्णविन्यासात्मकस्तम् ।

३—उत्तराध्ययन चूर्ण, पृ० २३७

वमनविरेचनधूमनेत्रस्तात्रादिकान् ।

को धूपित करना और 'नेत्त' का अर्थ है—नेत्र-संस्कारक अञ्जन आदि से नेत्र आँजना ।^१ परन्तु यह अय सगन नहीं लगना । यहाँ मूत्र शब्द है 'धूमगेत' । इसका अर्थ है—यूँ की नशी से नुँगा लेना । त्रिपार के त्रि देखो—रमेशात्रि (भाग २), ३।९ के 'धूमगेति' का टिप्पण, सख्या ४३ ।

'सिणाण'—इसका अर्थ 'पुत्र-प्राप्ति के लिए मन्त्र-औषधि आदि से संस्कारित जल से स्नान करना' किया गया है ।^२

श्लोक ९

९—(खत्तियगणउग्ग क, भोइय ख) :

'खत्तिय'—शान्त्याचार्य ने क्षत्रियो को 'हैहय' आदि वंशों में उत्पन्न माना है ।^३ पुराणों के अनुसार हैहय 'ऐरवश' या 'च व्रवश' को एक शाखा है ।^४ भगवान् ऋषभ ने मनुष्यों के चार वर्ग स्थापित किए थे—

- (१) उग्र—आरक्षक ।
- (२) भोग—गुरुस्थानीय ।
- (३) राजन्य—समवयस्क या मित्रस्थानीय ।
- (४) क्षत्रिय—शेष सारी प्रजा ।^५

इस व्यवस्था से लगता है कि कुछ लोगों को छोड़ कर अधिकांश जन क्षत्रिय ही थे । इसीलिए श्रमण-परम्परा में क्षत्रियों का महत्त्व रहा ।

'गण'—भगवान् महावीर के काल में अनेक शक्तिशाली गणतंत्र थे । वृज्जी-गणतंत्र में ९ ऋच्छवि और ९ मज्झि—ने काशी-कोशक के १८ गणराज्य सम्मिलित थे । शान्त्याचार्य ने मल्ल शब्द के द्वारा इसी गणराज्य की ओर संकेत किया है ।^६

'उग्ग'—आरक्षक ।^७

१—(क) बृहद् वृत्ति, पत्र ४१७

धूम—मन शिलादिसम्बन्धि नेत्तति—नेत्रशब्देन नेत्रसंस्कारकमिह समीराजनादि परिगृह्यते ।

(ख) सुखबोधा, पत्र २१७ ।

२—बृहद् वृत्ति, पत्र ४१७

स्नानम्—अपत्यार्थं मन्त्रौषधिसंस्कृतजलामिषेचनम् ।

३—वही, पत्र ४१८

क्षत्रिया—हैहेयाद्यन्वयजा ।

४—(क) Ancient Indian Historical Tradition, pp 85-87

(ख) भारतीय इतिहास की रूपरेखा, जिल्द १, पृ० १२७-१२९ ।

५—आवश्यक निर्णय, १९८

उग्ग भोगा रायण खत्तिया सग हो भवे चउहा ।

आरखलगुरुवयसा सेसा जे खत्तिया ते उ ॥

६—बृहद् वृत्ति, पत्र ४१८

गणा—मल्लादिसमूहा ।

७—वही, पत्र ४१८

उग्ग—आरक्षकादय ।

श्लोक १६

१२—(अमित्ते क, लहुअप्प ग) :

‘अमित्ते’—जिसके मित्र नहीं होते । यहाँ मित्र शब्द का प्रयोग आसक्ति के हेतुभूत वयम्य के अर्थ में हुआ है ।^१ मुनि को मक्के साथ मैत्री रखनी चाहिए किन्तु राग-वृद्धि करने वाले को मित्र नहीं बनाना चाहिए, यही इसका हृदय है ।

‘लहुअप्प’—थोड़ा और निस्सार । ‘लहु’ का अर्थ है—निस्सार और ‘अल्प’ का अर्थ है—थोड़ा ।^२

१—बृहद् वृत्ति, पत्र ४२०

अविद्यमानानि मित्राणि—अभिज्वलहेतवो वयस्या यस्यासावमित्र ।

२—उत्तराध्ययन चूर्ण, पृ० २३८

लघूनि—नि साराणि निष्ठावादीनि तान्यपि अल्पानि भक्षते ।

अध्ययन १६ ब्रह्मचरसमाहिठाणं

सूत्र ३

१-सूत्र ३ :

इस अध्यायन में ब्रह्मचर्य के साधनों का निरूपण किया गया है। साधन-शुद्धि के बिना साध्य की सिद्धि नहीं होती। जो ब्रह्मचारी साधनों के प्रति उपेक्षा भाव रखता है, उसका ब्रह्मचर्य नष्ट हो जाता है। उसके नाश की संभावनाएँ इस प्रकार हैं—

(१) शका, (२) काँक्षा, (३) विचिकित्सा, (४) भेद, (५) उन्माद, (६) दीर्घकालीनरोग—आतक, (७) धर्म-भ्रंश।

(१) शका—ब्रह्मचर्य का पालन करने में कोई लाभ है या नहीं? तीर्थङ्करों ने अब्रह्मचर्य का निषेध किया है या नहीं? अब्रह्मचर्य के सेवन में जो दोष बतलाए गए हैं, वे यथार्थ हैं या नहीं—इस प्रकार अनेक सगुण उत्पन्न होते हैं।

(२) काँक्षा—शका के पश्चात् उत्पन्न होने वाली अब्रह्मचर्य की अभिलाषा।

(३) विचिकित्सा—चित्त-विप्लव। जब अभिलाषा तीव्र हो जाती है तब मन समूचे धर्म के प्रति विद्रोह करने लग जाता है, धर्माचरण के प्रति अनेक सन्देह उठ खड़े होते हैं, इसी अवस्था का नाम विचिकित्सा है।

(४) भेद—जब विचिकित्सा का भाव पुष्ट हो जाता है, तब उसके चरित्र का भेद—विनाश होता है।

(५, ६) उन्माद और दीर्घकालीनरोग (आतक) कोई मनुष्य ब्रह्मचारी तभी रह सकता है जब वह ब्रह्मचर्य में अब्रह्मचर्य की अपेक्षा अधिक आनन्द माने। यदि कोई हठपूर्वक ब्रह्मचर्य का पालन करता है किन्तु इन्द्रिय और मन को आत्मवश रखने में आनन्द की अनुभूति नहीं पाता तो वह उन्माद या रोगातक से अभिभूत हो जाता है।

(७) धर्म-भ्रंश—इन पूर्व अवस्थाओं से जो नहीं बच पाता वह धर्म में भ्रष्ट हो जाता है। इसीलिए कहा गया है कि ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य के विघातक निमित्तों से बचे। मूलतः उसके मन में ब्रह्मचर्य के प्रति सदेह ही उत्पन्न नहीं होना चाहिए। उसके होने पर अगली अवस्थाओं से बचना कठिन हो जाता है। ये अवस्थाएँ किसी व्यक्ति के एक-दो और किसी के अधिक भी हो जाती हैं।

मिलाइए—दशवैकालिक, ८।११, ५२।

सूत्र ४

२-केवल स्त्रियों के बीच में कथा न करे (नो इत्थीणं कह) :

टीकाकार ने इसके दो अर्थ किए हैं—(१) केवल स्त्रियों में कथा न करे तथा (२) स्त्रियों के रूप, जानि आदि की कथा न करे।^१

मिलाइए—दशवैकालिक, ८।१२, म्यानाग, १।६६३, समवायाग, ९।

१-बृहद् वृत्ति, पत्र ४०४

नो स्त्रीणामेकाकिनीनामिति गम्यते, 'कथा' वाक्यप्रबन्धस्था, यदि वा स्त्रीणा कथा,—“कर्पाटी मुरतोपचारचतुरा लाटी विदग्धप्रिया” इत्यादिका, अथवा जातिकुलरूपनेपथ्यभेदाच्चतुर्वा स्त्रीकथा, तत्र जातिर्ब्राह्म्यादि कुलम्—उप्रादि रूप—महाराष्ट्रिकादि संन्यान—नेपथ्य—तत्तद्देशप्रसिद्धम्।

सूत्र ६

३-सूत्र ६ :

मिलाइए—दशवंकालिक, ८।५७ ।

सूत्र ७

४-मिट्टी की दीवार • पक्की दीवार (कुड्ड भित्त) :

शान्त्याचार्य ने 'कुड्य' का अर्थ खडिया मिट्टी से बनी हुई भीत,^१ नेमिचन्द्र ने पत्यरो से रचित भीत^२ और चूर्णिकार ने पक्की ईंटों से बनी हुई भीत किया है ।^३

शान्त्याचार्य और नेमिचन्द्र ने 'भित्ति' का अर्थ 'पक्की ईंटों से बनी भीत'^४ और चूर्णिकार ने 'केतुक' आदि किया है ।^५

शब्द-कोशों के निर्माण-काल में ये दोनों शब्द पर्यायवाची माने जाते रहे हैं ।^६

लगता है कि 'भित्ति' 'कुड्य' का ही एक प्रकार है । उसके प्रकारों की चर्चा प्राचीन ग्रन्थों में प्राप्त होती है ।

कुड्य का अर्थ है—भीत । वह अनेक प्रकार की होती थी । जैसे—

- (१) लिपी हुई भीत ।
- (२) विना लिपी हुई भीत ।
- (३) चेलिम कुड्य—वस्त्र की भीत या पर्दा ।
- (४) फलकमय कुड्य—रकड़ी के तखनों से बनी हुई भीत ।
- (५) फलकपासित कुड्य—जिसके केवल पार्श्व में तख्ते लगे हों और अन्दर गारे आदि का काम हो ।
- (६) मट्ट—रगड कर चिकनी की हुई दीवार ।
- (७) चित्त—चित्र युक्त भित्ति ।
- (८) कडित—चटाई से बनी हुई दीवार ।
- (९) तणकुड्ड—रूम से बनी हुई दीवार आदि-आदि ।^७

१-बृहद् वृत्ति, पत्र ४२५

कुड्य—खटिकादिरचितम् ।

२-सुखबोधा, पत्र २२१

कुड्य लेष्टुकादिरचितम् ।

३-उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० २४२ :

पक्केष्टकादि कुड्यम् ।

४-(क) बृहद् वृत्ति, पत्र ४२५

भित्तिः—पक्केष्टकादिरचिता ।

(ख) सुखबोधा, पत्र २२१ ।

५-उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० २४२

केतुमादि भित्ति ।

६-अभिधान चिन्तामणि, ४।६९ ।

७-अगविज्जा, सूमिका, पृ० ५८-५९ ।

सूत्र ६

प्र-प्रणीत (पणीयं) :

जिससे घृत, तैल आदि की बूदें टपकती हो अथवा जो घातु वृद्धिकारक हो, उसे 'प्रणीत' कहा जाता है ।^१

मिलाइए—दशवैकालिक, ८।५६ ।

श्लोक १३

६-श्लोक १३ :

मिलाइए—दशवैकालिक, ८।५६ ।

१-(क) उत्तराध्ययन चूपा, पृ० २४०-२४३

प्रणीत—गन्धनेह तैलघृतादिभि ।

(ख) बृहद् वृत्ति, पत्र १०६

'प्रणीत' गन्धिदु उपलक्षणत्वाद् यमप्ययनयातृत्वेकाग्निम् ।

अध्ययन १७

पावसमणिज्जं

श्लोक ७

१-प्रमार्जन किए बिना (तथा देखे बिना) (अप्पमडिज्जय ग) :

'प्रमार्जन' और 'प्रतिलेखन' ये दोनों सम्बन्धित कार्य हैं, इसलिए जहाँ प्रमार्जन का विधान हो वहाँ प्रतिलेखन का विधान स्वयं समझ लेना चाहिए ।^१

श्लोक ८

२-(दवदवस्स चरई क) :

मिलाइए—दशवैकालिक, ५।१।१४ ।

श्लोक ९, १०

३-श्लोक ९, १० :

देखिए—उत्तराध्ययन, २६।२६, ३० ।

श्लोक १०

४-जो गुरु का तिरस्कार करता है (गुरुपरिभावण ग) :

जो गुरु के साथ विवाद करता है अथवा गुरु के द्वारा किसी कार्य के लिए प्रेरित किए जाने पर 'आप ही यह काय कर, आप ही ने तो हमें ऐसा सिखाया था और आज आप ही इसमें दोष निकालते हैं—अतः यह आपका ही दोष है, हमारा नहीं'—इस प्रकार असम्य वचनों से जो उन्हें अपमानित करता है, उसे 'गुरुपरिभावक' कहा जाता है ।^२

श्लोक ११

५-भक्त-पान आदि का संविभाग न करने वाला (असंविभागी ग) :

जो गुरु, ग्लान, बाल आदि साधुओं को उचित अशन-पान आदि देता है, वह 'संविभागी' होता है और जो केवल अपने आत्म-पोषण का ही ध्यान रखता है, वह 'असंविभागी' होता है ।^३ देखिए—दशवैकालिक, ६।२।२२ ।

१-बृहद् वृत्ति, पत्र ४३४

'अप्रमृज्य' रजोहरणादिनाऽसशो य उपलक्षणत्वादप्रत्युपेक्ष्य च ।

२-वही, पत्र ४३४

गुरुपरिभावक किमुवत् भवति ?—असम्यक्प्रत्युपेक्षमाणोऽन्यद्वा वितयमाचरन् गुरुमिश्चोदितस्तानेव विवदतेऽभिमवति वाऽसम्यवचनै, यथा—स्वयमेव प्रत्युपेक्षन्, युग्माभिरेव वयमित्य शिक्षितास्ततो युग्माकमेवैव दोष इत्यादि ।

३-वही, पत्र ४३४

सविभजति—गुरुग्लानबालादिभ्य उचितमशनादि यच्छतीत्येवशील सविभागी न तथा य आत्मपोषकत्वेनैव सोऽसंविभागी ।

श्लोक १२

६—जो कदाग्रह और कलह में (बुगहे कलहे ग) :

चूर्णि की भाषा में सामान्य लडाई को 'विग्रह' और वाचिक लडाई को 'कलह' कहा जाता है ।^१

बृहद् वृत्ति के शब्दों में दण्ड आदि की घात से जनित विरोध को 'व्युद्ग्रह' और वचन आदि से उत्पन्न विरोध को 'कलह' कहा जाता है ।^२

श्लोक १३

७—जो जहाँ कहीं बैठ जाता है (जत्थ तत्थ निसीयई ख) :

इस श्लोक में आसन का विवेक है । 'जहाँ कहीं बैठ जाता है'—इसका आशय है कि मजीव और सरजस्क म्यान पर बैठ जाता है ।

उपयुक्त म्यान का विवेक दशवैकालिक में है ।^३ चूर्णिकार ने इसका संकेत भी दिया है ।^४

श्लोक १४

८—त्रिछौने (या सोने) के विषय में जो असावधान होता है (संधारण अणाउत्ते ग) :

इसकी व्याख्या में शान्त्याचार्य ने जोषनिर्युक्ति की एक गाथा का उल्लेख किया है ।^५ देखिए—उत्तरञ्जयण, २६।११ का टिप्पण ।

श्लोक १५

९—विकृतियो का (विगईओ क) :

विकृति और रम ये दोनो ममान अर्थवाची हैं । यहाँ दूध, दही आदि को 'विकृति' कहा है और अव्याय ३० श्लोक २६ में दूध, दही,

घी आदि को 'रम' कहा है ।^६ विकृति के नौ प्रकार बतलाए गए हैं—

(१) दूध (२) दही, (३) नवनीत, (४) घृत, (५) तैल, (६) गुड, (७) मधु, (८) मद्य और (९) मास ।^७

१—उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० २४६

विग्रह सामान्येन कलहो वाचिक ।

२—बृहद् वृत्ति पत्र, ४३५

'बुगहे' त्ति व्युद्ग्रहे दण्डादिघातजनिते विरोधे 'कलहे' तस्मिन्नेव वाचिके ।

३—दशवैकालिक, ८।५

सुद्वपुटवीए न निसिए, समरक्खम्मि य आसणे ।

पमज्जित्तु निसीएज्जा, जाइत्ता जस्त ओग्गहं ॥

४—उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० २४६

सुद्वपुटवीए ण निसीएज्जित्ति एतन्न स्मरति ।

५—बृहद् वृत्ति, पत्र ४३५

'सस्तारके' फलक्कम्बलादौ, मुत्त इति शेष, 'अनायुक्त.' "कुक्कुटिपायवसारण आयामेउ पुणोवि आउटे" इत्याद्याग-
मार्यानुपयुक्त ।

६—उत्तराध्ययन, ३०।२६

सीरुदहिमप्पिमाई, पणीय पाणनोयण ।

पविज्जा रमाण तु, नणित्र रमदिवग्गणं ॥

७—स्थानाग, १।६।७४ ।

स्थानाग में तैल, घृत, वसा (चर्बी) और नवनीत को स्नेह-विकृति भी कहा गया है ।^१

इसी सूत्र में मधु, मद्य, मास और नवनीत को महाविकृति भी कहा गया है ।^२

दूध, दही आदि विकार बढ़ाने वाले हैं, इसलिए इनका नाम विकृति है ।^३

विकृति खाने से मोह का उदय होता है ।^४ इसलिए बार-बार उन्हें नहीं खाना चाहिए । देखिए—दशवैकालिक, चूर्णिका २।७ ।

मद्य और मास ये दो विकृतियाँ तथा वसा—ये अभक्ष्य हैं । मधु और नवनीत को कुछ आचार्य अभक्ष्य मानते हैं और कुछ आचार्य विशेष स्थिति में उन्हें भक्ष्य भी मानते हैं । यहाँ उन्हीं विकृतियों के बार-बार खाने का निषेध किया गया है, जो भक्ष्य हैं ।

श्लोक १७

१०—(आयरियपरिच्चाई क, परपासण्ड ख, गाणगणिए ग) :

‘आयरियपरिच्चाई’—जो आचार्य को छोड़ देता है । आचार्य मुझे तपस्या में प्रेरित करते हैं तथा मामीन आचार्य को तप, मत्ता आदि सामुहो में वितरित कर देते हैं—इन या इन जैसे दूसरे कारणों से जो आचार्य को छोड़ देता है, वह ।^१

‘परपासण्ड’—यहाँ ‘पर पासण्ड’ का अर्थ सौगत आदि किया गया है ।^२ देखिए—उत्तरजम्भयण, २३।१६ का श्लोक ।

‘गाणगणिए’—भगवान् महावीर की यह व्यवस्था थी कि जो निर्ग्रन्थ जिस गण में दीर्घा गो, वह जीवन पाना उन्नी में रहे । निरा प्रयोजनवशा (अध्ययन आदि के लिए) वह गुरु की आज्ञा से सावर्गिक गणों में जा सकता है ।^३ परन्तु तपसा में मग्न रहने के लिये छह मास तक वह पुन परिवर्तन नहीं कर सकता ।^४ छह मास के पश्चात् यदि वह पन्वितन करता चाहे तो कर सकता है । तो यदि तपः कारण के बिना छह मास के भीतर ही परिवर्तन करता है, उसे ‘गाणगणिक’ कहते हैं ।^५

श्लोक १८

११—दूसरों के घर में व्यापृत होता है—उनका कार्य करता है (परगोहमि चापुटे) :

चूर्ण में पर-गृह-व्यापार का अर्थ ‘निमित्त आदि का व्यापार’ किया गया है ।^१

१—स्थानाग, ४।१।२७४

चत्तारि सिगेहविगतीओ पन्नत्ताओ तजहा—तेल्ल घय वसा णवणीत ।

२—वही, पत्र ४।१।२७४

चत्तारि महाविगतीओ पन्नत्ताओ तजहा—महु, मस, मज्ज, णवणीत ।

३—बृहद् वृत्ति, पत्र ४३५

विकृतिहेतुत्वाद्धिकृती ।

४—उत्तराध्ययन चूर्ण, पृ० २४६ ।

विकृति—अशोभन गतिं नयन्तीति विगतय, तासु क्षीरविगयादय, विगतीमाहारयत्त माहात्म्या भवति ।

५—बृहद् वृत्ति, पत्र ४३५

‘आचार्यपरित्यागी’ ते हि तप कर्मणि विपीदन्तमुद्यमवन्ति, शांतिगमि चात्तादि घातप्राप्तारिष्यो दापयन्तोतीवाहात्तोत्पात्तपरित्यजनशील ।

६—वही, पत्र ४३५

परान्—अग्यान् पापण्डान्—सौगतप्रमृतीन् ‘मृद्धी शय्या प्रातःपाय पेया’ इत्यादिकादि पापवतोत्पन्नामाहारप्रसक्तान् ।

७—स्थानाग, ७।५४१ ।

८—दशाश्रुतस्कन्ध, २ ।

९—बृहद् वृत्ति, पत्र ४३५-४३६

स्वेच्छाप्रवृत्ततया ‘गाणगणिए’ ति मगाद्गण पन्नाशा न्यतर एध सत्तामतीति गाणगणित इत्यागमिन्नी परित्यागा ।

१०—उत्तराध्ययन चूर्ण, पृ० २४६-२४७

परगृहेषु व्यापार करोति, निमित्तादीना च व्यापार करोति ।

बृहद् वृत्तिकार ने इसका अर्थ 'जो मुनि आहारार्थी होकर गृहस्थो को आस्रभाव दिखा कर उनके कार्यों में व्याप्त होता है' किया है।^१

श्लोक १९

१२-सामुदायिक-भिक्षा (सामुदाणियं ख) :

सामुदायिक-भिक्षा की व्याख्या का एक अंश दशवेकालिक ५।१।२५ में तथा दूसरा अंश इस श्लोक में मिलता है। उसके अनुसार ऊँच और नीच सभी कुलो से भिक्षा लेना सामुदायिक-भिक्षा है। इसके अनुसार ज्ञात और अज्ञात सभी कुलों से भिक्षा लेना सामुदायिक-भिक्षा है।

शान्त्याचार्य ने 'सामुदायिक' के दो अर्थ किए हैं—

- (१) अनेक घरों से लाई हुई भिक्षा ।
- (२) अज्ञात बुद्ध—अपरिचित घरों से लाई हुई भिक्षा ।^२

१-बृहद् वृत्ति पत्र ४३६

'परिच्छे' अन्ववेग्नति 'आदरे ति त्वाद्रियने—विण्कार्यो मन् गृहिणामास्रनात् दर्शयन् मन्वन्वृषानि बुभुवे ।

२-वृत्ति पत्र ४३६

सामुदानानि—निशाम्नेषा मन्वृत्तानुदानिकन्, बृहद्बृहत्सम्प्रित्त निशाम्पृहत्तजानोऽष्टमिणियान् ।

अध्ययन १८

संज्ञज्ञं

श्लोक ४

१—(अणगारे तत्रोधणे ख) :

इस पद्य में केवल 'अनगार तपोधन' है, अनगार का नामोल्लेख नहीं हुआ है। किन्तु इसी प्रकरण में निर्युक्तिकार ने अनगार का नाम 'गद्मालि' बताया है।^१

श्लोक २०

२—(रट्ठ क, खत्तिए ख) :

'रट्ठ'—राष्ट्र का अर्थ 'ग्राम, नगर आदि का समुदाय'^२ या 'मण्डल'^३ है। प्राचीन काल में 'राष्ट्र' शब्द आज जितने व्यापक अर्थ में प्रयुक्त नहीं होता था। वर्तमान में राष्ट्र का अर्थ है—पूर्ण प्रभुसत्ता प्राप्त देश। प्राचीन काल में एक ही देश में अनेक राष्ट्र होते थे।^४ उनकी तुलना आज के प्रमण्डलो या राज्य-सरकारों से की जा सकती है। मनुस्मृति में राष्ट्र का प्रयोग कुछ व्यापक अर्थ में भी हुआ लगता है।^५

'खत्तिए'—यहाँ क्षत्रिय का नाम नहीं बताया गया है। परम्परा के अनुसार यह व्यक्ति पूर्वजन्म में वैमानिक देव था। वहाँ से च्युत होकर क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुआ। उचित बाह्य निमित्त मिलने पर वह विरक्त हुआ और राष्ट्र को छोड़ कर प्रव्रजित हो गया। जनपद विहार करता हुआ सजय-मुनि से मिला और अनेक जिज्ञासाएँ की।^६

१—उत्तराध्ययन निर्युक्ति, गाथा ३९७

अह केसरमुज्जाणे नामेण गद्मालि अणगारो ।

२—बृहद् वृत्ति, पत्र ४४२

'राष्ट्र' ग्रामनगरादिसमुदायम्

३—वही, पत्र ४११

'राष्ट्र' मण्डलम् ।

४—राजप्रश्नीय वृत्ति, पृ० २७६

राज्यम्—राष्ट्रादिसमुदायात्मकम् । राष्ट्र च जनपद च ।

५—मनुस्मृति, १०।६१

यत्र त्वेते परिध्वसाज्जायन्ते वर्णदूषका ।

राष्ट्रिकैः सह तद्राष्ट्रं क्षिप्रमेव विनश्यति ॥

६—बृहद् वृत्ति, पत्र ४४०

'क्षत्रिय' क्षत्रजातिरनिर्दिष्टनामा परिभाषते, स हि पूर्वजन्मनि वैमानिक आसीत्, ततश्च्युत क्षत्रियकुले-
जनि, तत्र च कुतश्चित्तथाविधनिमित्तत स्मृतपूर्वजन्मा तत एव चोत्पन्नवैराग्य प्रव्रज्या गृहीतवान्, गृहीतप्रव्रज्यश्च विहरन्
सजयमुनिं दृष्ट्वा तद्विमर्शार्थमिदमुक्तवान् ।

श्लोक २१, २२

३-श्लोक २१, २२ :

यहाँ क्षत्रिय ने पाँच प्रश्न पूछे—

- (१) तुम्हारा नाम क्या है ?
- (२) तुम्हारा गोत्र क्या है ?
- (३) तुम माहन किसलिए बने हो ?
- (४) तुम आचार्यों को प्रतिचर्या कैसे करते हो ?
- (५) तुम विनीत कैसे कहलाते हो ?

सजय मुनि ने इनके उत्तर में कहा—

- (१) मेरा नाम सजय है ।
- (२) मेरा गोत्र गौतम है ।
- (३) मैं मुक्ति के लिए माहन बना हूँ ।
- (४) मैं अपने आचार्य गर्दभालि के आदेशानुसार प्रतिचर्या करता हूँ ।
- (५) मैं आचार्य के उपदेश का आसेवन करता हूँ, इसलिए 'विनीत' कहलाता हूँ ।

२० वें श्लोक में नाम और गोत्र के उत्तर स्पष्ट शब्दों में हैं । शेष तीन उत्तर 'गद्भाली ममायरिया, विज्जाचरणपारगा' इन दो चरणों में समाहित किए गए हैं ।^१

श्लोक २३

४-श्लोक २३ :

इस श्लोक में चार वादों—(१) क्रियावाद, (२) अक्रियावाद, (३) अज्ञानवाद और (४) विनयवाद—के विषय में राजर्षि से पूछा गया है । भगवान् महावीर व समसामयिक सभी वादों का यह वर्गीकरण है । सूत्रकृताग में उन्हें 'चार समवसरण' कहा गया है ।^२ इनके तीन मौलिक भेद होते हैं ।

(१) क्रियावाद क्रियावादी आत्मा का अस्तित्व मानते हैं किन्तु वह व्यापक है या अव्यापक, कर्ता है या अकर्ता, क्रियावान् है या अक्रियावान्, मूल है या अमूल—इसमें उन्हें विप्रतिपत्ति रहती है ।

(२) अक्रियावाद जो आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानते वे अक्रियावादी हैं । हमारे ग्रन्थों में उन्हें नास्तिक भी कहा जा सकता है । वे अक्रियावादी आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, परन्तु "आत्मा का शरीर के साथ एकत्व है या अयत्न यह नहीं कहा जा सकता"—ऐसा मानते हैं । वे अक्रियावादी आत्मा की उत्पत्ति के अन्तर ही उसका प्रलय मानते हैं ।

(३) अज्ञानवाद जो ज्ञान ने ही मिट्टि मानते हैं वे अज्ञानवादी हैं । उनकी मान्यता है कि वे जगत् को ब्रह्मादि विप्रतमय, तर्क-परि-पुत्रान्मक, तर्क-यद्भवान्मक, तर्क-चतुःस्रान्मक, तर्क-विज्ञानमय, तर्क-शयमय आदि-आदि मानते हैं । इसी प्रकार ब्रह्मा भी तिल, तिल-जड़ि जैसे प्रजापति ने जानी जानी है—उन सबके ज्ञान ने क्या ? यह ज्ञान स्वयं-प्राप्ति के लिए अनुपयुक्त है, अविचलित है आदि-आदि ।

१-कुट्ट वृत्ति, पत्र ८४०-८८३

विद्याचरणपारगात्वाच्च तैस्त्वन्निवृत्तौ मुक्तिक्षणं फलमुक्तं तत्तस्मिन्सर्वं माहनोऽस्मि यथा च तदुपदेशस्तथा गुरुन प्रतिचरामि, तदुपदेशानेवनाच्च विनीतः ।

२-सूत्रकृताग, १।१०।१ ।

(४) विनयवाद जो विनय से ही मुक्ति मानते हैं वे विनयवादी हैं, उनकी मान्यता है कि देव, दानव, राजा, तपस्वी, हाथी, घोडा, हरिण, गाय, भैंस, शृगाल आदि को नमस्कार करने से क्लेश का नाश होता है, विनय से ही कल्याण होता है अन्यथा नहीं।

क्रियावादियों के १८० भेद, अक्रियावादियों के ८४ भेद, वैनायिकों के ३२ भेद और अज्ञानियों के ६७ भेद मिलते हैं। इस प्रकार इन सबके ३६३ भेद होते हैं।^१

अकलक देव ने इन वादों के आचार्यों का भी नामोल्लेख किया है—

कौकिल, काठेविद्धि, कौशिक, हरि, श्मश्रुमान्, कपिल, रोमश, हारित, अश्व, मुण्ड, आश्वलायन आदि १८० क्रियावाद के आचार्य व उनके अभिमत हैं।

मरीचि, कुमार, उलूक, कपिल, गार्ग्य, व्याघ्रभूति, वाद्वलि, माठर, मौद्गल्यायन आदि ८४ अक्रियावाद के आचार्य व उनके अभिमत हैं।

साकल्य, वाष्कल, कुयुमि, सात्यमुग्नि, चारायण, काठ, माध्यन्दिनी, मोद, पेषलाद, वादरायण, स्वष्टिकृत, ऐतिकायन, वसु, जैमिनी आदि ६७ अज्ञानवाद के आचार्य व उनके अभिमत हैं।

वशिष्ट, पाराशर, जतुकर्ण, वाल्मीकि, रोमहर्षिणि, सत्यदत्त, व्यास, एलापुत्र, औपमन्यव, इन्द्रदत्त, अयस्थूल आदि ३२ विनयवाद के आचार्य व उनके अभिमत हैं।^२

इस सप्ताह में भिन्न-भिन्न रुचि वाले लोग हैं। कई क्रियावाद में विश्वास करते हैं और कई अक्रियावाद में।^३ राजर्षि ने कहा— धीर पुरुष क्रियावाद में रुचि रखे और अक्रियावाद का वर्जन करे।^४

जैन-दर्शन क्रियावादी है पर एकान्त-दृष्टि नहीं है, इसलिए वह सम्यग्वाद है। जिसे आत्मा आदि तत्त्वों में विश्वास होता है, वही क्रियावाद (अस्तित्ववाद) का निरूपण कर सकता है।^५

श्लोक २८

५—(महापाणे क, वरिससओवमे ख, पाली महापाली ग) :

‘महापाणे’—यह पाँचवें देवलोक का एक विमान है।^६

‘वरिससओवमे’—मनुष्य-लोक में सौ वर्ष की आयु पूर्ण आयु मानी जाती है। इसी दृष्टि से देवलोक की पूर्ण आयु की उससे तुलना की गई है। क्षत्रिय मुनि ने कहा—जैसे मनुष्य यहाँ सौ वर्ष की आयु भोगते हैं, वैसे मैंने वहाँ दिव्य सौ वर्ष की आयु का भोग किया है।^७

१—बृहद् वृत्ति, पत्र ४४४

तत्र तावच्छतमशीत क्रियावादिना, अक्रियावादिनश्च चतुरशीतिसङ्ख्या, अज्ञानिका सप्तषष्टिविधा, वैनायिकवादिनो द्वात्रिंशत्, एव त्रिषष्ट्यधिकशतत्रयम्।

२—तत्त्वार्थ राजवार्तिक, ८।१, पृ० ५६२।

३—सूत्रकृताग, १।१०।१७।

४—उत्तराध्ययन, १८।३३।

५—सूत्रकृताग, १।१२।२०-२१।

६—बृहद् वृत्ति, पत्र ४४५

‘महापाणे’ महाप्राणनाम्नि ब्रह्मलोकविमाने।

७—वही, पत्र ४४५

‘वरिससतोवमे’ति वर्षशतजीविना उपमा—दृष्टान्तो यस्यासौ वर्षशतोपमो मयूरव्यसकादित्वात्समास, ततोऽयमर्थ—ययेह वर्षशतजीवी इदानी परिपूर्णायुश्च्यते, एवमहमपि तत्र परिपूर्णायुरसूचम्।

'पाली महापाली'—पाल जंमे जल को धारण करती है वैसे ही भव-स्थिति जीवन-जल को धारण करती है। इसलिए उसे 'पाली' कहा गया है।

'पाली' को पत्न्योपम-प्रमाण और 'महापाली' को सागरोपम-प्रमाण माना गया है।^१ यह गणनातीत (उपमेय) काल है। असंख्य-काण्ड का एक पत्य होता है और दस कोडाकोड पत्यो का एक सागर होता है। विशद जानकारी के लिए देखिए—अनुयोगद्वार, सूत्र १३८।

यहाँ 'महापाली' भव-स्थिति को 'वर्षशतोपमा' माना है। मनुष्य-लोक में सौ वर्ष की आयु पूर्ण आयु मानी जाती है, उसी तरह महाप्राण देवलोक में महापाली परम आयु मानी जाती है। इसीलिए पुन महापाली को वर्षशतोपम कहा गया। पत्न्योपम काल को एक पत्य की उपमा से समझाया गया है। पत्य में से एक बाल सौ-सौ वर्षों के अन्तर से निकाला जाता है। इसीलिए उसे 'वर्षशतोपम' कहा हो, यह भी कल्पना की जा सकती है।^२

श्लोक ३१

६—गृहस्थ-कार्य-सम्बन्धी मन्त्रणाओ से (परमन्तेहिं ख) :

मुनि ने कहा—मैं जगुष्ट-विद्या आदि प्रश्नों से दूर रहता हूँ, किन्तु गृहस्थ-कार्य-सम्बन्धी मन्त्रणाओ से विशेष दूर रहता हूँ। क्योंकि वे अतिमात्र्य होती हैं। अतः मेरे लिए करणीय नहीं होती।^३

श्लोक ५०

७—(गिरगा गिरं घ) :

'गिरगा'—गिर दिण विना अर्थात् जीवन निर्गम्य हुए विना माध्य की उपलब्धि नहीं होती। 'गिरगा'—इस शब्द में 'इष्ट साधयामि पानयामि वा शरीरम्' की प्रतिबन्धि है।

शास्त्राचार्य ने अन्त में 'इष्ट' और 'तोडा' है।

१—गृह्य वृत्ति पत्र ४८५

तदाहि—या मा पालिन्दि पालि —जीवितजलधारणाठनवस्थिति, सा चोत्तरत्र महाशन्दोपादानादिह पत्न्योपमप्रमाणा।

२—वही, पत्र ४८५-८८६

दिवि भवा दिव्या वषणनेनोपमा यस्या मा वर्षशतोपमा, यथा हि वर्षशतमिह परमायु तथा तत्र महापाली, उत्कृष्टतोऽपि हि तत्र सागरोपमेरेवाष्टुपनीचने, न तृत्सर्पिण्यादिभि, अथवा—

“योजनं विन्तुन पत्यन्तथा योजनमुत्तुन।

सतगदप्रन्टाणा, केशाग्राणा स पूरित ॥१॥

ततो वर्धने पूर्णे, एकैक केशमुद्धरेत्।

क्षीदने येन ज्ञाने, तत्पत्न्योपममुद्धरेत् ॥२॥”

इति ब्रह्मतादृशने केनोद्धारणेनृनिम्नना अर्थात्त्रदिपया यस्या मा वर्षशतोपमा, द्विदिधाऽपि शिवति, सागरोपमस्यापि पत्न्योपमनिपाटावात् तत्र मन महापाली दिव्या नवस्थितिगमीदित्युपस्कार, अतश्चाह वर्षशतोपमायुर्भूयमिति माय।

३—वही पत्र ८८६

प्रतीप ज्ञानामि प्रतिज्ञानामि—प्रतिबन्धे, केन्य ?—'पमिणाप'ति मुख्ययया 'प्रमन्थ' गुवागुनगुपनेभ्योऽनुत् प्रनादित्य अनेभ्यो वा साविष्णवेन तथा परे—गृहस्थाधेया मात्रा परमत्रा — साधारणोत्तरपामोऽय, प्रतिज्ञामि अन्तिनाऽनुत्तरपामोऽय।

४—वही, पत्र ८८८

विन्तेद—विन्तेद विन्तेद जीवितजलधारणाठनवस्थिति।

‘शिर’—शरीर में सबसे ऊँचा स्थान शिर का है। लोक में सबसे ऊँचा मोक्ष है। इसी समानता से शिरस्थानीय मोक्ष को ‘शिर’ कहा है।^१

श्लोक ५२

८—अत्यन्त युक्तियुक्त (अच्यन्तनियानरमा क) :

शान्त्याचार्य ने इसके दो अर्थ किए हैं—

- (१) अतिशय निदान (हेतु) युक्त।
- (२) अतिशय निदान (कर्म-मल शोधन) में क्षम।^२

श्लोक ५३

९—संगो से (संग ग) :

जिनमें कर्म का बन्धन होता है, उन्हें ‘मग’ कहते हैं। वह दो प्रकार का है—

- (१) द्रव्य संग।
- (२) भाव संग।

द्रव्यत मग पदार्थ होने हैं और भावत संग होते हैं एकान्तवादी दर्शन।^३

१—बृहद् वृत्ति, पत्र ४४७

‘शिर’ ति शिर इव शिर सर्वजगदुपरिवर्तितया मोक्ष।

२—वही, पत्र ४४९

अतिशयेन निदानै—कारणै, कोऽर्थ ?—हेतुभिर्न तु परप्रत्ययेनैव, क्षमा—युक्ताऽत्यन्तनिदानक्षमा, यद्वा निदान—कर्ममलशोधन तस्मिन् क्षमा—समर्था।

३—वही, पत्र ४४९-४५०

सजन्ति—कर्मणा सब्धयन्ने जन्तव एभिरिति सगा—द्रव्यतो द्रविणादयो भावतस्तु मिथ्यात्वरूपत्वादेत एव क्रियादिवादा।

अध्ययन १६

मियापुतिज्जं

श्लोक १

१—कानन और उद्यान (काणणुज्जाण ख) :

कानन वह होता है जहाँ बड़े वृक्ष हों ।^१ उद्यान का अर्थ है—क्रीडा-वन । वृत्तिकार ने उद्यान का अर्थ 'आराम' भी किया है ।^२ आराम जन-साधारण के घूमने-फिरने का स्थान होता था और क्रीडा-वन ऐसा स्थान था जहाँ नौका-विहार, खेल-कूद तथा अन्यान्य क्रीडा सामग्री की सुलभता रहती थी । देखिए—दशवैकालिक, ६।१। का टिप्पण, संख्या ४ ।

श्लोक २

२—बलश्री (बलसिरी क) :

मृगापुत्र के दो नाम थे—बलश्री और मृगापुत्र । 'बलश्री' माता-पिता द्वारा दिया हुआ नाम था और जन-साधारण में वह 'मृगापुत्र' के नाम से प्रसिद्ध था ।^३

३—युवराज (जुवराया घ) :

राजाओं में यह परम्परा थी कि बड़ा पुत्र ही राज्य का अधिकारी होता था । जब वह राज्य का कार्यभार सभालने में समर्थ हो जाता तब उसको 'युवराज-पद' दे दिया जाता । यह राज्य-पद की पूर्व-स्वीकृति का वाचक है ।

प्राचीन साहित्य में यह मिलता है कि राज्याभिषेक से पूर्व 'युवराज' भी एक मन्त्री होता था, जो राजा को राज्य-संचालन में सहायता देता था । उसकी विशेष मुद्रा होती थी और उसकी पदवी का सूचक एक निश्चित पद होता था ।

'युवराज' को 'तीर्थ' भी कहा गया है । कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में १८ तीर्थ गिनाएँ हैं, उनमें 'युवराज' का उल्लेख भी हुआ है । तीर्थ का अर्थ है—महा-अमात्य ।^४

४—दमीश्वर (दमीसरे घ) :

शान्त्याचार्य ने इसके दो अर्थ दिए हैं—

(१) उद्धत व्यक्तियों का दमन करने वाले राजाओं का ईश्वर ।

(२) उपशम शील व्यक्तियों का ईश्वर ।

प्रथम अर्थ वार्तमानिक अवस्था का बोधक है और दूसरा भविष्यकाल की अपेक्षा से कहा गया है ।^५

नेमिचन्द्र ने केवल द्वितीय अर्थ ही किया है ।^६

१—सुखबोधो, पत्र २६०

काननानि—वृहद्वृक्षाध्याणि वनानि ।

२—वही, पत्र २६०

उद्यानानि—आरामाः क्रीडावनानि वा ।

३—वृहद् वृत्ति, पत्र ४५१

बलश्री बलश्रीनामा मातापितृविहितनाम्ना लोके च मृगापुत्र इति ।

४—कौटिल्य अर्थशास्त्र, १।१२।८, पृ० २१-२३ ।

५—वृहद् वृत्ति, पत्र ४५१

दमिन —उद्धतदमनशीलास्ते च राजानस्तेषामीश्वरः—प्रमुर्दमीश्वर, यद्वा दमिन —उपशमिनस्तेषा सहजोपशमभावत ईश्वरो दमीश्वर, नाविकालापेक्षं चेतत् ।

६—सुखबोधो, पत्र २६० :

'दमीश्वरि' त्ति दमिनाम्—उपशमिनामीश्वरो दमीश्वर, नाविकालापेक्ष चेतत् ।

श्लोक ३

५—दोगुन्दग (दोगुन्दगो ग) :

‘दोगुन्दग’ त्रायस्त्रिंश जाति के देव होते हैं। वे सदा भोग-परायण होते हैं।^१ इनकी विशेष जानकारी के लिए देखिए—
भगवती, १०।४।

श्लोक ४

६—मणि और रत्न (मणिरयण क) :

सामान्यतः मणि और रत्न पर्यायवाची माने जाते हैं। वृत्तिकार ने इनमें यह भेद किया है कि विशिष्ट माहात्म्य युक्त रत्नों को ‘मणि’ कहते हैं, जैसे चन्द्रकान्तमणि, सूर्यकान्तमणि आदि-आदि तथा शेष गोमेदक आदि ‘रत्न’ कहलाते हैं।^२

७—गवाक्ष (आलोयण ख) :

दशवैकालिक, ५।१।१५ में गवाक्ष के अर्थ में ‘आलोय’ का प्रयोग हुआ है। यहाँ उसी अर्थ में ‘आलोयण’ है।

शान्त्याचार्य ने इसका एक अर्थ ‘सबसे ऊँची चतुरिका’ भी किया है। गवाक्ष या चतुरिका से दिशाओं का आलोकन किया जा सकता है, इसलिए उन्हें ‘आलोकन’ कहा जाता है।^३

श्लोक ५

८—नियम (नियम ग) :

महाव्रत, व्रत, नियम—ये सभी साधारणतया सवर के वाचक हैं। किन्तु रूढिवशात् इनमें अर्थ-भेद भी है। योग-दर्शन सम्मत अष्टाग योग में नियम का दूसरा स्थान है।^४ उसके अनुसार शौच, सतोष, स्वाध्याय, तप और देवताप्रणिधान ये नियम कहलाते हैं।^५

जैन व्याख्या के अनुसार जिन व्रतों में जाति, देश, काल, समय आदि का अपवाद नहीं रहता वे ‘महाव्रत’ कहलाते हैं। जो व्रत अपवाद सहित होते हैं वे ‘व्रत’ कहलाते हैं। ऐच्छिक व्रतों को ‘नियम’ कहा जाता है।

शान्त्याचार्य ने ‘अभिग्रहात्मक व्रत’ को ‘नियम’ कहा है।^६

१—बृहद् वृत्ति, पत्र ४५१

दोगुन्दगाश्च त्रायस्त्रिंशा, तथा च वृद्धा “त्रायस्त्रिंशा देवा नित्य भोगपरायणा दोगुन्दगा इति भणति” ।

२—बृहद् वृत्ति, पत्र ४५१

मणयश्च—विशिष्टमाहात्म्याश्चन्द्रकान्तादयो रत्नानि च—गोमेयकादीनि मणिरत्नानि ।

३—वही, पत्र ४५१

आलोक्यन्ते दिशोऽस्मिन् स्थितेरित्यालोकन प्रासादे प्रासादादस्य वाऽऽलोकन प्रासादालोकन तस्मिन् सर्वोपरिवर्त्तिचतुरिकारूपे गवाक्षे ।

४—पातजल योगदर्शन, २।२९

यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहारधारणा ध्यानसमाधयोऽऽवागानि ।

५—वही २।३२

शौचसतोषतपस्स्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमाः ।

६—बृहद् वृत्ति, पत्र ४५१-४५२

नियमश्च—द्रव्याद्यभिग्रहात्मकः ।

श्लोक ११

६-श्लोक ११ :

इस श्लोक में भोगो को विपफल से उपमित किया गया है। जिस प्रकार विपफल प्रथम स्वाद में अत्यन्त मधुर होते हैं परन्तु परिणाम काल में अत्यन्त कटुक और दुःखदायी होते हैं, उसी प्रकार भोग भी सेवन-काल में मधुर लगते हैं, परन्तु उनका विपाक कटुक होता है और वे अनवच्छिन्न दुःख देने वाले होते हैं।

श्लोक १४

१०-व्याधि और रोगों का (वाहीरोगाण ख) :

अत्यन्त बाधा उत्पन्न करने वाले कुष्ठ जैसे रोगो को 'व्याधि' कहा जाता है और कदाचित् होने वाले ज्वर आदि को 'रोग' कहा जाता है।^१

श्लोक १७

११-किम्पाक-फल (किम्पागफलाणं क) :

किम्पाक एक वृक्ष होता है। उसके फल अत्यन्त स्वादु होते हैं,^२ परन्तु वे कटुकविपाक वाले होते हैं। भोगो की विरसता को बताने के लिए किम्पाकफल की उपमा जैन-ग्रन्थों में अनेक स्थलों में मिलती है।

श्लोक ३२

१२-ताडना, तर्जना, वध, बन्धन (तालणा क, तज्जणा क, वह ख, बन्ध ख) :

ताडना, तर्जना, वध और बन्धन ये चारो परीषह हैं—प्रहार और तिरस्कार से उत्पन्न कष्ट है—

- (१) ताडना—हाथ आदि से मारना।^३
- (२) तर्जना—तर्जनी अगुली दिखा कर या भौंहें चढा कर तिरस्कार करना या डाँटना।^४
- (३) वध—लकड़ी आदि से प्रहार करना।^५
- (४) बन्धन—मयूर-त्रन्व आदि से बाँधना।^६

१-बृहद् वृत्ति, पत्र ४५४

व्याधय —अतीव बाधाहेतव कुष्ठादयो, रोगा —ज्वरादय ।

२-वही, पत्र ४५४

किम्पाको—वृक्षविशेषस्तस्य फलान्यतीव सुस्वादानि ।

३-वही, पत्र ४५६ .

'ताडना' करादिभिराहननम् ।

४-वही, पत्र ४५६

तर्जना अगुलिभ्रमणभ्रूक्षेपादिरूपा ।

५-वही, पत्र ४५६

वधश्च—लकुटादिप्रहार ।

६-वही, पत्र ४५६

बंधश्च—मयूरबन्धादि ।

श्लोक ३३

१३-कापोती-वृत्ति (कबूतर के समान दोप-भीरु वृत्ति) (कावोया क, विची क) :

यहाँ साधु की भिक्षा-वृत्ति को 'कापोती-वृत्ति' कहा गया है। जिस प्रकार कबूतर कण (टीकाकार ने यहाँ कीट का भी उल्लेख किया है, परन्तु कबूतर कीट नहीं चुगते) आदि को ग्रहण करते समय नित्य शंकित रहते हैं, उसी प्रकार साधु भी भिक्षाचर्या में सदा एषणा-दोष आदि की शका से प्रवृत्त होता है।^१

इस कापोती-वृत्ति का उल्लेख महाभारत में भी मिलना है—

कुम्भधान्यैरुच्छशिलै, कापोती चास्थितास्तथा ।

यस्मिश्चैते वसन्त्यर्हास्तद् राष्ट्रमभिवर्धते ॥

(शान्तिपर्व, २४३।२४)

१४-दारुण केश-लोच (केसलोओ य दारुणो ख) :

केश-लोच—हाथ से नोच कर बालो को उखाडना सचमुच बहुत दारुण होता है। लोच क्यों किया जाए ? यह प्रश्न उपस्थित होता है। इसका तर्क-सगत समाधान देना सम्भवतः कठिन है। यह एक परम्परा है। इसका प्रचलन क्यों हुआ ? इसका समाधान प्राचीन साहित्य में ढूँढना चाहिए।

कल्पसूत्र में कहा गया है कि सबत्सरी के पूर्व लोच अवश्य करना चाहिए। उसकी व्याख्या में लोच करने के कुछ हेतु बतलाए गए हैं—

- (१) केश होने पर अष्काय के जीवो की हिंसा होती है।
- (२) भीगने से जुँपे उत्पन्न होती है।
- (३) खुजलाता हुआ मुनि उनका हनन कर देता है।
- (४) खुजलाने से सिर में नख-क्षत हो जाते हैं।
- (५) यदि कोई मुनि क्षुर (उस्तरे) या कैंची से बालो को काटता है तो उसे आज्ञा-भंग का दोष होता है।
- (६) ऐसा करने से सयम और आत्मा (शरीर) दोनों की विराधना होती है।
- (७) जुँपे मर जाती हैं।
- (८) नाई अपने क्षुर या कैंची को सचित्त जल से धोता है। इसलिए पश्चात्-कर्म दोष होता है।
- (९) जैन-शासन की अवहेलना होती है।

इन हेतुओं को ध्यान में रखते हुए मुनि केशो को हाथ से ही नोच डाले, यही उसके लिए अच्छा है। इस लोच-विधि में आपवादिक

विधि का भी उल्लेख है।^२

१-बृहद् वृत्ति, पत्र ४५६-४५७

कापोता —पक्षिविशेषास्तेषामिद्य कापोती येय वृत्ति —निर्वहणोपाय, यथा हि ते नित्यशक्तिता कणकीटकादिग्रहणे प्रवर्तन्ते, एव भिक्षुरप्येषणादोषशङ्कयैव भिक्षादौ प्रवर्तन्ते ।

२-सुबोधिका, पत्र १९०-१९१

केशेषु हि अप्कायविराधना, तत्ससर्गाच्च यूका समूर्च्छन्ति, ताश्च कण्ठ्यमानो हन्ति शिरसि नखक्षत वा स्यात्, यदि क्षुरेण मुण्डापयति कर्त्तर्या वा तदाऽज्ञानमाधा दोषा सयमात्मविराधना, यूकाश्छिद्यन्ते नापितश्च पश्चात्कर्म करोति शासनापन्नाजना च, ततो लोच एव श्रेयान् ।

दिगम्बर-साहित्य में इसके कुछ और हेतु भी बतलाए गए हैं—

- (१) राग आदि का निराकरण करने,
- (२) अपने पौरुष को प्रगट करने,
- (३) सर्वोत्कृष्ट तपश्चरण और
- (४) लिंग आदि के गुण का ज्ञापन करने के लिए लोच करे ।^१

राग आदि के निराकरण से इसका सम्बन्ध है—यह अन्वेषण का विषय है। शासन की अवहेलना का प्रश्न मामयिक है। जीवो की उत्पत्ति न हो तथा उनकी विराधना न हो—इसकी सावधानी बरती जा सकती है। इन हेतुओं से लोच की अनिवार्यता साधना कठिन कार्य है। इसमें कोई सदेह नहीं कि यह कष्ट-सहिष्णुता की बहुत बड़ी कसौटी है। इन हेतुओं को जानने के बाद भी हमें यही मानना पड़ता है कि यह बहुत पुरानी परम्परा है।

दशवैकालिक वृत्ति और मूलाराधना में भी लगभग पूर्वोक्त जैसा ही विवरण मिलता है।

काय-क्लेश ससार-विरक्ति का हेतु है। वीरासन, उकडू आसन, लोच आदि उसके मुख्य प्रकार हैं। (१) निर्लेपता, (२) पश्चात्कर्म-वर्जन, (३) पुरःकर्म-वर्जन और (४) कष्ट-सहिष्णुता—ये लोच से प्राप्त होने वाले गुण हैं।^२

केशो को ससाधित न करने से उनमें जूँ, लीख आदि उत्पन्न होते हैं। वहाँ से उनको हटाना दुष्कर होता है। सोते समय अन्यान्य वस्तुओं में मग्न होने के कारण उन जूँ-लीखों को पीडा हो सकती है। अन्य स्थल से कीटादिक जन्तु भी वहाँ उनको खाने आते हैं, वे भी दुष्प्रतिहार्य हैं।

लोच से मुण्डत्व, मुण्डत्व से निर्विकारता और निर्विकारता से रत्नशयी में प्रबल पराक्रम फोडा जा सकता है।

लोच से आत्म-दमन होता है, सुख में आसक्ति नहीं होती, स्वाधीनता रहती है (लोच न करने वाला मस्तक को घोने, मुखाने, तेल लगाने में काल व्यतीत करता है, स्वाध्याय आदि में स्वतंत्र नहीं रहता), निर्दोषता की वृद्धि होती है और शरीर से ममत्व हट जाता है। लोच से घर्म के प्रति श्रद्धा होती है, यह उग्र तप है, कष्ट-सहन का उत्कृष्ट उदाहरण है।^३

१—मूलाचार टीका, पृ० ३७०

जीवसम्मूर्च्छनादिरिहारार्थं रागादिनिराकरणार्थं, स्ववीर्यप्रकटनार्थं, सर्वोत्कृष्टतपश्चरणार्थं, लिंगादिगुणज्ञापनार्थं चेति ।

२—दशवैकालिक, हारिमद्रीय वृत्ति, पत्र २८-२९

वीरासण उक्कुडुगासणाइ लोआइओ य विण्णेओ ।

कायकिलेसो ससारवासनिन्वेअहेउन्ति ॥

वीरासणाइसु गुणा कायनिरोहो दया अ जीवेसु ।

परलोअमई अ तथा बहुमाणो चेव अन्नेसिं ॥

णिससंगया य पच्छापुरकम्मविवज्जण च लोअगुणा ।

दुक्खसहत्त नरगादिभावणाए य निन्वेओ ॥

तथाऽन्यैरप्युक्तम्—

पश्चात्कर्म पुर कर्मे(मई)यीपथपरिग्रह ।

दोषा ह्येते परित्यक्ताः, शिरोलोचं प्रकुर्वता ॥

३—मूलाराधना, आश्वास २।८८-९२

केसा ससज्जति ह्य णिप्पडिकारस्स दुपरिहारा य ।

सयणादिसु ते जीवा दिट्ठा आगंतुया य तथा ॥

जूगाहिं य लिक्खाहिं य वाधिज्जतस्स संकिलेसो य ।

सघट्टिज्जति य ते कडुयणे तेण सो लोचो ॥

लोचकदे मुण्डत्ते मुण्डत्ते होइ णिन्वियारस्सं ।

तो णिन्वियारकरणो पग्गहिददरपरक्कमदि ॥

अप्पा दनिदो लोएण होइ ण सुहे य सगमुवयादि ।

साधीणदा य णिट्ठोसदा य देहे य णिम्ममदा ॥

आणक्खिदा य लोचेण अप्पणो होदि घम्मसदद्धा च ।

उगो तवो य लोचो तहेव दुक्खस्स सहणं च ॥

श्लोक ३८

१५—साँप जैसे एकाग्र-दृष्टि से (अहीवेगन्तदिद्रीए क) :

सर्प अपने लक्ष्य पर अत्यन्त निश्चल-दृष्टि रखता है, यही कारण है कि उसके द्वारा देखे जाने वाले पदार्थ का उममें स्थिर प्रतिबिम्ब पडता है। वह प्रतिबिम्ब वर्षों तक भी अमिट रहता है। इसी प्रकार साधु को भी अपने लक्ष्य पर निश्चल-दृष्टि में गति करनी चाहिए।

श्लोक ४०

१६—वस्त्र के थैले को (कोत्थलो ख) :

हिन्दी में इसे थैला और राजस्थानी में 'कोथला' कहते हैं।

टीकाकार का सकेत है कि यहाँ वस्त्र, कम्बल आदि का 'थैला' ही ग्राह्य है, क्योंकि वही हवा में नहीं भरा जाता। चर्म आदि का थैला तो भरा जा सकता है।^१

श्लोक ४६

१७—चार अन्त वाले (चाउरन्ते ख) :

ससार रूपी कान्तार के चार अन्त होते हैं—(१) नरक, (२) तिर्यंच, (३) मनुष्य और (४) देव। इसलिए उसे 'चाउरत' कहा जाता है।^२

श्लोक ४७-७३

१८—श्लोक ४७-७३ :

इन श्लोकों में नारकीय वेदनाओं का चित्र खींचा गया है। पहले तीन नरकों में परमाधार्मिक देवताओं द्वारा पीडा पहुँचाई जाती है और अन्तिम चार में नारकीय जीव स्वयं परस्पर वेदना की उदीरणा करते हैं। परमाधार्मिक देव १५ प्रकार के हैं। उनके कार्य भी भिन्न-भिन्न हैं—

नाम	कार्य
(१) अब	हनन करना, ऊपर से नीचे गिराना, बीधना आदि २।
(२) अबर्षि	काटना आदि-आदि।
(३) श्याम	फेंकना, पटकना, बीधना आदि-आदि।
(४) शवल	आँतें, फेफड़े, कलेजा आदि निकालना।
(५) खद्र	तलवार, भाला आदि से मारना, शूली में पिरोना आदि-आदि।
(६) उपखद्र	अग-उपागों को काटना आदि-आदि।
(७) काल	विविध पात्रों में पचाना।
(८) महाकाल	शरीर के विविध स्थानों से मास निकालना।
(९) असिपत्र	हाथ, पैर आदि को काटना।

१—बृहद् वृत्ति, पत्र ४५७

कोत्थल इह वस्त्रकम्बलादिमयो गृह्यते, चर्ममयो हि सुखेनैव भ्रियेतेति।

२—वही, पत्र ४५९

चत्वारो—देवादिभवा अन्ता—अवयवा यस्यासी चतुरन्त—ससार।

(१०) घनु	कर्ण, ओष्ठ, दाँत को काटना ।
(११) कुम्भ	विविध कुम्भियों में पचाना ।
(१२) वालुक	भूँजना आदि-आदि ।
(१३) वैतरणि	वशा, लोही आदि की नदी में डालना ।
(१४) खरम्बर	करबत, परशु आदि से काटना ।
(१५) महाघोष	भयभीत होकर दौड़ने वाले नैरयिको का अवरोध करना ।

परमाधार्मिक देवों के ये कार्य इस अध्ययन में वर्णित हैं किन्तु यहाँ परमाधार्मिकों के नाम उल्लिखित नहीं हैं । विशेष वर्णन के लिये देखिए—समवायाग, समवाय १५, वृत्ति, पत्र २८, गच्छाचार, पत्र ६४-६५ ।

श्लोक ४६

१६—(कटुकुम्भीसु क, हुयामणे ग) :

‘कटुकुम्भीसु’—कटु का अर्थ है—भट्टा (भाड) । कुम्भी का अर्थ है—छोटा घडा । कटु-कुम्भी ऐसे पाक-पात्र का नाम है, जो नीचे से चौड़ा और ऊपर से सकड़े मुँह वाला हो ।

वृहद् वृत्ति में इसका अर्थ ‘लोह आदि धातु से बना हुआ पाक-पात्र’ है ।^१

‘हुयामणे’—अग््निकायिक जीव दो प्रकार के होते हैं—सूक्ष्म और वादर । वादर अग्नि के जीव नरक में नहीं होते ।^२ यहाँ जो अग्नि का उल्लेख है, वह सजीव अग्नि के लिए नहीं किन्तु अग्नि जैसे तप्त और प्रकाशवान् पुद्गलो के लिए है ।^३

श्लोक ५०

२०—वज्रवालुका जैसी कदम्ब नदी की वालू में (वज्रवालुए ख, कलम्बवालुयाए ग) :

नरक में वज्रवालुका तथा कदम्बवालुका नाम की नदियाँ हैं । इन नदियों की ‘चर’ को भी ‘वज्रवालुका’ व ‘कदम्बवालुका’ अगणित कहा गया है ।^४

श्लोक ५२

२१—शाल्मलि वृक्ष पर (मिम्बलिपायत्रे ख) :

इसके लिए ‘कूट शाल्मलि’ शब्द का भी प्रयोग होता है । देखिए—उत्तराध्ययन, २०।३६ । इसका अर्थ है—सेमल का वृक्ष । इसकी त्वचा पर अगणित काँटे होते हैं ।

१—वृहद् वृत्ति, पत्र ४५९

‘कटुकुम्भीसु’ पाकनाजनविशेषरूपासु लोहादिमयीषु ।

२—वही, पत्र ४५९

तत्र च वादरान्नेरभावात् पृथिव्या एव तथाविधः स्पर्श इति गम्यते ।

३—वही पत्र ४५९

अन्तौ देवमायाकृते ।

४—वही, पत्र ४५९

वज्रवालुकानदीसम्बन्धिपुलिनमपि वज्रवालुका तत्र, यद्वा वज्रवद्वालुका यस्मिन्स्त (स्मिन् स त) या तस्मिन्नरकप्रदेश इति गम्यते, ‘कदम्बवालुकाया च’ तथैव कदम्बवालुकानदीपुलिने च महादेवान्सङ्गाज इति योज्यते ।

श्लोक ५४

२२—(कोलसुणएहिं क, पाडिओ ग, फालिओ ग, छिन्नो ग) :

‘कोलसुणएहिं’—कोलशुनक का अर्थ ‘सूअर’ किया गया है ।^१ कोल का अर्थ भी ‘सूअर’ है । इसलिए शुनक का अर्थ ‘कुत्ता’ किया जा सकता है ।

‘पाडिओ’—पातित । इसका अर्थ है—ऊर से नीचे गिराना ।

‘फालिओ’—फाटित । इसका अर्थ है—वस्त्र की तरह फाटना ।

‘छिन्नो’—छिन्न । इसका अर्थ है—वृक्ष की तरह दो डाल करना ।^२

श्लोक ५५

२३—(असीहि क, भल्लीहिं ख, पट्टिसेहि ख) :

‘असीहिं’—तलवारें तीन प्रकार की होती हैं—अमि, खड्ग और ऋष्टि । असि लम्बी, खड्ग छोटी और ऋष्टि दुधारी तलवार को कहा जाता है ।

‘भल्लीहिं’—भल्ली (वल्ली) । एक प्रकार का भाला ।

‘पट्टिसेहिं’—पट्टिस के पर्यायवाची नाम तीन हैं—खुरोपम, लोह-दण्ड और तीक्ष्णधार ।^३ इनसे उसकी आकृति की जानकारी मिलती है । उसकी नोकें खुरपा की नोको के समान तीक्ष्ण होती हैं, यह लोह दण्ड होता है और इसकी धार तीखी होती है ।

श्लोक ५६

२४—रोम्भ (रोज्भो घ) :

यह देशी शब्द है । इसका अर्थ है—हरिण की एक जाति ।^४ संस्कृत में इसका तत्सम अर्थ है—ऋष्य । टीकाकार ने पशु विशेष कह कर छोड़ दिया है ।^५

श्लोक ५८

२५—पंखियो के (पखिखहिं ख) :

नरक में तिर्यंच नहीं होते । यहाँ जो पक्षियों का उल्लेख है, वह देवताओं द्वारा किए गए वैक्रियरूप का है ।^६

१—बृहद् वृत्ति, पत्र ४६०

‘कोलसुणएहिं’ ति सूकरस्वरूपधारिणि ।

२—वही, पत्र ४६०

‘पातितो’ भुवि ‘फाटितो’ जीर्ण वस्त्रवत् ‘छिन्नो’ वृक्षवकुमयदण्डामिरिति गम्यते ।

३—शेषनाममाला, श्लोक १४८-१४९

पट्टिसस्तु खुरोपम ।

लोहदण्ड स्तीक्ष्ण धार ॥

४—देशीनाममाला, ७।१२ ।

५—बृहद् वृत्ति, पत्र ४६०

‘रोज्भ’ पशुविशेष ।

६—वही, पत्र ४६०

एते च वैक्रिया एव, तत्र तिरश्चामभावात् ।

३८

श्लोक ६१

२६-मुपण्डियो से (मुसंढीहिं क) :

यह लकड़ी की बनती थी । इममे गोल लोहे के काँटे जड़े रहते थे ।^१

श्लोक ७२

२७-(तिव्वचण्डापगाढाओ क, घोराओ ख) :

इसमें तीव्र, चण्ड, प्रगाढ और घोर—ये चार समालोच्य शब्द हैं । नारकीय-वेदना को रम-विश्राक की दृष्टि में तीव्र कहा गया है । चण्ड का अर्थ है—उत्कट । दीर्घकालीनता की दृष्टि में उसे प्रगाढ कहा गया है । घोर का अर्थ है—गौर ।^२

श्लोक ७५

२८-गोगों की चिकित्सा नहीं की जाती (निपण्डिकम्मया घ) :

निप्रतिक्रमता काय-क्लेण नामक नप का एक प्रकार है ।^३ दशवंकालिक (३१४) में चिकित्सा को अनाचार कहा है । उत्तराध्ययन में कहा है—मिक्षु चिकित्सा का अभिनन्दन न करे (२१३१, ३३) तथा जो चिकित्सा का परित्याग करता है, वह भिक्षु है (१५१८) । यहाँ निप्रतिक्रमता का जो सवाद है, वह उक्त तथ्यों का समर्थन करता है । निर्ग्रन्थ-परम्परा में निप्रतिक्रमता (चिकित्सा न करने) का विधान रहा है । किन्तु, सम्भवतः यह विशिष्ट अभिग्रहवारी निग्रन्थों के लिए रहा है ।

देखिए—इसवेआलिय (भाग २), ३१४ का टिप्पण, सख्या २६ ।

श्लोक ७६-८३

२९-श्लोक ७६-८३ :

७६ वें श्लोक में 'मियपक्खिण' पाठ जाया है । आगे के श्लोकों में केवल 'मृग' का ही बार-बार उल्लेख हुआ है । यह क्यों ? इसके समाधान में टीकाकार ने बताया है कि मृग प्रायः उपशम-प्रधान होते हैं । इसलिए बार-बार उन्हीं के उदाहरण से विषय को समझाया गया है ।^४

श्लोक ७८

३०-महावन में (महारणम्मि य) :

टीकाकार का कथन है कि यहाँ 'महा' शब्द विशेष प्रयोजन से ही लिया गया है । माभारण अरण्य में लोगों का आवागमन रहता है । वहाँ कोई कृपालु व्यक्ति किसी पशु को पीड़ित देख उसकी चिकित्सा कर देता है । जैसे किसी वैद्य ने अरण्य में एक व्याघ्र की जाँघों की चिकित्सा की थी । महाअरण्य में आवागमन न होने से पशुओं की चिकित्सा का प्रसंग ही नहीं आता ।^५

१-शेषनाममाला, श्लोक १५१

मुपण्डी स्यात् दारमयी, वृत्तायकीलमचिता ।

२-बृहद् वृत्ति, पत्र ४६१

तीव्रा अनुभागतोऽत एव चण्डा —उत्कटा प्रगाढा —गुरुस्थितिकास्तत एव 'घोरा' रौद्रा ।

३-औपपातिक, सूत्र १९

सत्त्वगायपरिकम्मविनूमविष्पमुक्के ।

४-बृहद् वृत्ति, पत्र ८६३

इह च मृगपक्षिणामुमयेयामुमयेये यमृगम्येव पुन पुनट्जान्तन्वेन समयत तत्तस्य प्राय प्रशमप्रधानत्वादिति मत्प्रदाय ।

५-वही, पत्र ८६२

'महारण्य' इति महाप्रहणममहति ह्यरण्येऽपि कश्चिन्कदाचित्तश्येन दृष्ट्वा च कृपालुश्चिकित्सेदपि, श्रुयते हि केनचिदनिजा व्याघ्रस्य चक्षुःशृङ्गाटिनमटन्वामिति ।

श्लोक ८०

३१-लता निकुञ्जों में (वल्लराणि घ) :

यह देश्य शब्द है । इसके सात अर्थ हैं—अरण्य, महिष, क्षेत्र, युवा, समीर, निर्जन-देश और वन ।^१

टीकाकार ने इसके चार अर्थों का निर्देश किया है—अरण्य, निर्जल देश, वन और क्षेत्र ।^२ यहाँ वल्लर का अर्थ—गहन (लता-निकुञ्ज) होना चाहिए ।

श्लोक ६२

३२-वसूले से काटने और चन्दन लगाने पर सम रहने वाला (वासीचन्दनकापो ग) :

शान्त्याचार्य के अनुसार 'वासी' और 'चन्दन' शब्द के द्वारा उनका प्रयोग करने वाले व्यक्तियों का ग्रहण किया गया है । कोई व्यक्ति वसूले से छीलता है, दूसरा चन्दन का लेप करता है—मुनि दोनों पर समभाव रखे । यहाँ 'कल्प' शब्द का अर्थ 'सदृश' है ।^३ जैन-साहित्य में यह साम्ययोग वार-वार प्रतिध्वनित होता रहा है—

जो चदणेण बाहु भार्लिपइ वासिणा वि तच्छेइ ।

सयुणइ जो अ निदइ महारिसिणो तत्थ समभावा ॥

(उपदेशमाला, ६१२)

१-देशीनाममाला, ७१८६

वल्लरमरणमहिसक्खेत्तजुवसमीरणिज्जलवणेसु ।

२-वृहद् वृत्ति, पत्र ४६० •

उक्तच—'गहणमवाणियदेस रणे छेत्त च वल्लर जाण ।'

३-वही, पत्र ४६५

वासीचन्दनशब्दाभ्यां च तद्व्यापारकपुरुषावुपलक्षितौ, ततश्च यदि किलैको वास्या तद्वणोत्ति, अयश्च गोशीर्षादिना चदनेना-
लिम्पति, तथाऽपि रागद्वेषाभावतो द्वयोरपि तुल्य, कल्पशब्दस्येह सदृशपर्यायित्वात् ।

अध्ययन २० महानियण्ठज्जं

श्लोक २

१-रत्नो से (रयणो क) :

यहाँ 'रयण' शब्द के दो अर्थ हैं—(१) हीरा, पन्ना आदि रत्न तथा (२) विशिष्ट हाथी, घोड़े ।^१
राजाओं की ऋद्धि-मिद्धि में विशिष्ट लक्षण-युक्त हाथी-घोड़ों को भी 'रत्न' माना गया है ।

श्लोक ७

२-प्रदक्षिणा (पयाहिणं ख) :

इस श्लोक में वन्दन के पश्चात् 'प्रदक्षिणा' का कथन आया है । वन्दन के साथ ही 'प्रदक्षिणा' की विधि रही है तो यहाँ वन्दन के बाद प्रदक्षिणा का कथन कैसे—यह प्रश्न हो सकता है ।

बृहद् वृत्तिकार ने इसका समाधान यों दिया है कि पूज्य व्यक्तियों के दीखते ही वन्दना करनी चाहिए । इसकी सूचना देने के लिए प्रदक्षिणा का उल्लेख बाद में किया गया है ।^२ किन्तु यह समाधान हृदय का स्पर्श नहीं करता । क्या इस श्लोक में यह सूचना नहीं मिलती कि वन्दना के बाद प्रदक्षिणा दी जाती थी ?

श्लोक ६

३-नाथ (नाहो ख) :

अप्राप्य वस्तु की प्राप्ति को 'योग' और प्राप्य वस्तु के मरक्षण को 'क्षेम' कहा जाता है । जो योग क्षेम करने वाला होता है, वह 'नाथ' कहलाता है ।^३ अनाथी मुनि ने श्रेणिक से कहा—“गृहस्थ-जीवन में मेरा कोई नाथ नहीं था । मैं मुनि बना और नाथ हो गया—अपना, दूसरों का और सब जीवों का ।”^४

बौद्ध-साहित्य में १० नाथ-करण धर्मों का निरूपण इस प्रकार मिलता है—

कौन धर्म धर्म बृहत् उपकारक हैं ? दश नाथ-करण धर्म—

(१) जावुमो । भिक्षु शीलवान्, प्राणिमोक्ष (भिक्षुनियम)-मन्त्र (कवच) में मन्त्र (आन्त्रादिन) होता है । गौरी मी युगदयो (वद्य) में भी भय-दर्शी, आचार गोचर-युक्त हो विहरता है, (शिक्षापदों को) ग्रहण कर शिक्षापदों को मीयता है । जो यह जावुमो । भिक्षु शीलवान्, यह भी धर्म नाथ-करण (न अनाथ करने वाला) है ।

१-बृहद् वृत्ति, पत्र ८७०

रत्नानि—मरुतादीनि प्रवरगजाश्वदिन्पाणि वा ।

२-वही पत्र ४८३

पादवन्दनान्तर प्रदक्षिणाऽन्विधान पूज्यानामालोक एव प्रणाम त्रियत इति ख्यापनार्थम् ।

३-वही, पत्र ८७३

'नाथ योगधेमधिपाता ।

४-उत्तराख्येन २०१३ ।

ततो ह नाहो जाओ अप्पणो य परम्म य ।

सत्वेमि चैव नूयाम तनाए वावमाण य ॥

(२) भिक्षु बहुश्रुत, श्रुतधर, श्रुत-सचयवान् होता है। जो वह धर्म आदि-कल्याण, मव्य-कल्याण, पर्यवसान-कल्याण, सार्थक=सव्यजन हैं, (जिसे) केवल, परिपूर्ण, परिशुद्ध ब्रह्मचर्य कहते हैं, वैसे धर्म, (भिक्षु) के बहुत सुने, ग्रहण किए, वाणी से परिचित, मन से अनुपेक्षित, दृष्टि से सुप्रतिविद्ध (=अन्तस्तल तक देखे) होते हैं, यह भी धर्म नाथ-करण होता है।

(३) भिक्षु कल्याण-मित्र=कल्याण-सहाय=कल्याण-सप्रवक होता है। जो यह भिक्षु कल्याण-मित्र० होता है, यह भी०।

(४) भिक्षु सुवच, सौवचस्य (=मधुरभाषिता) वाले धर्मों से युक्त होता है। अनुशासनी (=धर्म-उपदेश) में प्रदक्षिणग्राही=समर्थ (=क्षम) (होता है), यह भी०।

(५) भिक्षु सन्नह्यचारियो के जो नाना प्रकार के कर्त्तव्य होते हैं, उनमें दक्ष=आलस्य-रहित होना है, उनमें उपाय=विमर्श से युक्त, करने में समर्थ=विधान में समर्थ होता है, यह भी०।

(६) भिक्षु अभिधर्म (=सूत्र में), अभि-विनय (=भिक्षु-नियमो मे), धर्म-काम (=धर्मच्छु), प्रिय-समुदाहार (=दूसरे के उपदेश को सत्कार पूर्वक सुनने वाला, स्वय उपदेश करने में उत्साही), बडा प्रमुदित होता है, यह भी०।

(७) भिक्षु जैसे तैसे चीवर, पिंडपात, शयनासन, ग्लान-प्रत्यय-भैषज्य-परिष्कार से सन्तुष्ट होता है०।

(८) भिक्षु अकुशल-धर्मों के विनाश के लिए, कुशल-धर्मों की प्राप्ति के लिए उद्योगी (=आरव्य-वीय), स्वामवान्=दृढपराक्रम होता है। कुशल-धर्मों में अनिक्षिप्त=धुर (=भगोडा नहीं) होता०।

(९) भिक्षु स्मृतिमान्, अत्युत्तम स्मृति-परिपाक से युक्त होता है, बहुत पुराने किए, बहुत पुराने भाषण किए का भी स्मरण करने वाला, अनुस्मरण करने वाला होता है०।

(१०) भिक्षु प्रज्ञावान् उदय-अस्त गामिनी, आय निर्वेधिक (=अन्तस्तल तक पहुँचने वाली), सम्यक्-दु ख क्षय गामिनी प्रज्ञा से युक्त होता है०।^१

श्लोक २२

४—(आयरिया क, सत्थकुसला ग) :

‘आयरिया’—यहाँ आचार्य शब्द का प्रयोग प्राणाचार्य—वैद्य के लिए हुआ है।^२

‘सत्थकुसला’— इसके दो अर्थ हो सकते हैं—(१) शास्त्र-कुशल—आयुर्वेद विशारद और (२) शस्त्र-कुशल—शल्य-क्रिया में निपुण।^३

श्लोक २३

५—चतुष्पाद (चाउष्पाय ख) :

चिकित्सा के चार पाद होते हैं—वैद्य, औषध, रोगी और रोगी की शुश्रूपा करने वाले। जहाँ इन चारों का पूर्ण योग होता है, उसे ‘चतुष्पाद-चिकित्सा’ कहते हैं।^४ स्थानाग में इन चारों अङ्गों को ‘चिकित्सा’ कहा गया है।^५

१—दीघ-निकाय ३।११, पृ० ३१२-३१३।

२—बृहद् वृत्ति, पत्र ४७५

‘आचार्या’ इति प्राणाचार्या वैद्या इति यावत्।

३—वही, पत्र ४७५

‘सत्थकुसल’ त्ति शस्त्रेषु शास्त्रेषु वा कुशला शस्त्रकुशला शास्त्रकुशला वा।

४—वही, पत्र ४७५।

‘चाउष्पाय’ त्ति चतुष्पादा भिषगभैषजातुरप्रतिचारकात्मकचतुर्मा(त्मकभा)गचतुष्पयात्मिकाम्।

५—स्थानाग, ४।४।३४३

चउत्विह्वा तिगिच्छा पन्तता, तजहा—चिज्जो ओसघाइ आउरे परिचरते।

श्लोक ४२

६—सिक्के (कहावणे ख) :

भारतवर्ष का अत्यधिक प्रचलित सिक्का 'कार्षापण' था । मनुस्मृति में इसे ही 'वरण' और 'राजत-पुराण' (चाँदी का पुराण) भी कहा गया है ।^१ चाँदी के कार्षापण या पुराण का वजन ३२ रत्ती था । सोने और ताम्बे के 'कर्प' का वजन ८० रत्ती था । ताम्बे के कार्षापण को 'पण' कहते थे ।^२ पाणिनीय सूत्र पर वार्तिक लिखते हुए कात्यायन ने 'कार्षापण' को 'प्रति' कहा है और 'प्रति' से खरीदी जाने वाली वस्तु को 'प्रतिक' कहा गया है । पाणिनि ने इन सिक्कों को 'आहत' कहा है ।^३ जातको में 'कहापण' शब्द पाया जाता है । अष्टाध्यायी में 'कार्षापण' और 'पण' ये दोनों पाए जाते हैं ।^४ सम्भव है चाँदी के सिक्कों का 'कार्षापण' और ताम्बे के कर्प का नाम 'पण' रहा हो ।^५

श्लोक ४५

७—(कौञ्जहल ख, कुहेडविज्जा ग) :

'कौञ्जहल'—सन्तान प्राप्ति के लिए विशेष द्रव्यों से मिश्रित जल से स्नान आदि कराने को 'कौतुक' कहा जाता है ।^६

'कुहेडविज्जा'—मिथ्या-आश्चर्य प्रस्तुत करने वाली मन्त्र-तन्त्रात्मक विद्या को 'कुहेटक'-विद्या कहा जाता है ।^७ दूसरे शब्दों में इसे 'इन्द्रजाल' कहा जा सकता है ।

श्लोक ४७

८—(उद्वेगमिय कीयगडं नियागं क) :

देखिए—इमवेआलिय, (भाग २), ३।२ टिप्पण सख्या, ६, १० ।

१—मनुस्मृति, ८।१३५, १३६

पल सुवर्णश्चत्वार पलानि घरणं दश ।

द्वे कृत्णले समधृते विज्ञेयो रूप्यमायक ॥

ते षोडश स्याद्धरण पुराणश्चैव राजत ।

कार्षापणस्तु विज्ञेयस्ताम्रिक कार्षिक पण ।

२—वही, ८।१३६ ।

३—पाणिनि अष्टाध्यायी, ५।२।१२० ।

४—(क) पाणिनि अष्टाध्यायी, ५।१।०९ ।

(ख) वही, ५।१।३८ ।

५—पाणिनिशालीन भारतवर्ष, पृ० २५७ ।

६—वृहद् वृत्ति, पत्र ४७९

कौतुकं च अनन्याग्र्यं म्पनादि ।

७—वही, पत्र ४७९

कुहेटकविद्या—अन्दीकाश्वरविद्यायिमन्त्रतन्त्रज्ञानान्मिका ।

अध्ययन २१ समुद्रपालीयं श्लोक १

१—श्रावक (सावण ख) :

भगवान् महावीर का सध चार भागो में विभक्त था—श्रमण, श्रमणी, श्रावक और श्राविका।^१ भगवान् ने दो प्रकार का धर्म बताया—अगार-चारित्र-धर्म और अनगार-चारित्र-धर्म।^२ जो अगार-चारित्र-धर्म का पालन करता है, वह श्रावक या श्रमणोपासक कहलाता है।

श्लोक २

२—कोविद् (विकोविए ख) :

बहुत से श्रावक भी निर्ग्रन्थ प्रवचन के विद्वान् होते थे।^३ औपपातिक सूत्र में श्रावको को लब्धार्थ, पृष्टार्थ, गृहीतार्थ आदि कहा गया है।^४ राजीमती के लिए भी 'बहुश्रुत' विगेषण प्रयुक्त हुआ है।^५

३—पोत से व्यापार करता हुआ (पोएण ववहरन्ते ग) :

भारत में नौका द्वारा व्यापार करने की परम्परा बहुत प्राचीन है। ऋग्वेद (१।२५।७, १।४८।३, १।५६।२, १।११६।३, २।४८।३, ७।८८।३-४) में समुद्र में चलने वाली नावों का उल्लेख आता है तथा भुज्युनाविक के बहुत दूर चले जाने पर मार्ग भूल जाने व पूजा की स्तुति करने पर सुरक्षित लौट आने का वर्णन है।

पण्डार जातक (२।१२८, ५।७५) में ऐसे जहाजों का उल्लेख है, जिनमें लगभग पाँच सौ व्यापारी यात्रा कर रहे थे, जो कि डूब गए। विनय-पिटक में पूर्ण नामी एक भारतीय व्यापारी के छ बार समुद्र-यात्रा करने का वर्णन है। सयुक्त-निकाय (२।११५, ५।५१) व अगुत्तर-निकाय (४।२७) में छ-छ महीनों तक नाव द्वारा की जाने वाली समुद्र-यात्रा का वर्णन है। दीघ-निकाय (१।२२२) में वर्णन आता है कि दूर-दूर देशों तक समुद्र-यात्रा करने वाले व्यापारी अपने साथ पक्षी रखते थे। जब जहाज स्थल से बहुत दूर पहुँच जाता और भूमि के कोई चिह्न दिखाई नहीं देते, तब उन पक्षियों को छोड़ दिया जाता था। यदि भूमि निकट ही रहती तो वे पक्षी वापस नहीं आते अन्यथा थोड़ी देर तक इधर-उधर उड़कर वापस आ जाते थे।

आवश्यक निर्युक्ति के अनुसार जल-पोतो का निर्माण भगवान् ऋषभ के काल में हुआ था।^६ जैन-साहित्य में 'जलपत्तन' के अनेक उल्लेख मिलते हैं।^७ वहाँ नौकाओं के द्वारा माल आना था।

१—स्थानाग, ४।४।३६३

चउच्चिहे सघे प० त०—समणा समणीओ सावया सावियाओ।

२—वही, २।१।७२

चरित्तधम्मे वुविहे प० त०—अगारचरित्तधम्मे चैव अणगारचरित्तधम्मे चैव।

३—बृहद् वृत्ति, पत्र ४८२

'नैर्ग्रन्थे' निग्रन्थसम्बन्धिनि 'पावयणे'त्ति प्रवचने श्रावक स इति पालितो विशेषेण कोविद्—पडितो विकोविद्।

४—औपपातिक, सूत्र ४१।

५—उत्तराध्ययन, २२।३२।

६—आवश्यक निर्युक्ति, २१४

पोता तह सागरमि वहणाइ।

७—(क) वृहत्कल्प, भाग २, पृ० ३४२।

(ख) आचाराग चूर्णि, पृ० २८१।

सूत्रकृताग, उत्तराध्ययन आदि में दुस्तर-कार्य की समुद्र-यात्रा से तुलना की गई है।^१ नालन्दा के लेप नामक गाहावई के पास अनेक यान-पात्र थे।^२ सिंहलद्वीप, जावा, सुमात्रा आदि में अनेक व्यापारी जाते थे। ज्ञाता-धर्मकथा (११६) में जिनपालित और जिनरक्षित के बारह बार लवण समुद्र की यात्रा करने का उल्लेख है। लवण-समुद्र-यात्रा का प्रलम्ब वर्णन ज्ञाता-धर्मकथा (११७) में भी है।

श्लोक ६

४—बृहत्तर कलाएँ (वाचतारिं कलाओ क) :

बृहत्तर कलाओ की जानकारी के लिए देखिए—समवायाग, समवाय ७२।

श्लोक ८

५—वध्य-जनोचित मण्डनो से शोभित (वज्जमण्डणसोभागं ग) :

इन शब्दों में एक प्राचीन परम्परा का संकेत मिलता है। प्राचीन काल में चोरी करने वाले को कठोर-दण्ड दिया जाता था। जिसे वध की सजा दी जाती थी, उसके गले में कणेर के लाल फूलों की माला पहनाई जाती, उसे लाल बपड़े पहनाए जाते, उसके शरीर पर लाल चन्दन का लेप किया जाता और उसे मारे नगर में घुमाते हुए उसके वध्य होने की जानकारी देते हुए उसे श्मशान की ओर ले जाया जाता था।^३

श्लोक १३

६—(दयानुकम्पी क, खन्तिक्खमे ख) :

‘दयानुकम्पी’—बृहद्बृत्ति के अनुसार दया के दो अर्थ हैं—

(१) हिनोपदेश देना।

(२) रक्षा करना।

जो हिनोपदेश और भव प्राणियों की रक्षा—अहिंसा रूप दया—में कम्पन-शील होता है, वह ‘दयानुकम्पी’ कहलाता है।^४

‘खन्तिक्खमे’—जो अग्नि में कुवचनों को महत्त करना है, वह ‘धारित-क्षम’ कहलाता है, किन्तु अशक्ति में महत्त करने वाला नहीं।^५

१—(क) सूत्रकृताग, ११७११५।

(ख) उत्तराध्ययन, ८१६।

२—सूत्रकृताग, २१७१६९।

३—(क) सूत्रकृताग, ११६ वृत्ति पत्र १५०, चूर्णि, पृ० १८८

चोरो रत्तक्खवीरुत्तनु उमालो रत्तपरिधानो रत्तब्रह्मोपदिस्सञ्च प्रहृतव यडिडिडो राजमारोण नीयमान।

(ख) बृहद् वृत्ति, पत्र ८८३

वधमहति व दम्मम्य मण्डनानि—रत्तच दनकरवीरुदीनि तं शोभा—तत्कालोद्धितपरमागदं णा दरयासो व दमण्ण-गोनाक्खन्तन्।

४—बृहद् वृत्ति, पत्र ८८५

दयया—हिनोपदेशादिनामान्मिकया रक्षणपया वाञ्छु कम्पनशीलो दयानुकम्पी।

५—बही, पत्र ८८५-८८६

क्षान्दा न खन्तया अन्ते—प्रयत्नीकादमुदीग्नि कुर्वन्नादिस महत्त इति धारितक्षम।

श्लोक १४

७-कार्यं (कालं क) :

यहाँ 'काल' शब्द समयोचित प्रतिलेखनादि कार्य करने के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है ।^१

श्लोक १५

८-(न सन्न सन्नत्थऽभिरोग्यएज्जा ग, न यावि गरहं ष) :

'न सन्न सन्नत्थऽभिरोग्यएज्जा'—शान्त्याचार्य के अभिमत से इसके दो अर्थ हैं—

(१) जो कुछ देखे उसी को न चाहे ।

(२) एक बार विशेष कारण से जिसका सेवन करे, उसका सर्वत्र सेवन न करे ।^२

'न यावि गरह'—इसका अर्थ है कि मुनि गहीं (परापवाद) की वाञ्छा न करे । कई व्यक्ति ऐसा मानते थे कि गहीं (आत्म-गहीं या हीन भावना) से भी कर्म-क्षय होता है । अतः उस मत का खण्डन करने के लिए गहीं का ग्रहण किया गया है—ऐसा टीकाकार का अभिमत है ।^३ इसका दूसरा अर्थ यह भी किया गया है कि परापवाद न करे ।

श्लोक २१

९-प्रधानवान् (सयमवान्) (पहाणवं ख) :

यहाँ 'प्रधान' शब्द का प्रयोग सयम के अर्थ में किया गया है । सयम मुक्ति का हेतु है, इसलिए उसे प्रधान कहा गया है ।

'प्रधानवान्' अर्थात् सर्वथी ।^४

श्लोक २२

१०-विविक्त लयनों (एकान्त स्थानों) का (विवित्तलयणाइ क) :

शान्त्याचार्य ने इसका अर्थ 'स्त्री आदि रहित उपाश्रय' किया है ।^५ लयन का मुख्य अर्थ 'पहाडों में कुरेदा हुआ गृह (गुफा)' होता है । 'लेणी' इसी लयण या लेण का अपभ्रंश है ।

१-बृहद् वृत्ति, पत्र ४८६

कालमिति—कालोचित प्रत्युपेक्षणादि कुर्वन्निति शेष ।

२-वही, पत्र ४८६

'न सन्न' ति सर्व वस्तु सर्वत्र स्थानेऽभ्यरोचयत, न यथादृष्ट्यामिलाऽङ्कोऽभूदिति भाव, यदिवा यवेकत्र पुटालम्बनत सेवित न तत्सर्वम्—अभिमतताहारादि सर्वत्रामिलपितवान् ।

३-वही, पत्र ४८६

इह च गहींतोऽपि कर्मक्षय इति केचिवतस्तन्मतव्यवच्छेदार्य गहींग्रहण, यद्वा गहीं—परापवादरूपा ।

४-वही, पत्र ४८७

प्रधान स च सयमो मुक्तिहेतुत्वात् स यस्यास्त्यसौ प्रधानवान् ।

५-वही, पत्र ४८७

'विवित्तलयनानि' स्त्र्यादिविरहितोपाश्रयरूपाणि विवित्तवादेव च ।

अध्ययन २२ रहनेमिज्जं

श्लोक १

१—राज-लक्षणों से युक्त (रायलकखणसजुए घ) :

सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार राजा के लक्षण चक्र, स्वस्तिक, अकुश आदि होते हैं और योग्यता की दृष्टि से त्याग, सत्य, शोच आदि गुण ।^१ तीसरे श्लोक की वृत्ति में राजा के लक्षण छत्र, चामर, सिंहासन आदि राज-चिह्न बताए गए हैं ।^२

श्लोक ५

२—(लकखणस्सर ख, अट्टसहस्सलकखणधरो ग) :

‘लकखणस्सर’—शान्त्याचार्य ने स्वर के लक्षण सौन्दर्य, गाभीर्य आदि माने हैं ।^३

‘अट्टसहस्सलकखणधरो’—शरीर के साथ-साथ उत्पन्न होने वाले छत्र, चक्र, अकुश आदि रेखा-जनित आकारों को ‘लक्षण’ कहा गया है ।^४ माघारण मनुष्यों के शरीर में ३२, बलदेव, वासुदेव के १०८, चक्रवर्ती और तीर्थङ्कर के १००८ लक्षण होते हैं ।^५

श्लोक ६

३—(वज्जरिसहसंधयणो क, समचउरंसो ख) :

‘वज्जरिमहसंधयणो’—सहनन का अर्थ है—अस्थि-बन्धन—हड्डियों के बन्धन । इसके छ प्रकार हैं—

- (१) वज्र-ऋषभ-नाराच ।
- (२) ऋषभ-नाराच ।
- (३) नागच ।
- (४) अर्थ नाराच ।
- (५) कीलिका ।
- (६) असप्राप्तमृपाटिका ।^६

१—वृहद् वृत्ति, पत्र ४८९

राजेव राजा तस्य लक्षणानि—चक्रपञ्चस्त्रिंशद्भुक्कुशादीनि त्यागमन्यशौर्यादीनि वा ।

२—वही, पत्र ४८९

राजलक्षणानि—छत्रचामरसिंहासनादीन्यपि गृह्यन्ते ।

३—वही, पत्र ४८९

लक्षणानि—सौन्दर्यगाम्भीर्यादीनि ।

४—प्रवचनमारोद्धार वृत्ति, पत्र ४१०

ज मरीरेण मह मनुष्येण त लक्षण ।

५—वही वृत्ति, पत्र ४१०-४११ ।

६—प्रतापना, पद २३।२ सूत्र २९३ ।

जिसमें सन्धि की दोनों हड्डियाँ आपस में आँटी लगाए हुए हों, उन पर तीसरी हड्डी का वेष्टन हो, चौथी हड्डी की कील उन तीनों को भेद कर रही हुई हो, ऐसे सुदृढतम अस्थि-ब्रन्धन का नाम 'वज्र-ऋषभ-नाराच सहनन' है ।

'समचतुरसो'—सस्थान का अर्थ है—शरीर की आकृति । उसके छ प्रकार है—

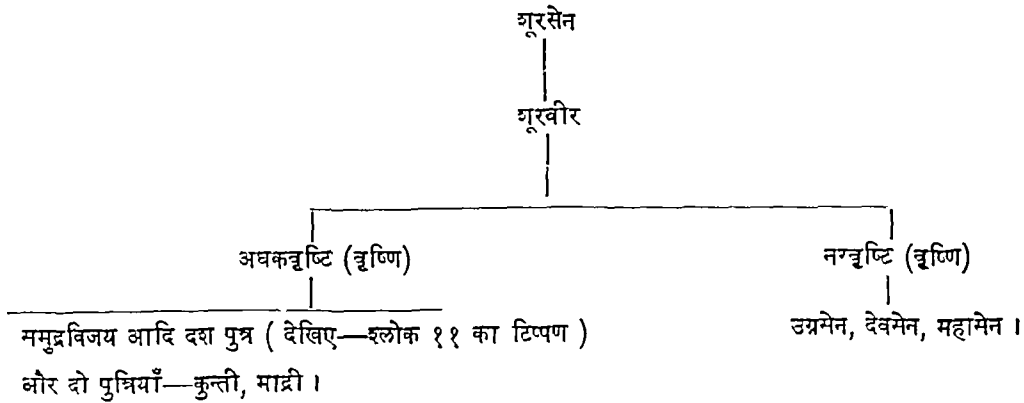
- (१) समचतुरस्र ।
- (२) न्यग्रोधपरिमण्डल ।
- (३) स्वाति (सादि)
- (४) वामन ।
- (५) कुब्ज ।
- (६) हुण्ड ।^१

पालयी मार कर बैठे हुए जिस व्यक्ति के चारों कोण सम होते हैं, वह 'समचतुरस्र मस्थान' है ।

श्लोक ८

४—पिता उग्रसेन (जणओ क) :

राजीमती के पिता का नाम उग्रसेन था ।^२ उत्तरपुराण के अनुसार उग्रसेन का वंश इस प्रकार है^३—



विष्णुपुराण के अनुसार उग्रसेन के ९ पुत्र और ४ पुत्रियाँ थीं ।^४

पुत्रों के नाम—कस, न्यग्रोध, सुनाम, आनकाह्व, शकु, सभूमि, राष्ट्रपाल, युद्धनुष्टि और मुतुण्डिमान् ।

पुत्रियों के नाम—कमा, कसवती, सुतनु और राष्ट्रपालिका ।

'भुतनु' राजीमती का दूसरा नाम है । देखिए—श्लोक सैतीम का टिप्पण ।

१—प्रज्ञापना, पद २३।२, सूत्र २९३ ।

२—बृहद् वृत्ति, पत्र ४९०

जनकस्तस्या —राजीमत्या उग्रसेन इत्युक्तम् ।

३—उत्तरपुराण, ७०।९३-१०० ।

४—विष्णुपुराण, ४।१४।२०-२१ ।

श्लोक ६

५-(सव्वोसहीहि क, कयकोउयमगलो ख, दिव्वजुयल ग) :

‘सव्वोसहीहि’—शान्त्याचार्य ने स्नान में प्रयुक्त होने वाली निम्न औषधियाँ बतलाई हैं—

- (१) जया ।
- (२) विजया ।
- (३) ऋद्धि ।
- (४) वृद्धि आदि ।^१

‘कयकोउयमगलो’—विवाह के पूर्व वर के ललाट से मूशल का स्पर्श करवाना आदि कार्य ‘कौतुक’ कहलाते हैं और दही, अक्षत, दूध, चन्दन आदि द्रव्य ‘मगल’ कहलाते हैं ।^२ इनका विवाह आदि मगल-कार्य में उपयोग होता है ।

वाल्मीकीय-रामायण के अनुसार समारोहो पर घर का अलकरण किया जाता था, जो ‘कौतुक-मगल’ कहलाता था ।^३

‘दिव्वजुयल’—प्राचीन काल में प्रायः दो ही वस्त्र पहने जाते थे—(१) अन्तरीय—नीचे पहनने के लिए धोती और (२) उत्तरीय—ऊपर ओढ़ने के लिए चदर ।^४

श्लोक १०

६-गन्धहस्ती पर (गन्धहस्ति क) :

गन्धहस्ती मव हस्तियो में प्रदान होता है, उमीलिए इमे ज्येठक (पट्ट-हस्ती) कहा गया है ।^५ इसकी गन्ध से दूसरे हाथी भाग जाते हैं या निर्वीर्य हो जाते हैं ।

श्लोक ११

७-दमारचक्र से (दमारचक्रेण ग) :

रामद्रविजय आदि दम यादव जोर उनका समूह ‘दशार्ह चक्र’ कहलाता था ।

शान्त्याचार्य तथा अभयदेव मूर्ति ने ‘दमार’ का संस्कृत रूप ‘दशार्ह’ किया है ।^६ दशवैकालिक चूर्ण में ‘दमार’ शब्द ही प्राप्त है ।^७

१-बृहट् वृत्ति, पत्र ४९०

सर्वाश्च ता औषधयश्च—जयाविजयाऋद्धिवृद्धादय सर्वोषधयस्तामि ।

२-वही, पत्र ४९०

कौतुकानि—ललाटस्य मुशान्मशनादीनि मगलानि च—द-यक्षतदूर्वाचन्दनादीनि ।

३-रामायणकालीन संस्कृति, पृ० ३२ ।

४-बृहट् वृत्ति, पत्र ८९०

दिव्वजुयलमिति प्रस्तावाट् इयद्युगम् ।

५-वही, पत्र ८९०

ज्येठनेव ज्येठकम्—अतिप्रसङ्गस्य न निवृद्ध वा गुणं पट्टहस्तिनमित्यर्थः ।

६-क बृहट् वृत्ति, पत्र ८९०

दमारचक्रेण नि दशार्हचक्रेण यदुमपूत्रेण ।

(ख) अन्वृत्तशाग १११, वृत्ति—

दश च तैर्त्रिंशच्च—पूना इति दशार्हा ।

७-दशवैकालिक चिन्ताम चूर्ण, पृ० ११

इहा दमारं चक्रं प्रोक्तामिदं चक्रं वाच्यं ।

समुद्रविजय, षक्षोभ्य, स्तिमित, सागर, हिमवान, अचल, धरण, पूरण, अभिचन्द्र, वसुदेव—ये दस भाई थे।^१ उत्तरपुराण में 'धरण' के स्थान में 'धारण' और 'अभि चन्द्र' के स्थान में 'अभिन दन' नाम मिलता है।^२ सम्भवत इन्हीं के कारण 'दसार' शब्द चला किन्तु आगे चलकर वह यदु-समूह के अर्थ में रह हो गया। अन्तकृतदशा में 'दसण्ह दसाराण' पाठ मिलता है। इसमें दसार के साथ दस शब्द और जुड़ा हुआ है। इससे लगता है कि दूसरा शब्द प्रत्येक भाई या यदुवशी के लिए प्रयुक्त होने लगा था।

श्लोक १३

८—वृष्णिपुङ्गव (वृष्णिपुगवो घ) :

अन्धक और वृष्णि ये दो भाई थे। वृष्णि अरिष्टनेमि के दादा थे। उनसे वृष्णि-कुल का प्रवर्तन हुआ। अरिष्टनेमि वृष्णि-कुल में प्रधान पुरुष थे। उत उ हैं यहाँ वृष्णिपुङ्गव कहा गया है।^३ दशवैकालिक तथा इस अध्ययन के ४३ वें श्लोक में इनका कुल 'अन्धक-वृष्णि' कहा गया है।^४ अन्धक-वृष्णि-कुल दोनों भाइयों के संयुक्त नाम से प्रचलित था।

उत्तरपुराण में 'अन्धक वृष्टि' शब्द है और यह एक ही व्यक्ति का नाम है। कुशार्थ (कुशार्त ?) देश के सौर्यपुर नगर के स्वामी शूरसेण के शूरवीर नाम का पुत्र था। उसके दो पुत्र हुए अन्धकवृष्टि और नरवृष्टि। समुद्रविजय आदि अन्धकवृष्टि के पुत्र थे।^५

देखिए—पृ० १५६ श्लोक ८ का टिप्पण।

१—अन्तकृतदशाग, १।१, वृत्ति—

दसण्ह बनाराण ति तत्रेते बश—

समुद्रविजयोऽक्षोभ्य, स्तिमितः सागरस्तथा ।

हिमवानचलश्चैव, धरण पूरणस्तथा ॥

अभिचन्द्रश्च नवमो, वसुदेवश्च वीर्यवान् ।

वसुदेवानुजे कन्ये, कुन्ती माद्री च विश्रुते ॥

२—उत्तरपुराण, ७०।१५-१७

धर्मान्धकवृष्टेश्च सुभद्रायाश्च तुभ्वरा ।

समुद्रविजयोऽक्षोभ्यस्तत स्तिमितसागर ॥

हिमवान् विजयो विद्वान्, अचलो धारणाह्वय ।

पूरण पूरितार्थीच्छो, नवमोऽप्यभिनन्दन ॥

वसुदेवोऽन्तिमश्चैव, दशाभूवन् शशिप्रमा ।

कुन्ती माद्री च सोमे वा, सुते प्रादुर्बभूवतु ॥

३—बृहद् वृत्ति, पत्र ४९०

'वृष्णिपुगव' यादवप्रधानो भगवानरिष्टनेमिरितियावत् ।

४—दशवैकालिक, २।८ ।

५—उत्तरपुराण ७०।१२-१४

तदा कुशाथविषये, तद्व शाश्वरमास्वत ।

अवार्यनिजशौर्येण, निर्जिताशेषविद्विष ।

ख्यातशौर्यपुराधीश-सूरसेनमहीपते ॥

सुतस्य शूरवीरस्य, धारिण्याश्च तनूद्भवौ ।

विख्यातोऽन्धकवृष्टिश्च, पतिर्वृष्टिर्नरादिवाक् ॥

श्लोक १४-२२

९-श्लोक १४-२२ :

उत्तराध्ययन के अनुसार अरिष्टनेमि ने वाडों में रोके हुए जानवरों को देखा, उनके बारे में सारथि से पूछा। सारथि ने बताया—ये आपके विवाह के भोज के लिए हैं। अरिष्टनेमि ने इसे अपने लिए उचित न समझा। उन्होंने अपने सारे आभरण उतार कर सारथि को दे दिए और वे अभिनिष्क्रमण के लिए तैयार हो गए।

वे जानवर कहाँ रोके हुए थे और किसने रोके थे? मूल आगम में इसकी कोई चर्चा नहीं है। सुखबोध के अनुसार वे उग्रसेन के द्वारा विवाह-मण्डप के आस-पास ही वाडों में रोके हुए थे।^१

उत्तरपुराण में इससे भिन्न कल्पना है। उसके अनुसार श्रीकृष्ण ने अरिष्टनेमि को विरक्त करने के लिए वाडों में हिरनों को एकत्रित करवाया था। श्रीकृष्ण ने सोचा—नेमिकुमार वैराग्य का कुछ कारण पाकर भोगों से विरक्त हो जाएँगे। ऐसा विचार कर वे वैराग्य का कारण जुटाने का प्रयत्न करने लगे। उनकी ममझ में एक उपाय आया। उन्होंने बड़े-बड़े शिकारियों से पकड़वा कर अनेक मृगों का समूह बुलाया और उसे एक स्थान पर इकट्ठा कर उसके चारों ओर वाडा लगवा दी तथा वहाँ जो रक्षक नियुक्त किए थे उनसे कह दिया कि यदि भगवान् नेमिनाथ शिकारियों का अवलोकन करने के लिए आएँ और इन मृगों के विषय में पूछें तो उनसे साफ-साफ कह देना कि आपके विवाह में मारने के लिए चन्द्रवर्ती ने यह मृगों का समूह बुलवाया है।

एक दिन नेमिकुमार चित्रा नामकी पालकी पर आरूढ़ होकर दिशाओं का अवलोकन करने के लिए निकले। वहाँ उन्होंने घोर कण्ठ स्वर से चिह्ला-चिह्लाकर उग्र उधर दौड़ते, प्यासे, दीनदृष्टि से युक्त तथा भय से व्याकुल हुए मृगों को देख दयावश वहाँ के रक्षकों से पूछा कि यह पशुओं का वृत्त भारी समूह यहाँ एक जगह किसलिए रोका गया है? उत्तर में रक्षकों ने कहा—“हे देव। आपके विवाहोत्सव में व्यय करने के लिए महाराज श्रीकृष्ण ने दूध बुलाया है।” यह सुनते ही भगवान् नेमिनाथ विचार करने लगे कि ये पशु जंगल में रहते हैं, तृण खाते हैं और अभी किसी का बुद्ध अपराध नहीं करते हैं फिर भी लोग इन्हें अपने भोग के लिए पीडा पहुँचाते हैं। ऐसा विचार कर वे विरक्त हुए और लौट कर अपने घर आ गए। रत्नत्रय प्रकट होने से उसी समय लोकात्मिक देवों ने आकर उन्हें समझाया। अपने पूर्व-भवों का स्मरण कर वे भय से काँप उठे। उसी समय उन्होंने आगर दीक्षा-कल्याण का उत्सव किया।^२

किन्तु इसकी अपेक्षा उत्तराध्ययन का विवरण अधिक हृदयस्पर्शी है।

श्लोक १५

१०— (जीवियन्त तु मपत्ते व, ममटा व, महापन्ने ग, सारहिं व) :

‘जीवियन्त तु मपत्ते’—यहाँ निवृत्त भविष्य में मारे जाने वाले या जीवन की अन्तिम दशा में होने वाले प्राणियों को ‘मृत्यु-सम्प्राप्त’ कहा है।^३

१—सुखबोध, पत्र २७९।

२—उत्तरपुराण, -१।१५२-१६६।

३—बृहद् वृत्ति पत्र ४१०

जीवियन्तानो—जीवितानो मरणमित्यर्थेन मप्राप्तानिव मप्राप्तान्, अतिप्रयासवशात्तस्य, यदा जीवितवशात्—एव तदर्थं नाप्यनुत्तरे मप्राप्तान्।

‘मसद्वा’—(१) मास के लिए या (२) मास से मास का उपचय होता है इसलिए अपना मास बढ़ाने के लिए—ये दोनों ‘मसद्वा’ के अर्थ हो सकते हैं ।^१

‘महापन्ने’—इसका प्रकरणगत अर्थ है—मतिज्ञान, श्रुतज्ञान और अवधिज्ञान से सम्पन्न ।^२

‘सारहिं’—अरष्टिनेमि राजभवन से गन्व-हस्नी पर आरूढ होकर चले थे परन्तु सम्भवतः विवाह-मण्डप के समीप पहुँचकर वे रथ पर चढ़ गए—यह इस ‘सारथि’ शब्द से सूचित होता है या ‘महाव्रत’ के अर्थ में ही सारथि शब्द प्रयुक्त हुआ है ।^३

श्लोक १७

११—भद्र (भद्रा ख) :

वे प्राणी ‘श्रेष्ठ’ या ‘निरपराव’ थे इसलिए उन्हें यहाँ ‘भद्र’ कहा गया है । कुत्ते, सियार आदि अभद्र माने जाते हैं ।^४

श्लोक १६

१२—परलोक में (परलोगे घ) :

भगवान् अरिष्टनेमि चरम-शरीरी और विशिष्ट-ज्ञानी थे । फिर भी ‘परलोक में मेरे लिए श्रेयस्कर नहीं होगा’—यह जो कहा—उसका तात्पर्य यह है कि यह पापकारी प्रवृत्ति है ।^५ किसी भी पापकारी प्रवृत्ति के लिए—‘यह परलोक में श्रेयस्कर नहीं होगा’—इम मामाग्य उक्ति का प्रयोग किया जाता है ।

परलोक का एक अर्थ पशु-जगत् भी है ।^६ इस मन्दर्भ में प्रस्तुत चरणों का अर्थ—‘यह मेरा कार्य पशु-जगत् के प्रति कल्याणकर नहीं होगा’—यह भी किया जा सकता है ।

श्लोक २२

१३—शिविका रत्न में (सीयारयणं ख) :

इस शिविका का नाम ‘उत्तरकुर्व’ था और इसका निर्माण देवों ने किया था ।^७

१—बृहद् वृत्ति, पत्र ४९०-४९१

‘मासार्थ’ मासनिमित्त च भक्षयितव्यान् मासस्यैवातिगृद्धिहेतुत्वेन तद्भक्षणनिमित्तत्वादेवमुक्त, यदिवा ‘मासेनैव मासमुपचीयते’ इति प्रवादतो मासमुपचित स्यादिति मासार्थम् ।

२—वही, पत्र ४९१

महती प्रज्ञा— प्रक्रमान्मतिश्रुतावधिज्ञानत्रयात्मिका यस्यासौ महाप्रज्ञ ।

३—वही, पत्र ४९१

‘सारथि’ प्रवर्तयितार प्रक्रमाद्गन्वहस्तिनो हस्तिपकमितियावत्, यद्वाऽत एव तदा रथारोहणमनुमीयत इति रथप्रवर्तयितारम्

४—वही, पत्र ४९१

‘मद्वा उ’ ति ‘मद्वा एव’ कल्याणा एव न तु श्वश्र्गालादया एव कुत्सिता, अनपराधतया वा भद्रा ।

५—वही, पत्र ४९१-४९२

नैव ‘निस्सेस’ ति ‘नि श्रेयस’ कल्याण परलोके नविष्यति, पापहेतुत्वादस्येति भाव, भवान्तरेपु परलोकभीरुत्वस्यात्यन्तमन्यस्त-
यैवमभिधानमन्यथा चरमशरीरत्वादतिशयज्ञानित्वाच्च भगवत कुत एवविवचिन्ताचसर ?

६—आचाराग, २।११, चूर्णि पृ० ३७१ ।

७—बृहद् वृत्ति, पत्र ४९२

‘शिविकारत्न’ देवनिर्मितमुत्तरकुर्वामकमिति गम्यते ।

श्लोक ४३

१८-भोजराज की (भोगरायस्स क) :

विष्णुपुराण में कस को भोजराज कहा है।^१ कीर्तिराज (वि० १४६५ से पूर्ववर्ती) द्वारा रचित नेमिनाथ चरित में उग्रसेन को भोजराज तथा राजीमती को भोज-पुत्री या भोजराज-पुत्री कहा गया है।^२ कुछ प्रतियों में 'भोगरायस्स' पाठ मिलता है। वहाँ या तो लिपिदोष के कारण ऐसा हुआ है अथवा यह हो सकता है कि किसी परम्परा में 'ज' को 'ग' आदेश कर 'भोगरायस्स' पाठ किया गया। जहाँ 'भोगरायस्स' पाठ है वहाँ भी उसका सस्कृत रूप 'भोजराजस्य' ही होना चाहिए।

१-विष्णु पुराण, ३।५।२६।

२-नेमिनाथ चरित

इतश्चाज्भोज तुल्याऽक्षो, भोजराजागभूरभूत् ।

उग्रसेनो महीजानिरुप्रसेनासमन्वित ॥९।४३॥

स्तिग्धा विदाघा नृपभोजपुत्री, साम्राज्यलक्ष्मी स्वजन च हित्वा ।

पितृननुत्ताप्य च माननीयान्, बभूव दीक्षाऽभिमुखोऽयनेमि ॥१०।४४॥

अयमोजनरेन्द्रपुत्रिका, प्रविमुक्ता प्रमुणा तपस्विनी ।

व्यलपद् गलदध्रुलोचना, शिथिलांगा लुठिता महीतले ॥११।१॥

अध्ययन २३ केसिगोयमिज्जं

श्लोक २

१-कुमार-श्रमण (कुमारमणो ग) :

कुमार शब्द का मन्त्रव 'कुमार श्रमण' और 'केशीकुमार'—इस प्रकार दोनों रूपों में किया जा सकता है। शान्त्याचार्य ने प्रथम रूप मान्य किया है।^१

श्लोक ११

२-आचार-धर्म की व्यवस्था (आचारधम्मपणिही ग) :

यहाँ 'आचार' का अर्थ है—वेप-प्राण आदि बाह्य क्रिया-रूपाप और प्रणिवि का अर्थ है—व्यवस्थापन। इसका समग्र अर्थ है—बाह्य क्रिया-रूपाप तथा अन्तःकरण का व्यवस्थापन।^२ बाह्य क्रिया-रूपापों को धर्म इसलिए कहा है कि वे भी आत्मिक-विकाश के हेतु बनते हैं।

श्लोक १२

३-श्लोक १२ :

मित्राण—मित्रानां ४।१।२६६ ।

श्लोक १३

४-(अचेल्लगो ग, मन्तरुत्तरो ग) :

'अचेल्लो'—अचेल्लो दो अर्थ हैं—

(१) मन्त्रना का वह प्रकार जिसमें वस्त्र नहीं रखे जाते।

(२) मन्त्रना का वह प्रकार जिसमें श्वेत और अन्य-मूल्य वस्त्र वाते वस्त्र रखे जाते हैं।

उपर्युक्त श्लोक के द्वारा इन दोनों अर्थों की सूचना दी गई है।^३

मन्तरुत्तरो—मन्त्राचार्य ने 'अन्त' का अर्थ विशेषित (विशेषण युक्त) और 'उत्तर' का अर्थ प्रदान किया है। दोनों की तुलना

केसिगोयमिज्जं के अर्थ में 'अचेल्लो' का अर्थ विशेषित (विशेषण युक्त) और 'उत्तर' का अर्थ प्रदान किया है। दोनों की तुलना

१-दृष्टं कृत्ति पत्र १०८

केसिगोयमिज्जं कुना उवासादपरिनिवना श्रमणात् तपस्विनया कुमारश्रमणो ।

२-दृष्टी, पत्र ४१०

आचार-धर्मो—देवता-प्रादिको बाह्य क्रिया-रूपाप अर्थय म एव मुनिप्राणाद्धर्म, प्राप्यते हि बाह्यक्रियामात्रादपि

तदन्तर्देवक्रियामिदृश्या, तस्य प्रणिवि—व्यवस्थापनमाचार्यप्रणिवि ।

३-देवो, मन्तरुत्तरो का अर्थ पद-विशेष ।

और भगवान् पार्श्वनाथ ने प्रमाण और वर्ण की विशेषता से विशिष्ट तथा मूल्यवान् वस्त्र वाले धर्म का अर्थात् सचेल धर्म का निरूपण किया ।^१

आचाराग (१।८।४।५१) तथा कल्पसूत्र (सू० २५६) में 'सतस्तर' शब्द मिलता है । शीलाकसुरि ने आचाराग के 'सतस्तर' शब्द का अर्थ इस प्रकार किया है—उत्तर अर्थात् प्रावरणीय, सान्तर अर्थात् भिन्न-भिन्न समयों में । मुनि अपनी आत्मा को तोलने के लिए सान्तरोत्तर भी होता है । वह वस्त्र को क्वचित् काम में लेता है, क्वचित् पास में रखता है और मर्दी की आशका से उसका विसर्जन नहीं करता ।^२

कल्पसूत्र के चूर्णिकार और टिप्पणकार ने 'अन्तर' शब्द के तीन अर्थ किए हैं—(१) सूती वस्त्र, (२) रजोहरण और (३) पात्र तथा उत्तर शब्द के दो अर्थ किए हैं—(१) कम्बल और (२) ऊपर ओढ़ने का वस्त्र-उत्तरीय ।^३ वहाँ प्रकरण प्राप्त अर्थ यह है कि भीतर सूती कपडा और ऊपर ऊनी कपडा ओढ़कर भिक्षा के लिए जाए । शान्त्याचार्य ने जो अर्थ किया है वह कुचेल शब्द की तुलना में सगन हो सकता है किन्तु अचेल के साथ उसकी पूरी सगति नहीं बैठती । वर्षा के समय भीतर सूती कपडा और उसके ऊपर ऊनी कपडा ओढ़कर बाहर जाने की परम्परा रही है ।^४ शान्त्याचार्य ने भी ३० वें श्लोक के लिंग शब्द का अर्थ वर्षा-कल्प आदि रूप-वेष किया है^५ और ३२ वें श्लोक के 'नानाविध-विकल्पन' एवं 'यात्रार्थ' की व्याख्या में भी इसका उल्लेख किया है ।^६ यहाँ अचेल और सचेल का वर्णन है इसलिए अन्तर का अर्थ अतरीय—अधोवस्त्र और उत्तर का अर्थ उत्तरीय—ऊपर का वस्त्र भी किया जा सकता है ।

इस प्रकार सान्तरोत्तर के तीन अर्थ प्राप्त होते हैं—

(१) उत्तराध्ययन बृहद् वृत्ति—श्वेत और अल्प मूल्य वस्त्र का निरूपण करने वाला धर्म ।

(२) आचाराग वृत्ति—वस्त्र को क्वचित् ओढ़ने वाला और क्वचित् अपने पास में रखने वाला ।

(३) कल्पसूत्र चूर्णिकार और टिप्पण—सूती वस्त्र को भीतर और ऊनी वस्त्र को ऊपर ओढ़कर भिक्षा के लिए जाने वाला ।

ये तीनों अर्थ भिन्न दिशाओं में विकसित हुए हैं ।

१—बृहद् वृत्ति, पत्र ५००

'अचेलकश्च' उक्तन्यायेनाविद्यमानचेलक कुत्सितचेलको वा यो धर्मो वर्धमानेन देशित इत्यपेक्ष्यते, तथा 'जो इमो' त्ति पूर्ववद् यश्चाय सान्तराणि—वर्द्धमानस्वामिसत्कयतिवस्त्रापेक्षया कस्यचित्कदाचिन्मानवर्णविशेषतो विशेषितानि उत्तराणि च—महा-धनमूल्यतया प्रधानानि प्रक्रमाद्वस्त्राणि यस्मिन्सौ सान्तरोत्तरो धर्म पार्श्वेन देशित इतीहापेक्ष्यते ।

२—आचाराग १।८।४।५१ वृत्ति, पत्र २५२—

अथवा क्षेत्रादिगुणाद् हिमकणिनि वाते वाति सति आत्मपरितुलनार्थं शीतपरीक्षार्थं सातरोत्तरो भवेत्—सान्तरमुत्तर—प्रावरणीय यस्य स तथा, क्वचित् प्रावृणोति क्वचित् पार्श्ववर्ति विभर्ति, शीताशंकया नाद्यापि परित्यजति ।

३—(क) कल्पसूत्र चूर्णिकार, सूत्र २५६ ।

(ख) कल्पसूत्र टिप्पणक, सूत्र २५६ ।

४—(क) ओघनिर्युक्ति, गाथा ७२६ वृत्ति ।

(ख) धर्मसग्रह वृत्ति, पत्र ६६

कम्बलस्य च वर्षासु बहिर्निर्गताना तास्कालिकदृष्टावष्कायरक्षणयुगयोग, यतो बालबृद्धम्लाननिमित्त वर्षत्यपि जलधरे भिक्षायै असह्योच्चारप्रलवणपरिठापनार्थं च नि सरता कम्बलावृत्तदेहाना न तथाविधाष्कायविराधनेति ।

५—बृहद् वृत्ति, पत्र ५०३

लिंग—वर्षाकल्पाविरूपो वेध ।

६—(क) वही, पत्र ५०३

'नानाविधविकल्पन' प्रक्रमात्नानाप्रकारोपकरणारिकल्पन, नानाविध हि वर्षाकल्पाद्युपकरण यथावद्यत्तिज्वेध समवतीति ।

(ख) वही, पत्र ५०३

यात्रा—सयमनिर्वाहस्तदर्थं, दिन। हि वर्षाकल्पादिक वृष्ट्यादौ सयमवाधैव स्यात् ।

श्लोक १७

५—(पंचम कुमत्तणाणि च) :

यहाँ पाँच प्रकार के तृणों का उल्लेख किया गया है—

- (१) शाली—कमल शाली आदि का पलाल ।
- (२) ब्रीहिक—साठी धावल आदि का पलाल ।
- (३) कोद्रव—कोद्रव धान्य, कोदो का पलाल ।
- (४) रालक—कगु का पलाल ।
- (५) अरण्य-तृण—श्यामाक आदि ।^१

श्लोक १६

६—(पापण्डा च) :

पापण्ड शब्द श्रमण का पर्यायवाची नाम है ।^१ जैन और बौद्ध-माहित्य में 'पापण्ड' शब्द श्रमण-सम्प्रदाय के अर्थ में प्रयुक्त होता था । जावहरकर (४) में 'परपासण्ड प्रममा' और 'परपासण्ड सथवो' ये प्रयोग मिलते हैं । उत्तराध्ययन १७।१७ में 'परपासण्ड' शब्द प्रयुक्त हुआ है । यहाँ पापण्ड के साथ 'पर' शब्द है, उसमें 'आत्म-पापण्ड' और 'पर-पापण्ड'—ये दो प्रकार स्वयं फलित हो जाते हैं ।

अगोचर अपने चारहूँ शिखरालये में कहता है—“देवोका प्रिय प्रियदर्शी राजा सब प्रकार के श्रमणों की (पापण्डियों की), परिव्राजकों की और श्रमणों की दान-धर्म से तथा अन्य अनेक प्रकारों में पूजा करता है । पर देवोका-प्रिय दान और पूजा को उतना महत्त्व नहीं देता जितना सब पापण्डियों की मार-वृद्धि को । मार-वृद्धि के अनेक प्रकार हैं । उसका मूल है वाचा-गुप्ति । उदाहरणार्थ आत्म-पापण्डि की भरमार न करे और पर-पापण्डि की निन्दा न होना दे । यदि कोई भगटे का कारण उपस्थित हो भी जाए तो उसे महत्त्व न दे । 'पर-पापण्ड' का मान रगना अनेक प्रकार में उचित है । ऐसा करने में वह 'आत्म-पापण्ड' की निन्दा करने में अभिवृद्धि करता है और 'पर-पापण्ड' पर भी उपकार करता है ।”

रघुनाथ १।७६० में दम धर्मों में चौथा धर्म 'पापण्ड-धर्म' है । अभयदेव सूरी ने इसका अर्थ—“पापण्डियों का आचार” किया है ।^२ रघुनाथ १।७६१ में दम प्रकार के स्वयं वनराण गण है । उनमें तुष्टता करने पर पापण्ड का अर्थ 'धर्म सम्प्रदाय' होना चाहिए ।

ग्राम-धर्म	ग्राम-स्यविर ।
नगर-धर्म	नगर-स्यविर ।
राष्ट्र-धर्म	राष्ट्र-स्यविर ।
पापण्ड-धर्म	प्रपासण्ड-स्यविर ।
कुल-धर्म	कुल-स्यविर ।
गण-धर्म	गण-स्यविर ।
मन-धर्म	मन-स्यविर ।

१—प्रदक्षिणारोद्धार, भाषा ६३२
 तन्नाम एतं नमिदं चित्तेन्द्रियैर्गणितमनोद्रेहि ।
 मन्त्री कीदृष्टि कोद्रव रान्ध्र गणो नियाट च ॥
 २—शब्दकोश-निर्णय भाषा १६८, १६५ ।
 ३—रघुनाथ १।७६० वृत्ति, पत्र ८८°
 दामोदर-दामोदर-दामोदर ।

सख्याक्रम से प्रशास्तु-स्यविर चौथा है। इसका अर्थ है—धर्मोपदेशक। दस धर्मों में इसकी सस्यानम से पाषण्ड-धर्म से तुलना होती है, इसलिए इसका अर्थ 'धर्म-सम्प्रदाय' ही होना चाहिए।

शान्त्याचार्य ने यहाँ^१ और तिरसठवें^२ श्लोक की व्याख्या में पाषण्ड का अर्थ 'व्रती' किया है।

मनुस्मृति में पाषण्ड का प्रयोग गृहित अर्थ में हुआ है।^३ उसका तात्पर्य श्रमण-परम्परा के अर्चित शब्द का अर्थापकर्ष करना ही हो सकता है।

श्लोक २६

७—(उज्जुजडा क, वकजडा ख, उज्जुपन्ना ग) :

'उज्जुजडा'—ऋजु और जड। प्रथम तीर्थङ्कर के साधु 'ऋजु-जड' होते हैं। वे स्वभावतः ऋजु होते हैं, अतः उन्हें तत्त्व का बोध कराना अत्यन्त दुष्कर होता है।^४

'वकजडा'—वक्र और जड। अन्तिम तीर्थङ्कर के मुनि 'वक्र-जड' होते हैं। वे स्वभावतः वक्र होते हैं, उनके लिए तत्त्व का पालन अत्यन्त दुष्कर होता है।^५

'उज्जुपन्ना'—ऋजु और प्राज्ञ। मध्यवर्ती बाईस तीर्थङ्करों के मुनि 'ऋजु-प्राज्ञ' होते हैं। वे स्वभावतः सरल, सुबोध्य और आचार-प्रवण होते हैं।^६

स्थानाङ्ग में बताया गया है कि प्रथम तथा अन्तिम तीर्थङ्कर के शासन में पाँच स्यान दुर्गम होते हैं—

- (१) धर्म-तत्त्व का आख्यान करना।
- (२) तत्त्व का अपेक्षा की दृष्टि से विभाग करना।
- (३) तत्त्व का युक्तिपूर्वक निदर्शन करना।
- उत्पन्न परीपहो को सहन करना।
- (५) धर्म का आचरण करना।^७

१—बृहद् वृत्ति, पत्र ५०१

पाषण्ड—न्नत तद्योगात् 'पाषण्डा' शेषव्रतितः।

२—वही, पत्र ५०८

कुप्रवचनेषु—कपिलादिप्ररूपितकुत्सितदर्शनेषु पाषण्डिनो—व्रतितः।

३—मनुस्मृति, ४।३०

पाषण्डिनो विकर्मस्थान्बैडालव्रतिकाञ्छठान्।

हेतुकान्बकवृत्तीश्च बाह्मात्रेणापि नार्चयेत् ॥

४—बृहद् वृत्ति, पत्र ५०२

'उज्जुजड' त्ति, ऋजवश्च प्राञ्जलतया जडाश्च तत एव दुष्प्रतिपाद्यतया ऋजुजडा।

५—वही, पत्र ५०२

'वकजडा य' त्ति, वक्राश्च वक्रबोद्धत्या जडाश्च तत एव स्वकानेषकुविषह्यतो विवक्षितार्थप्रतिपरदक्षमतया वक्रजडा।

६—वही, पत्र ५०२।

'ऋजुप्राज्ञा' ऋजवश्च ते प्रकर्षेण जानातीति प्रज्ञाश्च सुहेनेव विवक्षितमर्थं ग्राह्यितुं शक्यत इति ऋजुप्राज्ञा।

७—स्थानाङ्ग, ५।१।३९६।

४३

मध्यवर्ती तीर्थङ्करों के धामन में पाँच स्थान सुगम होते हैं—

- (१) धर्म-तत्त्व का आख्यान करना ।
- (२) तत्त्व का अपेक्षा दृष्टि से विभाग करना ।
- (३) तत्त्व का युक्तिपूर्वक निदर्शन करना ।
- (४) उत्पन्न परीपहो को सहन करना ।
- (५) धर्म का आचरण करना ।^१

श्लोक ५५

८-माहमिक (माहमिओ क) :

उग्रवार के समय में जमका अर्थ 'विना विचारे काम करने वाला' रहा है ।^२ तदन्तर इसके अर्थ का उत्कर्ष हुआ और आज इसका अर्थ 'माहम वाग' दिया गया जाता है ।

१-मध्यवर्ती २१, ३२६ ।

२-दुष्कृत इति मय ।

मयस्य मयतीत्यु प्रत्यये इति माहमिक ।

अध्ययन २४

पवयण-माया

श्लोक १

१-आठ प्रवचन-माताएँ (अट्ट पवयणमायाओ क) :

‘मायाओ’ शब्द के ‘माता’ और ‘मातर’—ये दो सस्क्रत रूप किए जा सकते हैं। पाँच समितियों और तीन गुप्तियों—इन आठों में सारा प्रवचन समा जाना है, इसलिए इन्हें ‘प्रवचन माता’ कहा जाता है। इन आठों से प्रवचन का प्रसव होता है, इसलिए इन्हें ‘प्रवचन-माता’ कहा जाता है। पहले में ‘समाने’ का अर्थ है और दूसरे में ‘माँ’ का।^१ इसी अध्ययन के तीसरे श्लोक में ‘समाने’ के अर्थ में प्रयोग है।^२ ‘माँ’ का अर्थ वृत्ति में ही मिलता है।

श्लोक ३

२-आठ समितियाँ (अट्ट समिईओ क) :

इसमें ‘समितियाँ’ आठ बतलाई गई हैं। प्रश्न होता है कि समितियाँ पाँच ही हैं तो यहाँ आठ का कथन क्यों ? टीकाकार ने इसका समाधान करते हुए कहा है कि ‘गुप्तियाँ’ केवल निवृत्त्यात्मक ही नहीं होती, किन्तु प्रवृत्त्यात्मक भी होती हैं इसी अपेक्षा से उन्हें समिति कहा गया है। जो समित होता है वह नियमित गुप्त होता है और जो गुप्त होता है वह समित होता भी है और नहीं भी।^३

श्लोक ७

३-युग-मात्र (गाड़ी के जुए जितनी) (जुगमित्तं ख) :

‘युग’ का अर्थ है शरीर या गाड़ी का जुआ। चलते समय साधु की दृष्टि युग-मात्र होनी चाहिए अर्थात् शरीर या गाड़ी के जुए जितनी लम्बी होनी चाहिए। जुआ जैसे प्रारम्भ में सकडा और आगे से विस्तृत होता है वैसे ही साधु की दृष्टि होनी चाहिए।^४ युग-मात्र का

१-वृहद् वृत्ति, पत्र ५१३-५१४

ईर्यासमित्यादयो माता अभिधीयन्ते ‘मातम्’—अन्तरस्थित ‘खतु’ निश्चित ‘प्रवचन’ द्वादशाङ्ग ‘यत्र’ इति यासु। तदेव निर्युक्ति-कृता मातशब्दो निश्चित, यदा तु ‘माय’ त्ति पदस्थ मातर इति—सस्कारस्तदा द्रव्यमातरो जनन्यो भावमातरस्तु समितय, एतान्य प्रवचनप्रसवात्, उक्त हि—‘एया पवयणमाया दुवालसग पसूयातो’ त्ति।

२-उत्तराध्ययन, २४।३

दुवालसग जिणक्खाय, माय जत्य उ पवयण।

३-वृहद् वृत्ति, पत्र ५१४

गुसीनामपि ‘प्रवचनविधिना मार्गव्यवस्थापनमुन्मार्गगमननिवारण गुप्ति’ रिति वचनात्कथंचित्सच्चेष्टात्मकत्वात्समितिशब्दवाच्यत्व-मस्तीत्येवमुपन्यास, यत् भेदेनोपादान तत्समितीना प्रवीचारात्प्रवीचारात्मकत्वेनान्योऽय कथंचिद्भेदान्, तथा चागम —

“समिओ णियमा गुत्तो गुत्तो समियत्तणमि मइयव्वो।

कुसलवइमुदीरतो ज वइगुत्तोऽवि समिओऽवि ॥”

४-दशवैकालिक, ५।१।३, जिनदास चूर्ण पृ० १६८।

मध्यवर्ती तीर्थङ्करो के शासन में पाँच स्थान सुगम होते हैं—

- (१) धर्म-तत्त्व का आस्थान करना ।
- (२) तत्त्व का अपेक्षा दृष्टि से विभाग करना ।
- (३) तत्त्व का युक्तिपूर्वक निदर्शन करना ।
- (४) उत्पन्न परीपहो को सहन करना ।
- (५) धर्म का आचरण करना ।^१

श्लोक ५५

८—साहसिक (साहसिओ क) :

सूत्रकार के समय में इसका अर्थ 'बिना विचारे काम करने वाला' रहा है।^२ तदन्तर इसके अर्थ का उत्कर्ष हुआ और आज इसका अर्थ 'साहस वाला' किया गया जाता है ।

१—स्थानाङ्ग, ५।१।३९६ ।

२—बृहद् वृत्ति, पत्र ५०७

सहसा असमीक्ष्य प्रवर्तत इति साहसिकः ।

अध्ययन २४

पवयण-माया

श्लोक १

१-आठ प्रवचन-माताएँ (अष्ट पवयणमायाओ क) :

‘मायाओ’ शब्द के ‘माता’ और ‘मातर’—ये दो सङ्कृत रूप किए जा सकते हैं। पाँच समितियों और तीन गुप्तियों—इन आठों में सारा प्रवचन समा जाता है, इसलिए इन्हें ‘प्रवचन माता’ कहा जाता है। इन आठों से प्रवचन का प्रसव होता है, इसलिए इन्हें ‘प्रवचन-माता’ कहा जाता है। पहले में ‘समाने’ का अर्थ है और दूसरे में ‘माँ’ का।^१ इसी अध्ययन के तीसरे श्लोक में ‘समाने’ के अर्थ में प्रयोग है।^२ ‘माँ’ का अर्थ वृत्ति में ही मिलता है।

श्लोक ३

२-आठ समितियाँ (अष्ट समिईओ क) :

इसमें ‘समितियाँ’ आठ बतलाई गई हैं। भ्रम होता है कि समितियाँ पाँच ही हैं तो यहाँ आठ का कथन क्यों ?

टीकाकार ने इसका समाधान करते हुए कहा है कि ‘गुप्तियाँ’ केवल निवृत्त्यात्मक ही नहीं होती, किन्तु प्रवृत्त्यात्मक भी होती हैं इसी अपेक्षा से उन्हें समिति कहा गया है। जो समित होता है वह नियमित गुप्त होता है और जो गुप्त होता है वह समित होता भी है और नहीं भी।^३

श्लोक ७

३-युग-मात्र (गाड़ी के जुए जितनी) (जुगमित्तं ख) :

‘युग’ का अर्थ है शरीर या गाड़ी का जुआ। चलते समय साधु की दृष्टि युग-मात्र होनी चाहिए अर्थात् शरीर या गाड़ी के जुए जितनी लम्बी होनी चाहिए। जुआ जैसे प्रारम्भ में सकडा और आगे से विस्तृत होता है वैसे ही साधु की दृष्टि होनी चाहिए।^४ युग-मात्र का

१-बृहद् वृत्ति, पत्र ५१३-५१४

ईर्यासमित्यादयो माता अभिधीयन्ते ‘मातम्’—अन्तरवस्थित ‘खलु’ निश्चित ‘प्रवचन’ द्वादशाङ्ग ‘यत्र’ इति यासु। तदेव निर्युक्ति-कृता मातशब्दो निक्षिप्त, यदा तु ‘माय’ त्ति पदस्य मातर इति—सस्कारस्तदा द्रव्यमातरो जनन्यो भावमातरस्तु समितय, एताभ्य प्रवचनप्रसवात्, उक्त हि—‘एया पवयणमाया दुवालसग पसूयातो’ त्ति।

२-उत्तराध्ययन, २४।३

दुवालसग जिणक्खाय, माय जत्थ उ पवयण।

३-बृहद् वृत्ति, पत्र ५१४

गुप्तीनामपि ‘प्रवचनविधिना मार्गव्यवस्थापनमुन्मार्गगमननिवारण गुप्ति’ रिति वचनात्कथचित्सच्चेष्टात्मकत्वात्समितिशब्दवाच्यत्व-मस्तीत्येवमुपन्यास, यत्तु भेदेनोपादान तत्समितीना प्रवीचाररूपत्वेन गुप्तीना प्रवीचाराप्रवीचारात्मकत्वेनान्योऽन्य कथंचिद्भेदात्, तथा चागम —

“समिओ णियमा गुत्तो गुत्तो समियत्तणमि भइयव्वो।

कुसलवइमुवीरत्तो ज वइगुत्तोऽवि समिओऽवि ॥”

४-दशवैकालिक, ५।१।३, जिनदास चूर्णित् पृ० १६६।

दूसरा अर्थ है 'चार हाथ प्रमाण' । इसका तात्पर्य है कि मुनि चार हाथ प्रमाण भूमि को देखता हुआ चले ।^१ विशुद्धिमार्ग में भी भिक्षु को युगमात्र-दर्शी कहा है—“इसलिए लोलुप स्वभाव को त्याग, आँखें नीची किए, युगमात्र-दर्शी—चार हाथ तक देखनेवाला हो । वीर (भिक्षु) सप्तर में इच्छानुरूप विचरने का इच्छुक सपदानचारी बने ।”^२ आयुर्वेद के ग्रन्थों में भी युगमात्र भूमि को देखकर चलने का विधान है ।^३ मिलाइए—दसवेआलिय (भाग २), ५।१।३ का टिप्पण, सख्या १५ ।

कही-कही 'युग' के स्थान पर 'कुक्कुट के उडान की दूरी जितनी भूमि पर दृष्टि डालकर चलने' की बात मिलती है । इस प्रकार चलने वाले भिक्षु 'कौक्केटिक' कहलाते थे ।^४

श्लोक १२

४-परिभोगैषणा में दोष-चतुष्क (परिभोयंमि चउक्कं ग) :

इस चरण में यह बताया गया है कि मुनि परिभोग-एषणा में चार वस्तुओं—(१) पिंड, (२) शय्या-वसति, (३) वस्त्र और (४) पात्र—का विशोधन करे ।^५

दशवैकालिक (६।४७) में अकल्पनीय पिंड आदि चारों को लेने का निषेध किया गया है । प्रकारान्तर से चतुष्क के द्वारा सयोजना आदि दोषों का ग्रहण किया गया है । यद्यपि भोजन के सयोजना, अप्रमाण, आार, घूम, कारण आदि पाँच दोष हैं, फिर भी शाक्त्याचार्य ने अंगार और घूम दोनों को एक-कोटिक मान यहाँ इनकी सख्या चार मानी है ।

श्लोक १३

५-(ओहोवहोवग्गहियं क, भण्डग ख) :

'ओहोवहोवग्गहियं'—उपधि दो प्रकार के होते हैं—

(१) ओघ-उपधि ।

(२) औपग्रहिक-उपधि ।

१-बृहद् वृत्ति, पत्र ५१५ :

'युगमात्र च' चतुर्हस्तप्रमाण प्रस्तावात्क्षेत्र प्रेक्षेत ।

२-विशुद्धिमार्ग, १।२, पृ० ६८

लोलुप्पचारच पहाय तस्मा ओक्खित्तचक्खु युगमत्तदस्सी ।

आकह्खमानो भुवि सेरिचार चरेय्य धीरो सपदानचार ।।

३-अष्टांगहृदय, सूत्र स्थान २।३२

विचरेद् युगमात्रदृक् ।

४-पाणिनि अष्टाध्यायी ४।४।४६ ।

५-बृहद् वृत्ति, पत्र ५१७

'परिभोग' इति परिभोगैषणाया चतुष्क पिण्डशय्यावस्त्रपात्रात्मकम्, उक्तं हि—'पिंड सेवज च वत्थ च, दउत्थ पायमेव य' ति, विशोधयेत्, इह चतुष्कशब्देन, तद्विषय उपभोग उपलक्षित, ततस्त विशोधयेदिति, फोऽर्थ ?—उद्गमादिदोषत्यागत शुद्धमेव चतुष्क परिभुञ्जीत, यद्विवोद्गमादीना दोषोपलक्षणत्वात् 'उग्गम' ति उद्गमदोषान् 'उत्पायण' ति उत्पादनादोषान् 'एसण' ति एषणादोषान् विशोधयेत्, 'चतुष्क च' सयोजनाप्रमाणाङ्गारधूमकारणात्मकम्, अङ्गारधूमयोर्मोहनीयात्तर्गतत्वेनकत्या विवक्षितत्वात् ।

जो स्थायी रूप से अपने पास रखा जाता है उसे 'ओष-उपधि' और जो विशेष कारण वग रखा जाता है उसे 'ओषग्रहिक-उपधि' कहा जाता है।^१

जिन-कल्पिक मुनियों के बारह, स्थ विर-कल्पिक मुनियों के चौदह और साध्वियों के पच्चीस ओष-उपधि होते हैं। इससे अधिक उपधि रखे जाते हैं, वे सब ओषग्रहिक होते हैं।^२

'भण्डग' (भण्डक) का अर्थ 'उपकरण' है। ओषनिर्युक्ति के अनुसार उपधि, उपग्रह, सग्रह, प्रग्रह, अवग्रह, भण्डक, उपकरण और करण—ये सब पर्यायवाची हैं।^३

श्लोक १६-१८

६—श्लोक १६-१८ :

इन श्लोकों में परिष्ठापन विधि का समुचित निर्देश हुआ है। मुनि कहीं और कैसे परिष्ठापन करे, इसकी विधि बतलाते हुए कहा है कि गाँव और उद्यानों से दूरवर्ती स्थानों में, कुछ समय पूर्व दग्ध स्थानों में मल आदि का विसर्जन करे। क्योंकि स्वल्पकाल पूर्व के दग्ध-स्थान ही सर्वथा अचिन्त (जीव-रहित) होते हैं। जो चिरकाल दग्ध होते हैं, वहाँ पृथ्वीकाय आदि के जीव पुन उत्पन्न हो जाते हैं।^४

पन्द्रह कर्मादानों में 'दव-दाह' एक प्रकार है। यह दो प्रकार का होता है—

(१) व्यसन से—अर्थात् फल की अपेक्षा किये बिना ही वनों को अग्नि से जला डालना।

(२) पुण्य-वृद्धि से—अर्थात् कोई व्यक्ति मरते समय यह कह कर मरे की मेरे मरने के बाद इतने धर्म-दीपोत्सव अवश्य करना। ऐसी स्थिति में भी वन आदि जलाये जाते थे। अथवा धान्य आदि की समृद्धि के लिये खेतों में उगे हुए तृण आदि जलाये जाते थे।^५

उपर्युक्त प्रवृत्तियाँ उस समय प्रचलित थी, अतः मुनियों को दग्ध-स्थान सहज मिल जाते थे।

१—ओषनिर्युक्ति, गाथा ६६७।

ओहे उवगगहमि य द्रुविहो उवही उ होइ नायम्बो।

२—वही, गाथा ६७१-६७७।

३—वही, गाथा ६६६

उवही उवगगहे सगहे य तह पगगुगहे चैव।

महग उवगरणे य करगे वि य हृत्ति एगट्टा ॥

४—बृहद् वृत्ति, पत्र ५१८

'अचिरकालकृते च' दाहादिना स्वल्पकालनिर्वर्त्तिते, चिरकालकृते हि पुन समूर्त्तयेव पृथ्वीकायादय।

५—प्रवचन सारोद्धार, गाथा २६६ वृत्ति, पत्र ६२।

अध्ययन २५

जन्मइज्जं

श्लोक ४

१-यज्ञ (जन्म घ) :

यज्ञ वैदिक परम्परा का आधार है। शतपथ ब्राह्मण में यज्ञ को सबसे श्रेष्ठ-कर्म कहा है।^१

कर्म-काण्डी मीमांसको का अभिमत है कि जो यज्ञ को छोड़ देता है, वह श्रौत-धर्म से वञ्चित हो जाता है। भगवान् महावीर के समय यज्ञों का प्रचलन अधिक था। केवल उत्तराख्ययन में ही यज्ञों का विरोध दो स्थलों में पाया जाता है। श्रौत-यज्ञों के वन्द होने में जैन मुनियों के प्रयत्न बहुत महत्त्वपूर्ण रहे हैं।

लोकमान्य तिलक के अनुसार—“उपनिषदों में प्रतिपादित ज्ञान के कारण मोक्ष-दृष्टि में इन कर्मों की गौणता आ चुकी थी (गीता २।४१-४६)। यही गौणता अहिंसा-धर्म का प्रचार होने पर आगे अधिकाधिक बढ़ती गई। भागवत-धर्म में स्पष्टतया प्रतिपादित किया गया है कि यज्ञ-याग वेद-विहित है, तो भी उनके लिए पशु-घ नहीं करना चाहिए। धान्य से ही यज्ञ करना चाहिए। (देखिए—महाभारत शान्तिपर्व ३३६।१० और ३३७)। इस कारण (तथा कुछ जनों में आगे जैनियों के भी ऐसे ही प्रयत्न करने के कारण) श्रौत-यज्ञ मार्ग की आज-कल यह दशा हो गई है कि काशी सगीले बड़े-बड़े धर्म-श्रेष्ठों में भी श्रौतगृहोत्सव पालन करने वाले अग्नि-होत्री बहुत ही थोड़े दीख पड़ते हैं और ज्योतिषोत्सव आदि पशु यज्ञों का होना तो दस-तीस वर्षों में कभी-कभी मुन पड़ता है।”^२

वर्मानन्द कौशाम्बी के अनुसार यज्ञ के उन्मूलन की दिशा में पहला प्रयत्न भगवान् पार्श्व ने किया “इस प्रकार के लम्बे-चौड़े यज्ञ लोगों को कितने अप्रिय होते जा रहे थे, इसके और भी बहुत-से उदाहरण बौद्ध-साहित्य में मिलते हैं। इन यज्ञों से ऊत्र कर जो तापस जगलों में चले जाते थे वे यदि कभी ग्रामों में आते भी थे तो लोगों को उपदेश देने के फेर में नहीं पड़ते थे। पहले-पहल ऐसा प्रयत्न सम्भवतः पार्श्वनाथ ने किया। उन्होंने जनता को दिखा दिया कि यज्ञ याग धर्म नहीं, चार याम ही सच्चा धर्म-मार्ग है। यज्ञ-याग से ऊत्री हुई सामान्य जनता ने तुरन्त इस धर्म को अपनाया।”^३

श्लोक ७

२-विप्र, द्विज (विष्णु क, दिया ख) :

सामान्यतः ‘विप्र’ और ‘द्विज’—ये दोनों शब्द ‘ब्राह्मण’ के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। किन्तु इनके निरुक्त भिन्न-भिन्न हैं। जो व्यक्ति ब्राह्मण-जाति में उत्पन्न होते हैं उन्हें ‘विप्र’ कहा जाता है। यह ‘जाति-वाचक’ सज्ञा है। जो व्यक्ति ब्राह्मण-जाति में उत्पन्न होते हैं और योग्य वय को प्राप्त हो यज्ञोपवीत धारण करते हैं—संस्कारित होते हैं, उन्हें ‘द्विज’ कहा जाता है। यह एक विशिष्ट संस्कार है जो कि दूसरा जन्म ग्रहण करने के सदृश माना जाता है।^४

१-शतपथ ब्राह्मण १।७।४।५ :

यज्ञौ वै श्रेष्ठतम कर्म ।

२-गीता रहस्य, पृ० ३०५ ।

३-भारतीय संस्कृति और अहिंसा, पृ० ६१ ।

४-वृहद् वृत्ति, पत्र ५२३ :

विप्रा जातित्, ये ‘द्विजा’ संस्कारापेक्षया द्वितीयजन्मान् ।

यह भी सम्भव है कि जो वेदो के ज्ञाता होते थे, उन्हें 'विप्र' और जो यज्ञ आदि करने-कराने में निपुण होते थे, उन्हें 'द्विज' कहा जाता था। यह भाव स्वयं प्रस्तुत श्लोक के प्रथम और द्वितीय चरण में स्पष्ट है—

जे य वेयविऊ विष्पा,
जन्नट्टा य जे दिया ।

३-ज्योतिष आदि वेद के छहों अंगों को जानने वाले (जोडसगविऊ ग) :

शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छद्म और ज्योतिष—ये छ वेदांग कहलाते हैं। इनमें शिक्षा वेद की नासिका है, कल्प हाथ, व्याकरण मुख, निरुक्त श्रोत्र, छद्म पैर और ज्योतिष नेत्र हैं। इमोलिए वेद-शरीर के ये अंग कहलाते हैं। इनके द्वारा वेदार्थ को समझने में मूल्यवान् सहायता प्राप्त होती है। वेद के प्रधान प्रतिपाद्य यज्ञों से ज्योतिष का विशिष्ट सम्बन्ध है।

आचार्य ज्योतिष (श्लोक ३६) में कहा गया है—“यज्ञ के लिए वेदों का अवतरण है और काल के उपयुक्त सन्निवेश में यज्ञों का सम्बन्ध है, इसलिए ज्योतिष को 'काल-विधायक-शास्त्र' कहा जाता है। फरुन ज्योतिष जानने वाला ही यज्ञ का ज्ञाता है।”^१ इमोलिए यहाँ ज्योतिषांग का प्रयोग किया गया है।^२

श्लोक ६

४-श्लोक ९ :

यह श्लोक दशवैकालिक, अ० ५।२ के २७ और २८ श्लोक के उपदेश की याद दिलाता है

बहु परधरे अरिय विविह खाइमसाइम ।
न तत्य पडिओ कुप्पे इच्छा देज्ज परो न वा ॥
सयणासण वत्य वा भत्तपाण व सजए ।
अदेतस्स न कुप्पेज्जा पच्चक्खे वि य दीसओ ॥

श्लोक १०

५-श्लोक १० :

यह श्लोक सूत्रकृताङ्ग के निम्न अंश से तुलनीय है

'से भिक्खू धम्म किट्ठमाणे—नन्तय कम्मनिज्जरट्टए धम्ममाइक्खेज्जा' (२।१)

श्लोक ११

६-श्लोक ११ :

इस श्लोक के चारों चरणों में 'मुह' शब्द का प्रयोग हुआ है। पहले और तीसरे चरण में प्रयुक्त 'मुह' का अर्थ 'प्रधान' और दूसरे तथा चौथे चरण में उसका अर्थ 'उपाय' है।^३

श्लोक १६

७-श्लोक १६ :

इस श्लोक में चौदहवें श्लोक में पूछे गए चार प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं। पहला प्रश्न है—वेदों में प्रधान तत्त्व क्या है ? इसके

१-वैदिक साहित्य, पृ० २३३ ।

२-बृहद् वृत्ति, पत्र ५२३

अत्र च ज्योतिषस्योपादानं प्राधान्यख्यापकम् ।

३-बृहद् वृत्ति, पत्र ५२४ ।

उत्तर में कहा गया है—वेदो मे प्रधान तत्त्व अग्निहोत्र है । अग्निहोत्र का अर्थ विजयघोष जानता था किन्तु जयघोष उमे अग्निहोत्र का वह अर्थ समझाना चाहते थे जिसका प्रतिपादन आरण्यक-काल में होने लगा था । आत्म-यज्ञ के सदर्थ मे जयघोष ने कहा है—“वही का मार जैसे नवनीत होता है वैसे ही वेदो के सार आरण्यक हैं । उनमे सत्य, तप, सतोप, सयम, चारित्र, आर्जव, क्षमा, वृत्ति, श्रद्धा और अहिंसा—यह दम प्रकार का धर्म बतलाया गया है । वही सही अर्थ मे अग्निहोत्र है ।” इसमे यह फलित होता है कि जैन-मुनियो की दृष्टि में वेदो की अपेक्षा आरण्यको का अधिक महत्त्व था । वेदो को वे पशुबन्ध—छाग आदि पशुओ के बध के हेतुभूत मानते थे ।^१ आरण्यक-काल में वैदिक-ऋषियो का भुक्ता आत्म-यज्ञ की ओर हुआ, इसलिए जयघोष ने वेदों की अपेक्षा आरण्यको की विशेषता का प्रतिपादन किया । शान्त्याचार्य ने आरण्यक तथा ब्रह्माण्डपुराणात्मक विद्या को ब्राह्मण-सम्पदा माना है ।^२

दूसरा प्रश्न है यज्ञ का उपाय (प्रवृत्ति—हेतु) क्या है ? इसके उत्तर मे कहा गया है—यज्ञ का उपाय ‘यज्ञार्थी’ है । इम बात को विजयघोष भली-भाँति जानता था किन्तु जयघोष ने उसे यह बताया कि आत्म-यज्ञ के सदर्थ मे इन्द्रिय और मन का सयम करने वाले याज्ञक को प्रधानता है ।

तीसरा प्रश्न है—नक्षत्रो मे प्रधान क्या है ? इसके उत्तर में कहा गया—नक्षत्रो में प्रधान चन्द्रमा है । उनकी तुलना गीता के—
नक्षत्राणामह शशी (१०।२१) से होती है ।

चौथा प्रश्न है—धर्मों का उपाय (आदि कारण) कौन है ? इसके उत्तर मे कहा गया—धर्मों का उपाय काश्यप है । यहाँ काश्यप शब्द के द्वारा भगवान् ऋषभ का ग्रहण किया गया है । वृत्तिकार ने इसके समर्थन मे एक आरण्यक-वाक्य उद्धृत किया है—“तथा चारण्यकम्—
ऋषभ एव भगवान् ब्रह्मा, तेन भगवता ब्रह्मणा स्वयमेव क्षीर्णानि ब्रह्माणि, यदा च तपसा प्राप्त पद यद् ब्रह्मकेवल तदा च ब्रह्मर्षिणा प्रणीतानि, कानि पुनस्तानि ब्रह्माणि ?”^३ इत्यादि ।

किन्तु यह वाक्य किम आरण्यक का है यह हमे ज्ञान नही हो सका । वृत्ति-रचनाकाल में हो सकता है, यह किमी आरण्यक में हो और वर्तमान सस्करणो में प्राप्त न हो । या यह भी हो सकता है कि जिन प्रतियो में यह वाक्य प्राप्त था वे आज उपलब्ध न हो ।

वृत्तिकार ने अपने प्रतिपाद्य का समर्थन ब्रह्माण्डपुराण के द्वारा भी किया है ।^४

स्थानाङ्ग में सात मूल गोत्र बतलाए गए है । उनमें पहला काश्यप है ।^५ भगवान् ऋषभ ने वार्षिक तप के पारणा में ‘काश्य’ अर्थात् रस पिया था, इसलिए वे ‘काश्यप’ कह गए । मुनि मुत्रत और नेमिनाथ इन दो तीर्थङ्गरो के अतिरिक्त सभी तीर्थङ्कर काश्यप गोत्री थे ।^६

१—बृहद् वृत्ति, पत्र ५२८

पशूना—छागाना बन्धो—विनाशाय नियमन येहेतुभिस्तेऽमी पशुबन्धा, ‘श्वेत छागमालभेत वायव्या दिशि भूतिकाम’ इत्यादिवाक्योपलक्षिता ।

२—वही, पत्र ५२६

विद्यते—ज्ञायत आभिस्तत्त्वमिति विद्या—आरण्यकब्रह्माण्डपुराणात्मिकास्ता एव ब्राह्मणसम्पदो, विद्या ब्राह्मणसम्पद, तात्त्विक-ब्राह्मणाना हि निष्किञ्चनत्वेन विद्या एव सम्पद ।

३—वही, पत्र ५२५ ।

४—वही, पत्र ५२५

“इह हि इक्ष्वाकुकुलवशोऽद्भवेन नाभिसुतेन मरुदेव्या नन्दनेन महादेवेन ऋषभेण दशप्रकारो धर्म स्वयमेव क्षीर्ण, केवलज्ञान-
लम्माच्च महर्षिणो ये परमेष्ठिनो वीतरागा स्नातका निर्ग्रन्था नैष्ठिकास्तेषा प्रवर्तित आख्यात प्रणीतस्त्रेतायामादौ ।”

५—स्थानाङ्ग ७।५५१

सत्त मूलगोत्ता ५० त०—कासवा, गोतमा, वच्छा, कोच्छा, कोसिता, मडवा, वासिष्ठा ।

६—वही, ७।५५१ वृत्ति

काशे भवः काश्य —रसस्त पीतवानिति काश्यपस्तदपन्यानि काश्यपा, मुनिमुत्रतनेमिवर्जा जिना ।

घनजय नाममाला में भगवान् महावीर का नाम 'अत्य-काश्यप'^१ है। भगवान् ऋषभ 'आदि-काश्यप' हुए। उनसे धर्म का प्रवाह चला, वे धर्मों के आदि-कारण हैं, इसलिए उन्हें धर्मों का आदि-कारण कहा गया है।^२

सूत्रकृताङ्ग के एक श्लोक से इस तथ्य की पुष्टि होती है। वहाँ कहा गया है कि अतीत में जो तीर्थंकर हुए तथा भविष्य में जो होंगे वे सब 'काश्यप' के द्वारा प्ररूपित धर्म का अनुसरण करेंगे।^३

१-घनजय नाममाला, श्लोक ११५
सन्मतिर्महतिर्वीरो, महावीरोऽत्यकाश्यप ।
नायान्वयो वर्धमानो, यत्तीर्थमिह साम्प्रतम् ॥

२-बृहद् वृत्ति, पत्र ५२५
धर्माणा 'काश्यप' भगवानृषभदेव 'मुखम्' उपाय कारणात्मक, तस्यैवादितत्प्रपक्त्वात् ।

३-सूत्रकृताङ्ग, १।२।३।२०
अमर्चिसु पुरावि भिक्षवो आएसा वि भवति सुव्वया ।
एयाइ गुणाइ आहु ते कासवस्त अगुधम्मचारिणो ॥

अध्ययन २६

सामाचारी

श्लोक १-७

१-श्लोक १-७ :

दस सामाचारी का वर्णन भगवती (२५।७), स्थानाङ्ग (१०।७४६) और आवश्यक निर्युक्ति में भी है। उत्तगव्ययन में सामाचारी का क्रम उनसे भिन्न है। उनकी प्रथम तीन सामाचारियों को यहाँ छडा, सातवाँ और आठवाँ स्थान प्राप्त है। नौवें सामाचारी का नाम भी भिन्न है। भगवती आदि में उसका नाम 'निमत्रण' है। यहाँ उसका नाम 'अभ्युत्थान' है।

आवश्यक निर्युक्ति में सामाचारी तीन प्रकार की बनलाई गई है—(१) ओघ सामाचारी, (२) दस-विध सामाचारी और (३) पद-विभाग सामाचारी।^१

'ओघ सामाचारी' का प्रतिपादन ओघनिर्युक्ति में है। उसके सात द्वार हैं—(१) प्रतिलेखन, (२) पिण्ड, (३) उपधि-प्रमाण, (४) अनायतन(अस्थान)-वर्जन, (५) प्रतिषेधना—दोषाचरण, (६) आलोचना और (७) विधोधि।^२

'पद-विभाग सामाचारी' छेद सूत्रों में कथित विषय है। 'दस-विध सामाचारी' का वर्णन इस अध्ययन में है।

आवश्यको, नैषेधिकी

सामान्य विधि यह है कि मुनि जहाँ ठहरा हो उम उपाश्रय से बाहर न जाए। विशेष विधि के अनुसार आवश्यक काय होने पर वह उपाश्रय से बाहर जा सकता है। किन्तु बाहर जाते समय इस सामाचारी का ध्यान रखते हुए वह आवश्यकी करे—आवश्यकी का उच्चारण करे।^३ 'आवश्यक कार्य के लिए बाहर जा रहा हूँ'—इसे निरन्तर ध्यान में रखे, अनावश्यक कार्य में प्रवृत्ति न करे। आवश्यकी का प्रतिपक्ष शब्द है नैषेधिकी। कार्य से निवृत्त होकर जब वह स्थान में प्रवेश करे तो नैषेधिकी का उच्चारण करे। 'मैं आवश्यक कार्य से निवृत्त हो चुका हूँ, अब मैं प्रवृत्ति के समय कोई अकरणीय कार्य हुआ हो उमका निषेध करता हूँ, उससे अपने आपको दूर करता हूँ'—इस भावना के साथ वह स्थान में प्रवेश करता है।^४ यह साधुओं के गमनागमन की सामाचारी है। गमन और आगमन काल में उसका लक्ष्य अवाधिन रहे इसका इन दो सामाचारियों में सम्यक् चिन्तन है।

१-आवश्यक निर्युक्ति, गाथा ६६५।

२-ओघनिर्युक्ति, २

पडिलेहण च पिण्ड, उवहियमाण अणाययणवज्ज।

पडिलेवण मालोअण, जह य विसोही सुविहियाण ॥

३-वृहद् वृत्ति, पत्र ५३४

'गमने' तथा विधालम्बनतो बहिर्नि सरणे आवश्यकेषु—अशेषावश्यकर्तव्यव्यापारेषु सत्सु भवाऽआवश्यकी, उक्त हि—

“आवस्सिया उ आवस्सएहि सध्वेहि जुत्तजोगस्से” त्यादि, ता 'कुर्याद्' विदध्यात्।

४-वही, पत्र ५३४ •

स्थीयतेऽस्मिन्निति स्थानम्—उपाश्रयस्तस्मिन् प्रविशन्निति शेष, कुर्यात्, का ?—'नैषेधिकी' निषेधन निषेध—पापानुष्ठानेभ्य आत्मनो व्यावर्तन तस्मिन् भवा नैषेधिकी, निषिद्धात्मन एतत्सम्भवात्, उक्त हि—

“जो होइ निसिद्धपा निसीहिया तस्स भावओ होइ।”

आपृच्छा, प्रतिपृच्छा

सामान्य विधि यह है कि उच्छ्वास और निश्वास के सिवाय शेष सब कार्यों के लिए गुरु की आज्ञा लेनी चाहिए।^१ यहाँ आज्ञा के दो स्थान बतलाए गए हैं—

(१) स्वयकरण ।

(२) परकरण ।

प्रथम प्रवृत्ति को 'स्वयकरण' तथा अन्तर प्रवृत्ति को 'परकरण' कहा जाता है। स्वयकरण के लिए आपृच्छा (प्रथम बार पूछने) तथा परकरण के लिए प्रतिपृच्छा (पुनः पूछने) का विधान है।^२

आवश्यक निर्युक्ति के अनुसार प्रथम बार या द्वितीय बार किसी भी प्रवृत्ति के लिए गुरु से आज्ञा प्राप्त करने को 'आपृच्छा' कहा जाता है। प्रयोजनवश पूर्व-निषिद्ध कार्य करने की आवश्यकता होने पर गुरु से उसकी आज्ञा प्राप्त करने को 'प्रतिपृच्छा' कहा जाता है।^३ गुरु के द्वारा किसी कार्य पर नियुक्त किए जाने पर उसे प्रारम्भ करते समय पुनः गुरु की आज्ञा लेनी चाहिए—यह भी प्रतिपृच्छा का आशय है।^४

छन्दना, अभ्युत्थान

मुनि को भिक्षा में जो प्राप्त हो उसके लिए अन्य साधुओं को निमन्त्रित करना चाहिए तथा जो आहार प्राप्त न हो उसे लाने जाए तब दूमरे साधुओं से पूछना चाहिए 'क्या मैं आपके लिए भोजन लाऊँ?' इन दोनों सामाचारियों को 'छन्दना' और 'अभ्युत्थान' कहा जाता है। अभ्युत्थान के अर्थ में निमन्त्रण का भी प्रयोग किया जाता है।^६

इच्छाकार

सधीय व्यवस्था में परस्पर सहयोग लिया-दिया जाता है, किन्तु वह बल-प्रेरित न होकर इच्छा-प्रेरित होना चाहिए।^७ औत्सर्गिक-विधि

१-बृहद् वृत्ति, पत्र ५३५

उच्छ्वासनिश्वासा विहाय सर्वकार्येष्वपि स्वपरसम्बन्धिषु गुरव प्रष्टव्या ।

२-वही, पत्र ५३४

आडिति—सकलकृत्याभिव्याप्त्या प्रच्छना आप्रच्छना—इदमहं कुर्यां न वेत्येवरूपा ता स्वयमित्यात्मनः करण—कस्यचिद्विद्वित्त-कार्यस्य निर्वर्तनं स्वयकरणं तस्मिन्, तथा 'परकरणे' अन्यप्रयोजनविधाने प्रतिप्रच्छना ।

३-आवश्यक निर्युक्ति, गाथा ६६७

आपुच्छणा य कज्जे, पुव्वनिसिद्धेण होइ पडिपुच्छा ।

४-बृहद् वृत्ति, पत्र ५३४

गुरुनियुक्तोऽपि हि पुनः प्रवृत्तिकाले प्रतिपृच्छत्येव गुरु, स हि कार्यान्तरमप्यादिशेत् सिद्धं वा तदन्यत् स्यादिति ।

५-वही, पत्र ५३४, ५३५

(क) छन्दना प्राग्गृहीतद्रव्यजातेन शेषयतिनिमन्त्रणात्मिका ।

(ख) अभीत्याभिमुख्येनोत्थानम्—उद्यमनमभ्युत्थानं तच्च आचार्यग्लानबालादीनां ययोचितहारभेषजादिसम्पादनम्, इह च सामान्याभिधानेऽप्यभ्युत्थानं निमन्त्रणारूपमेव परिगृह्यते ।

६-आवश्यक निर्युक्ति, गाथा ६९७

पुव्वगहिणं छदणं, निमतणा होअगहिणं ।

७-(क) आवश्यक निर्युक्ति, गाथा ६७३

अहयं तुवम एअ, कज्जं तु करेमि इच्छकारेण ।

(ख) बृहद् वृत्ति, पत्र ५३५

इच्छा—स्वकीयोऽभिप्रायस्तथा करण—तत्कार्यनिर्वर्तनमिच्छाकार, 'सारणे' इत्यौचिन्यत आत्मनः परस्य वा कृत्यं प्रति प्रवर्तने, तत्रात्मसारणे यथेच्छाकारेण पुञ्जमिच्छाकारेण कार्यमिदमहं करोमीति ।

के अनुसार बल प्रयोग सर्वथा वर्जित है। बडा साधु छंटे साधु से और छोटा साधु बडे साधु से कोई काम कराना चाहे तो उसे 'इच्छाकार' का प्रयोग करना चाहिए—'यदि आपकी इच्छा हो तो मेरा काम आप करें', ऐसा कहना चाहिए।^१ आपवादिक-मार्ग में आज्ञा और बलाभियोग का व्यवहार भी किया जा सकता है।^२

मिथ्याकार

साधक के द्वारा भूल होना संभव है किन्तु अपनी भूल का भान होते ही उसे 'मिथ्याकार' का प्रयोग करना चाहिए।^३ जो दुष्कृत को मिथ्या मानकर उससे निवृत्त होता है, उसी का दुष्कृत मिथ्या होता है।

तथाकार

जो मुनि वल्प और अकरप को जानता है, महाव्रत में स्थित होता है, उसे 'तथाकार' का प्रयोग करना चाहिए। गुरु जब सूत्र पढाएँ, सामाचारी आदि का उपदेश दें, सूत्र का अर्थ बताएँ अथवा कोई बात कहें तब तथाकार का प्रयोग करना चाहिए—'आप जो कहते हैं वह अवितथ है—सच है' यो कहना चाहिए।^४

उपसपदा

प्राचीन काल में साधुओं के अनेक गण थे। किन्तु व्यवस्था की दृष्टि से एक गण का नाम दूसरे गण में नहीं जा सकता था।^५ इसके कुछ अद्वैत भी थे। आपवादिक-विधि के अनुसार तीन कारणों से दूसरे गण में जाना विहित था। दूसरे गण में जाने को उपसपदा कहा जाता था। ज्ञान की वर्तना (पुनरावृत्ति या गुणन), सधान (त्रुटित ज्ञान को पूर्ण करने) और ग्रहण (नया ज्ञान प्राप्त करने) के लिए जो उपसपदा स्वीकार की जाती उसे 'ज्ञानार्थ उपसपदा' कहा जाता था। इसी प्रकार दर्शन की वर्तना (स्थिरीकरण), सधान और दर्शन विषयक शास्त्रों के ग्रहण के लिए जो उपसपदा स्वीकार की जाती, उसे 'दर्शनार्थ उपसपदा' कहा जाता था। वैयावृत्य और तपस्या की विशिष्ट आराधना के लिए जो उपसपदा स्वीकार की जाती, उसे 'चारित्र्यार्थ उपसपदा' कहा जाता था।^६

१-आवश्यक निर्युक्ति, गाथा ६७७

आणा बलाभियोगो, निगथाण न कप्पए काउ ।

इच्छा पउजिअत्त्वा, सेहे रायणिए य तथा ॥

२-वही, गाथा ६७७ वृत्ति, पत्र ३४४

अपवादतस्त्वानाबलाभियोगावपि दुर्विनीते प्रथोक्त्यौ, तेन च सहोत्सर्गत सवास एव न कल्पते, बहुस्वजनादिकारणप्रतिबद्धतया त्वपरित्याज्ये अथ विधि, प्रथममिच्छाकारेण योज्यते अकुर्वन्नाज्ञया पुनर्बलाभियोगेनेति ।

३-वही, गाथा ६८२

सजमजोगे अब्भुट्ठिअस्स, ज किच्चि वितहमायरिअ ।

मिच्छा एअति विआणिऊण मिच्छत्ति कायव्व ॥

४-वही, गाथा ६८९

वायणपडिसुणणाए, उवएसे सुत्तअत्यकहूणाए ।

अवितहमेअंति तथा, पडिसुणणाए अ तहकारो ॥

५-वृहद् वृत्ति, पत्र ५३५

'अच्छणे' ति आसने प्रक्रमादाचार्यान्तरादिसन्निधौ अदस्थाने उप—सामीप्येन सम्पादन्—रसन सम्पादादित्वात्किवपि उपसपद्—

इयन्त कालं भवदन्तिके मयाऽऽसितव्यमित्येवरूपा ।

६-आवश्यक निर्युक्ति, गाथा ६९८, ६९९

उवसपया ये तिविहा, नाणे तह दसणे चरित्ते अ ।

दसणनाणे तिविहा, दुविहा य चरित्तअट्टाए ॥

वत्तणा सघणा च्चैव, गहण सुत्तत्यतडुमए ।

वेयावच्चे खमणे, काले आवक्कहाइ अ ॥

श्लोक ८

२—(पुञ्चिल्लमि चउब्भाए क, आइच्चंमि समुट्टिए ख) :

‘पुञ्चिल्लमि चउब्भाए’ यह आठवें तथा ईक्कीसवें दोनो श्लोको का प्रथम चरण है। शान्त्याचार्य ने आठवें श्लोक की व्याख्या में इसका अर्थ ‘पौन-पौखी’^१ तथा इक्कीसवें की व्याख्या में इसका अर्थ ‘प्रथम-प्रहर’^२ किया है। किन्तु बाईसवें श्लोक में पात्र-प्रतिलेखना का निर्देश है, वहाँ, पौन-पौखी के लिए ‘पोरिसीए चउब्भाए’ पाठ है और इक्कीसवें श्लोक में जहाँ वस्त्र-प्रतिलेखना का निर्देश है, वहाँ ‘पुञ्चिल्लमि चउब्भाए’ पाठ है। अतः आठवें श्लोक में वस्त्र-प्रतिलेखना का ही निर्देश होना चाहिए। स्वाध्याय या वैयावृत्य का निर्देश वस्त्र-प्रतिलेखना के पश्चात् आचार्य से लिया जाता है।^३

शान्त्याचार्य ने ‘पुञ्चिल्लमि चउब्भाए’ का वैकल्पिक अर्थ ‘प्रथम-प्रहर’ में तथा ‘भण्डय पडिलेहिता’ का अर्थ ‘वस्त्र-प्रतिलेखना’ किया है।^४ इक्कीसवें श्लोक के सदर्थ में यह वैकल्पिक अर्थ ही सगत लगता है।

जयाचार्य के अनुसार दिन के प्रथम चतुर्थ भाग का अर्थ ‘प्रथम प्रहर का प्रथम चतुर्थ भाग’ है।^५ साधारणतया यह कालमान सूर्योदय के २ घड़ी ४८ मिनट तक का है। ३ घण्टा १२ मिनट का प्रहर होने से ४८ मिनट का कालमान पूरा चौथा भाग होता है। जब दिन का प्रहर ३ घण्टा ३० मिनट का होता है, उस समय चौथा भाग ५२½ मिनट का होता है। उस समय ४८ मिनट चौथे भाग से कुछ कम होता है।

जयाचार्य का अभिप्राय उत्तरवर्ती साहित्य और परम्परा पर आधारित है। प्राचीन परम्परा के अनुसार वस्त्र-प्रतिलेखना सूर्योदय के साथ समाप्त हो जाती थी। इसीलिए शान्त्याचार्य ने लिखा है कि बहुतर प्रकाश होने से सूर्य के अनुत्थान या अनुदय को ही उत्थान या उदय कहा गया है।^६

१—वृहद् वृत्ति, पत्र ५३६

‘पुञ्चिल्लमि’त्ति पूर्वस्मिन्मश्चतुर्भागे आदित्ये ‘समुत्थिते’ समुद्गते, इह च यथा दशाविकलोऽपि पट पट एवोच्यते, एव किञ्चिद्दूनोऽपि चतुर्भागेऽश्चतुर्भागे उक्त, ततोऽयमर्थ — बुद्ध्या नमश्चतुर्भागे विमज्जते, तत्र पूर्वदिक् दद्वे किञ्चिद्दूनमश्चतुर्भागे यदादित्य समुदेति तदा, पादोनपौरुष्यामित्युक्त भवति।

२—वही, पत्र ५४०

‘पूर्वस्मिन्मश्चतुर्भागे’ प्रथमपौरुषीलक्षणे प्रक्रममाद् दिनस्य।

३—ओघनिर्युक्ति वृत्ति, पत्र ११५

उक्ता वस्त्रप्रत्युपेक्षणा, तत्समाप्तौ च किं कर्तव्यमित्यत आह—‘समत्तपडिलेहणाए सज्जाओ’ समाप्ताया प्रत्युपेक्षणाया स्वाध्याय कर्तव्य सूत्रपौरुषीत्यर्थ पादोनप्रहर यावत्। इदानीं पात्रप्रत्युपेक्षणामाह।

४—वृहद् वृत्ति, पत्र ५३६

यद्वा पूर्वस्मिन्मश्चतुर्भागे आदित्ये समुत्थिते इव समुत्थिते, बहुतरप्रकाशीभवनात्तस्य, भाण्डमेव भाण्डक ततस्तदिव धर्मद्रविणो-पार्जनाहेतुत्वेन मुखवस्त्रिकावर्षाकल्पादीह भाण्डकमुच्यते, तत्प्रतिलेख्य।

५—उत्तराध्ययन जोड, पत्र ३७

दिवस तणा पहिला पोहर है माहि। धुरला चौथा भाग मे ताहि।
एतले दोय घडी ने विवेह। सूर्य उग्या थी ए लेह ॥ ३२॥
वस्त्रादिक उपगरण सुमड। पडिलेही रुडी रीत सुमड।
पडिलेहणा किया पछे तिवार। गुरु प्रतिवदि करी नमस्कार ॥ ३३॥

६—वृहद् वृत्ति, पत्र ५३६।

ओघनिर्युक्ति में प्रभातकालीन प्रतिलेखना-काल के चार अभिमतों का उल्लेख मिलता है—

- (१) सूर्योदय का समय—प्रभास्फाटन का समय ।
- (२) सूर्योदय के पश्चात्—प्रभास्फाटन होने के पश्चात् ।
- (३) परस्पर जब मुख दिखाई दे ।
- (४) जिम समय हाथ की रेखा दिखाई दे ।^१

ये अनादेश माने गए हैं । निर्णायक पक्ष यह है कि प्रतिक्रमण के पश्चात्—

- (१) मुख-वस्त्रिका, (२) रजोहरण, (३-४) दो निषद्याएँ—एक सूत्र की आम्यन्तर निषद्या और दूसरी बाहरी पाद-प्रोच्छन्न,
- (५) चोलपट्टक, (६-७-८) तीन उत्तरीय, (९) सस्तारक पट्ट और (१०) उत्तर-पट्ट की प्रतिलेखना के अनन्तर ही सूर्योदय हो जाय, वह उम (प्रतिलेखना) का काल है ।^२ बहुमान्य अभिमत यही रहा है ।

३-भाण्ड-उपकरणों की (भण्डयं ग) :

पौन-पौरुषी की प्रतिलेखना के प्रकरण में 'भण्डक' का अर्थ 'पात्र आदि उपकरण' तथा प्रभातकालीन प्रतिलेखना के प्रकरण में उसका अर्थ 'पछेवडी आदि उपकरण' होता है ।

४-प्रतिलेखना करे (पडिलेहिता ग) :

प्रतिलेखना और प्रमार्जना ये दोनों परस्पर सम्बन्धित हैं । जहाँ प्रतिलेखना का निर्देश होता है, वहाँ प्रमार्जना स्वयं आ जाती है और जहाँ प्रमार्जना का निर्देश होता है, वहाँ प्रतिलेखना स्वयं प्राप्त होती है । प्रतिलेखना का अर्थ है 'दृष्टि से देkhना' और प्रमार्जन का अर्थ है 'भाडकर साफ करना' । पहले प्रतिलेखना और तत्पश्चात् प्रमार्जना की जाती है ।

प्रतिलेखनीय

शरीर (खड़े होते, बैठते और सोते समय), उपाश्रय, उपकरण, स्थण्डिल (मल-मूत्र के परिस्थापन की भूमि), अवष्टम्भ और मार्ग—ये प्रतिलेखनीय हैं—इनकी प्रतिलेखना की जाती है ।^३ उपकरण-प्रतिलेखना दो प्रकार की होती है—(१) वस्त्र-प्रतिलेखना और (२) पात्र-प्रतिलेखना ।^४ पात्र-प्रतिलेखना का क्रम और विधि तेईसवें श्लोक में प्रतिपादित है । वस्त्र-प्रतिलेखना की विधि चौबीस से अठारहसवें श्लोक तक प्रतिपादित है । ओघनिर्युक्ति में गाथा २८८ से २९५ (पत्र ११७-११९) तक पात्र-प्रतिलेखना का विवरण है और गाथा २६४ से २६९ (पत्र १०८-१११) तक वस्त्र-प्रतिलेखना का विवरण है ।

१-ओघनिर्युक्ति, वृत्ति ग० २६९, २७०

अरुणावासग पुव्व परोप्पर पाणिपडिलेहा ।

एते उ अणाएसा अधारे उग्गएविहु न दीसे ॥

२-(घ) ओघनिर्युक्ति, गा० २७०

मुहरयनिसिज्जचोले, कप्पत्तिगदुपट्टयुई सूरौ ।

(ख) प्रवचनसारोद्धार, गाथा ५९० वृत्ति, पत्र १६६

प्रतिक्रमणकरणानन्तर अनुद्गते सूरे—सूर्योद्गमादवर्गम् ।

(ग) धर्मसप्रह, पृ० २२

प्रतिलेखना सूर्येनुद्गते एव कर्त्तव्या ।

३-ओघनिर्युक्ति, गाथा २६३

ठाणे उवगरणे य, थडिलउवयममग्गपडिलेहा ।

किमाई पडिलेहा, पुव्वण्हे चेव अवरण्हे ॥

४-ओघनिर्युक्ति भाज्य, गाथा १५८

उवगरण वत्थपाए, वत्थे पडिलेहण तु वोच्छामि ।

पुव्वण्हे, अवरण्हे, मुहणतगमाइ पडिलेहा ॥

प्रतिलेखना-काल

वस्त्र-प्रतिलेखना के दो काल हैं—पूर्वाह्न (प्रथम-प्रहर) और अपराह्न (चतुर्थ-प्रहर) ।^१ पात्र-प्रतिलेखना का काल भी यही है ।^२ काल-भेद से प्रतिलेखना के तीन काल हो जाते हैं—

(१) प्रभात, (२) अपराह्न—तीसरे प्रहर के पश्चात् और (३) उद्घाट-पौरुषी—पौन-पौरुषी ।^३

मुख-पोतिका आदि दस उपकरणों का प्रतिलेखना-काल प्रभात समय (प्रतिक्रमण के पश्चात्—सूर्योदय से पूर्व) है । तीसरा प्रहर व्रीतने पर चौदह उपकरणों की प्रतिलेखना का समय आता है । चौदह प्रतिक्रमणीय उपकरणों का विवरण निम्न प्रकार पाया जाता है

ओघनिर्युक्ति

- (१) पात्र
- (२) पात्रवध
- (३) पात्र-स्थापन
- (४) पात्र-केसरिका
- (५) पटल
- (६) रजस्त्राण
- (७) गुच्छग
- (८-१०) तीन पछेवढी
- (११) रजोहरण
- (१२) मुख-वस्त्रिका

प्रवचनसारोद्धार

- (१) मुख-पोतिका
- (२) चोलपट्टक
- (३) गोच्छग
- (४) पात्र-प्रतिलेखनिका
- (५) पात्र-वध
- (६) पटल
- (७) रजस्त्राण
- (८) पात्र-स्थापन
- (९) मात्रक
- (१०) पात्र

१-(क) ओघनिर्युक्ति भाष्य, गाथा १५८ वृत्ति

पूर्वाह्णे वस्त्रप्रत्युपेक्षणा भवत्यपराह्णे च ।

(ख) बृहद् वृत्ति, पत्र ५३७

तृतीयाया मिक्षाचर्या, पुनश्चतुर्थ्या स्वाध्यायम्, उपलक्षगत्वान्तृतीयाया भोजनबहिर्गमनादीनि, इतरत्र तु प्रतिलेखनास्यण्डिल - प्रत्युपेक्षणादीनि गृह्यन्ते ।

२-(क) ओघनिर्युक्ति भाष्य, गाथा १७३ वृत्ति

पात्रप्रत्युपेक्षणामाह—'चरिमाए' चरमाया पादोनपौरुष्या प्रत्युपेक्षेत 'ताहे' त्ति 'तदा' तस्मिन् काले स्वाध्यायानन्तरं पात्रकद्वितय प्रत्युपेक्षेत ।

(ख) उत्तराध्ययन २६।२२, ३६ ।

३-प्रवचनसारोद्धार, गाथा ५९०-५९२

पडिलेहणाण गोसावराणहउग्घाडपोरिसीसु तिग ।

तत्य पढमा अगुगय सूरु पडिकमणकरणाओ ॥

मुहपोत्ति चोलपट्टो कप्पत्तिग दो निसिज्ज रयहरण ।

सथारुत्तरपट्टो दस पेहाऽणुग्गए सूरु ॥

उवगरणचउद्दसग पडिलेहिज्जइ विणरस पहरत्तिगे ।

(१३) मात्रक

(११) रजोहरण

(१४) चोलपट्टक^१

(१२-१४) तीन पछेवडी^२

पौन-पौरुषी के समय ७ उपकरणों की प्रतिलेखना की जाती थी। वे उपकरण ये हैं—

ओघनिर्युक्ति

प्रवचनसारोद्धार

(१) पात्र

(१) मुखपोतिका

(२) पात्र-वध

(२) गोच्छा

(३) पात्र-स्थापन

(३) पटल

(४) पात्र-केसरिका

(४) पात्र-केसरिका

(५) पटल

(५) पात्र-वध

(६) रजस्त्राण

(६) रजस्त्राण

(७) गुच्छा^३

(७) पात्र-स्थापन^४

श्लोक ११

५-उत्तर गुणों (स्वाध्याय आदि) की (उत्तरगुणे ग) :

पाँच महाव्रत मूल गुण है। स्वाध्याय, ध्यान आदि उनकी अपेक्षा उत्तरगुण कहलाते हैं। उत्तरगुण का सामान्य काल-विभाग इस प्रकार बतलाया गया है

प्रथम प्रहर में—स्वाध्याय।

द्वितीय प्रहर में—व्यान—पढ़े हुए विषय का अर्थ-चिन्तन अथवा मानसिक एकाग्रता का अभ्यास।

तीसरे प्रहर में—भिक्षाचरी, उत्तमर्ग आदि।

चतुर्थ प्रहर में—फिर स्वाध्याय।

यह दिनचर्या की स्थूल रूपरेखा है। इसमें मुख्य कार्यों का निर्देश किया गया है। प्रतिलेखना, वैयावृत्य आदि आवश्यक विधियों का इसमें उल्लेख नहीं है। प्रतिलेखना का उल्लेख २१-२२ वें श्लोक में स्वतंत्र-रूप से किया गया है।

यह विभाग उम समय का है जब आगम—सूत्र लिखित नहीं थे। उन्हें कण्ठस्थ रखने के लिए अधिक समय लगाना होता था। संभवतः इसीलिए प्रथम और चतुर्थ प्रहर में स्वाध्याय की व्यवस्था की गई। इन्हें 'सूत्र-पौरुषी' भी कहा जाता था। दूसरे प्रहर में अर्थ समझा जाता था। इसीलिए उसे 'अर्थ-पौरुषी' कहा जाता था। जब भिक्षुओं के लिए एक वक्त भोजन—एक द्वार खाने की व्यवस्था थी तब भिक्षा के लिए तीसरा प्रहर ही सर्वाधिक उपयुक्त था और उम समय जनता के भोजन का समय भी सम्भवतः यही था। कुछ आचार्यों के अभिमत में यह अभिग्रहधारी भिक्षुओं की विधि है। अठारहवें श्लोक में कथित नीद लेने की विधि से तुलना करने पर उक्त अभिमत सगत लगता है।

१-ओघनिर्युक्ति, गाथा ६६८-६७०

पत्त पत्तावधो, पायट्टवण च पायकेसरिया।

पडलाइ रयत्ताण च, गुच्छओ पायनिज्जोगो ॥

तिन्नेव य पच्छागा, रयहरण चैव होइ मुहपत्ती।

एसो दुवालसविहो, उवही जिणकप्पियाण तु ॥

एए चैव दुवालम मत्तग अइरेग चोलपट्टो य।

एसो चउट्टसविहो, उवही पुण येरकप्पम्मि ॥

२-प्रवचनसारोद्धार, गाथा ५९२ वृत्ति, पत्र १६६।

३-ओघनिर्युक्ति, गाथा ६६८।

४-प्रवचनसारोद्धार, गाथा ५९२ वृत्ति, पत्र १६६।

५-(क) बृहद् वृत्ति, पत्र ५४३।

(ख) उत्तराध्ययन जोड, ढाल २६।३८-४६।

छेद-सूत्रों द्वारा प्रथम एव चरम प्रहर की भिक्षा का भी समर्थन होता है ।^१ ओघनिर्युक्ति में आपवादिक-विधि के अनुसार दो-तीन वार की भिक्षा का भी विधान मिलता है ।^२ यह भी हो सकता है कि ये आपवादिक-विधियाँ छेद-सूत्रों के रचना-काल में मान्य हुई हों ।

ओघनिर्युक्ति के अनुसार नीद लेने की विधि विभिन्न व्यक्तियों की अपेक्षा से इस प्रकार है—प्रथम और चतुर्थ प्रहर में सब साधु स्वाध्याय करते हैं, बिचले दो प्रहरों में नीद लेते हैं । वृषभ-साधु दूसरे प्रहर में भी जागते हैं, वे केवल तीसरे प्रहर ही सोते हैं । आचार्य तीसरे प्रहर में स्वाध्याय करते हैं ।^३ शयन-विधि के इन विभिन्न प्रकारों को देखते हुए इसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि तीसरे प्रहर में सोने की विधि या तो किसी विशिष्ट साधु-वर्ग के लिए है या ओघनिर्युक्ति का विधान पूर्वकालीन नहीं है ।

मुनि के लिए सोने की निर्युक्ति-कालीन-विधि इस प्रकार है—

पहला प्रहर पूरा बीतने पर गुरु के पास जाए । “इच्छामि खमासमणो वदिउ जावणिज्जाए निसीहियाए मत्थएण वदामि, खमासमणा । बहु पडिपुण्णा पोरिसी, अणु जाणह राइसथारय” —यह पाठ बोल कर सोने की आज्ञा माँगे । फिर प्रसवण करे । जहाँ सोने का स्थान हो वहाँ जाए । उपकरणों पर जो डोर बाँधी हुई हो उसे खोले । सस्तार-पट्ट और उत्तर-पट्ट का प्रतिलेखन कर उन्हें उरु (सारथल) पर रख दे । फिर सोने की भूमि का प्रतिलेखन और प्रमार्जन करे । वहाँ सस्तार-पट्ट बिछाए, उस पर उत्तर-पट्ट बिछाए । मुख-वस्त्रिका से उपरले शरीर का और रजोहरण से निचले शरीर का प्रमार्जन करे । उत्तरीय वस्त्र को बाएँ पार्श्व में रख दे । बिछोने पर बैठता हुआ पास में बैठे हुए ज्येष्ठ साधुओं की आज्ञा ले, फिर तीन बार सामायिक पाठ का उच्चारण कर सोए । बाँह का सिरहाना करे । बाएँ पार्श्व से सोए । पैर पसारें तब मुर्गी की भाँति पहले आकाश में पसारें, वैसे न रह सके तब भूमि का प्रमार्जन कर पैर नीचे रख दे । पैरों को समेटें तब ऊरु-सधि का प्रमार्जन करे ।^४

श्लोक १२

६—प्रहर (पोरिसिं क) :

पौरुषी के प्रकरण में ‘पुरुष’ शब्द के दो अर्थ हैं—(१) पुरुष-शरीर और (२) शकु । पुरुष के द्वारा उसका माप होता है, इसलिए उसे ‘पौरुषी’ कहा जाता है ।^५ शकु २४ अंगुल प्रमाण का होता है और पैर से जानु तक का प्रमाण भी २४ अंगुल होता है ।^६ जिस दिन वस्तु की छाया उसके प्रमाणोपेत होती है, वह दिन दक्षिणायन का प्रथम दिन होता है ।^७ युग के प्रथम वर्ष (सूर्य-वर्ष) के श्रावण वदी १ को शकु की छाया, शकु के प्रमाण २४ अंगुल पडती है । १२ अंगुल प्रमाण का एक पाद होने से शकु की छाया दो पाद होती है ।

१—वृहद् कल्प, ५।६ ।

२—ओघनिर्युक्ति भाष्य, गाथा १४९

एवपि अपरिचिता, काले खवणे अ असहुपुरिसे य ।

कालो गिम्हो उ भवे, खमणो वा पढमविइएहि ॥

३—ओघनिर्युक्ति, गाथा ६६०

सन्वेचि पढमजामे, दोग्नि उ वसभा उ आइमा जामा ।

तइओ होइ गुरुण, चउत्यओ होइ सन्वेसिं ॥

४—वृहद् वृत्ति, पत्र ५३८, ५३९ ।

५—काल लोकप्रकाश, २८।९९२

शकुः पुरुषशब्देन, स्याद्देह पुरुषस्य वा ।

निज्यन्ता पुरुषात् तस्मात्, पौरुषीत्यपि सिद्धयति ॥

६—वही, २८।१०११

चतुर्विंशत्यगुलस्य, शकोश्रया यथोदिता ।

चतुर्विंशत्यगुलस्य, जानोरपि तथा भवेत् ॥

७—वही, २८।९९३

स्वप्रमाण भवेच्छाया, यदा सर्वस्य वस्तुन ।

तदा स्यात् पौरुषी, याग्या-यानस्य प्रथमे त्तिने ॥

युग के प्रथम सूर्य-वर्ष में श्रावण बदी १ को दो पग प्रमाण छाया होती है और माघ बदी ७ को चार पग प्रमाण ।

दूसरे चन्द्र-वर्ष में श्रावण बदी १३ से वृद्धि प्रारम्भ और माघ सुदी ४ से हानि प्रारम्भ है ।

तीसरे वर्ष में श्रावण सुदी १० से वृद्धि प्रारम्भ और माघ बदी १ से हानि प्रारम्भ ।

चौथे वर्ष में श्रावण बदी ७ से वृद्धि प्रारम्भ और माघ बदी १३ से हानि प्रारम्भ । पाँचवें वर्ष में श्रावण सुदी से वृद्धि प्रारम्भ और माघ सुदी १० से हानि प्रारम्भ ।

पौरुषी का कालमान

पौरुषी का कालमान एक नहीं है । वह दिन सापेक्ष होता है । जब दिन का कालमान बढ़ता है तब पौरुषी का कालमान भी बढ़ता है । दिन का कालमान घटने से वह भी घट जाता है । दिन का $\frac{1}{2}$ भाग पौरुषी (प्रहर) होता है । दिन का कालमान जघन्य १२ मुहूर्त का होता है और उत्कृष्ट में १८ मुहूर्त का । इसलिए प्रहर का कालमान जघन्य १२ - ४ = ३ मुहूर्त और उत्कृष्ट में १८ - ४ = ४ $\frac{1}{2}$ मुहूर्त का होता है ।^१

प्रतिदिन $\frac{1}{3\frac{1}{2}}$ मुहूर्त पौरुषी बढ़ती व घटती है ।^२ और एक अयन में १८३ अहोरात्र होते हैं । इसलिए एक अयन में $\frac{183 \times 1}{3\frac{1}{2}} = 2\frac{1}{2}$ मुहूर्त कालमान बढ़ता है । जघन्य तीन मुहूर्त + १ $\frac{1}{2}$ = ४ $\frac{1}{2}$ मुहूर्त ।

पौरुषी का उत्कृष्ट कालमान एक अयन में ४ $\frac{1}{2}$ ही होगा । दिन की पौरुषी बढ़ने से रात्रि की पौरुषी घटती है । जब दिन की पौरुषी ४ $\frac{1}{2}$ मुहूर्त की होती है तब रात्रि की पौरुषी का कालमान तीन मुहूर्त का होता है । रात्रि की पौरुषी बढ़ने से दिन की पौरुषी घटती है । जब रात्रि की पौरुषी ४ $\frac{1}{2}$ मुहूर्त की होती है तब दिन की पौरुषी का कालमान तीन मुहूर्त का होता है ।

श्लोक १३

७-श्लोक १३ :

एक वर्ष में दो अयन होते हैं—(१) दक्षिणायन और (२) उत्तरायण । दक्षिणायन श्रावण मास में प्रारम्भ होता है और उत्तरायण माघ मास में ।

एक मास में छाया ४ अगुल प्रमाण बढ़ती है ।^३ उत्तरायण के प्रथम दिन तक वह ४ पाद प्रमाण हो जाती है । उत्तरायण के बाद वह उन्नी क्रम से घटती हुई दक्षिणायन के प्रथम दिन तक वापस दो पाद प्रमाण हो जाती है । इस गणित से चैत्र और आश्विन में तीन पाद प्रमाण छाया होती है ।

१-विशेषावश्यक भाज्य, गायत्र्या २०७०

पौरिशीमाणमनियय, दिवस निसा वुद्धि हानि भावओ ।

हीण तिननि मुहुत्तद्वपचममाणमुक्कोस ॥

२-वही, गायत्र्या २०७१

वुड्ढी वावीमुत्तर-सय भागोपइदिण मुहुत्तस्स ।

एव हाणी विमया, अयण दिन भागओ नेया ॥

३-(क) ओघनिर्युक्ति, गायत्र्या २८३ ।

(ख) समवायाग, समवाय ३० ।

(ग) चद्रप्रज्ञप्ति, प्रानृत १०, ११ ।

१२ मास की पौरुषी छाया का प्रमाण

समय	पाद अगुल	समय	पाद अगुल
अषाढ पूर्णिमा	२-०	पौष पूर्णिमा	४-०
सावण पूर्णिमा	२-४	माघ पूर्णिमा	३-८
भाद्रपद पूर्णिमा	२-८	फाल्गुन पूर्णिमा	३-४
आश्विन पूर्णिमा	३-०	चैत्र पूर्णिमा	३-०
कार्तिक पूर्णिमा	३-४	वैशाख पूर्णिमा	२-८
मृगसर पूर्णिमा	३-८	ज्येष्ठ पूर्णिमा	२-४

श्लोक १४

८-श्लोक १४ :

सात दिनों में एक अगुल, पक्ष में दो अगुल और मास में चार अगुल प्रमाण छाया को बढ़ना माना है, वह व्यवहार या स्थूल-दृष्टि से है। वहाँ पूर्ण दिन ग्रहण किया है। शेष दिन की विवक्षा नहीं की है। जयाचार्य ने इसी भाव को स्पष्ट करते हुए उत्तराध्ययन की जोड़ में लिखा है—“सात दिनों में दो पग से एक अगुल अधिक छाया तब बढ़ती है जब कि पक्ष १४ दिनों का हो। यदि पक्ष १५ दिनों का हो तो ७ $\frac{३}{४}$ दिन-रात में एक अगुल छाया बढ़ती जाती है।”^१

सूर्य-वर्ष के एक अयन में १८३ अहोरात्र होते हैं। एक अयन में दो पाद अर्थात् २४ अगुल छाया बढ़ने से एक अहोरात्र में $\frac{२४}{१८३}$ अगुल बढ़ती है। एक अगुल छाया बढ़ने में उसे $\frac{१८३}{२४}$ अर्थात् ७ $\frac{३}{४}$ दिन लगते हैं। ओषनिर्युक्ति में भी एक दिन में अगुल के सातवें भाग से कम वृद्धि मानी है।^२ ज्योतिष्करण्डक में एक तिथि में $\frac{२४}{३१}$ अगुल प्रमाण छाया बढ़ती हुई मानी गई है।^३ लोक-प्रकाश में और ज्योतिष्करण्डक के फलित में कोई अन्तर नहीं है। केवल विवक्षा का भेद है। पहले में अहोरात्र की अपेक्षा से है और दूसरे में तिथि की अपेक्षा से। अहोरात्र की उत्पत्ति सूर्य में होती है और तिथि की उत्पत्ति चन्द्रमा से।^४

१-उत्तराध्ययन जोड़, २६।५१, ५२

तेह थकी दिन सातरे बे पग आगुल अधिक ।

पोहर दिवस तब यात रे, दिन चवदै नो पख तवा ॥

जो पनरै दिन नो पक्ष रे, तो साढा सात अहोनिशे ।

हुवै पौरिसी लक्ष रे, बे पग इक आगुल अधिक ॥

२-ओषनिर्युक्ति, गाथा २८४ वृत्ति

दिवसे दिवसे अगुलस्स सत्तमो भागो किंचिप्पणो वड्डइ ।

३-काल लोक प्रकाश, २८।१०२६

यत्तु ज्योतिष्करण्डादौ, वृद्धिहान्यो निरूपिता ।

चत्वारोऽत्रागुलस्याशा, एकत्रिंशत् समुद्भवा ॥

४-वही, २८।७६५, ७६६

यद्वदेकोऽप्यहोरात्र, सूर्यजातो द्विधाकृत ।

दिनरात्रिभिन्नेन, सज्ञाभेदप्ररूपणात् ॥

तथैव तिथिरेकापि, शशिजाता द्विधा कृता ।

दिनरात्रिभिन्नेन, सज्ञाभेदप्ररूपणात् ॥

६१ अहोरात्र से ६२ तिथियाँ होती है ।^१ ६२ तिथियों में ६१ अहोरात्र होने से एक तिथि में $\frac{६१}{६२}$ अहोरात्र होते है । प्रत्येक अहोरात्र में अगली तिथि का $\frac{६१}{६२}$ भाग प्रवेश करता है । अतः ६१ वें अहोरात्र में ६२ वी तिथि समा जाती है ।

१ अहोरात्र में $\frac{६१}{६२}$ अगुल प्रमाण छाया बढ़ती है । इसलिए ६१ अहोरात्र में $\frac{६१}{६२} \times ६१ = ८$ अगुल ।

१ तिथि में $\frac{६१}{६२}$ अगुल प्रमाण छाया बढ़ती है इसलिए ६२ तिथियों में $\frac{६१}{६२} \times ६२ = ८$ अगुल ।

इस प्रकार ८ अगुल छाया बढ़ने में ६१ अहोरात्र या ६२ तिथियों का कालमान लगता है । ६१ अहोरात्र ६२ तिथियों के समान होने से दोनो के फलित होने में कोई अन्तर नहीं है ।

श्लोक १५

९-श्लोक १५ :

साधारणतया एक मास में ३० अहोरात्र होते हैं और एक पक्ष में १५ अहोरात्र । किन्तु आपाढ, भाद्रपद, कार्तिक, पौष, फाल्गुन और वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में १ अहोरात्र कम होता है । अतः इनका पक्ष १४ अहोरात्र का ही होता है । एक वर्ष में ६ रात्रियाँ अवम होती है । लोकप्रकाश में भी ऐसा ही माना है ।^२ इसका कारण यह है कि एक अहोरात्र के कालमान से $\frac{६१}{६२}$ भाग कम तिथि का कालमान है, अर्थात् $\frac{६१}{६२}$ अहोरात्र में एक तिथि पूरी होती है । इस प्रकार ६१ अहोरात्र में ६२ तिथियाँ होती है । प्रत्येक अहोरात्र में अगली तिथि का $\frac{६१}{६२}$ भाग प्रवेश करता है । अतः ६१ वें अहोरात्र में ६२ वी तिथि समा जाती है ।^३ इस गणित से ३६६ अहोरात्रों में ६ तिथियाँ क्षय हो जाती है ।

लौकिक व्यवहार के अनुसार वर्षा ऋतु का प्रारम्भ आपाढ मास में होता है । इसे प्रधानता देकर ६१ वे अहोरात्र अर्थात् भाद्र कृष्ण पक्ष में तिथि का क्षय माना है । इस प्रकार ६१-६१ अहोरात्र में होने वाला तिथि-क्षय भाद्र, कार्तिक, पौष, फाल्गुन और वैशाख मास में होता है । ज्योतिष्करण्डक में भी वर्षा ऋतु का प्रारम्भ आपाढ मास में मानकर तिथि-क्षय का वर्णन है ।

१-काल लोकप्रकाश, २८।७८३ वृत्ति

द्वापष्ट्या हि तिथिमि परिपूर्णा एकषष्टिरहोरात्रा भवन्ति ।

२-काल लोकप्रकाश, २८।७८४, ७८५

युगेऽयावमरात्राणा, स्वल्प किञ्चिदुच्यते ।

भवति ते च षड् वर्षे, तथा त्रिंशदयुगेऽखिले ॥

एकेकस्मिन्नहोरात्र एको द्वापष्टिकल्पित ।

लभ्यतेऽवमरात्राश एष्वृद्ध्या ययोत्तरम् ॥

३-वही, २८।८००

एव च द्वापष्टितमी, प्रविष्टा निखिला तिथि ।

एक षष्टिभागस्या त्रैषष्टिनमे दिने ॥

लोकप्रकाश में युग के प्रथम वर्ष के प्रथम मास श्रावण को प्रधान माना है। उसके अनुसार आसोज, मृगसर, माघ, चैत्र, ज्येष्ठ और श्रावण मास में तिथि-क्षय होता है। युग के पाँचों वर्षों का यत्र इस प्रकार है—

युग पूर्वार्ध

वर्ष	प्रथम चद्र वर्ष								द्वि० चद्र वर्ष				अर्धअभिवर्धित		
मास	आसो० मार्ग० माघ चैत्र ज्येष्ठ श्रा० आ० मार्ग०								माघ चैत्र ज्येष्ठ श्रा०				आ०	मार्ग०	पोष
पक्ष	कृ०	कृ०	कृ०	कृ०	कृ०	कृ०	कृ०	कृ०	शु०	शु०	शु०	शु०	शु०	शु०	शु०
अवम तिथि	१	३	५	७	९	११	१३	०	२	४	६	८	१०	१२	१४
पात तिथि	२	४	६	८	१०	१२	१४	१	३	५	७	९	११	१३	१५

युग पश्चिमार्ध

वर्ष	अर्धअभिवर्धित			चन्द्र वर्ष							अभिवर्धित वर्ष				
मास	चैत्र	ज्येष्ठ	श्रा०	आ०	मार्ग०	माघ	चैत्र	ज्येष्ठ	श्रा०	आ०	मार्ग०	माघ	चैत्र	ज्येष्ठ	आषाढ
पक्ष	कृ०	कृ०	कृ०	कृ०	कृ०	कृ०	कृ०	कृ०	शु०	शु०	शु०	शु०	शु०	शु०	शुक्ल
अवम तिथि	१	३	५	७	९	११	१३	०	२	४	६	८	१०	१२	१४
पात तिथि	१	४	६	८	१०	१२	१४	१	३	५	७	९	११	१३	१५

श्लोक १६

१०—श्लोक १६ :

पौष्पी के पाद अर्थात् ३ भाग कम को पादोन-पौष्पी कहते हैं। पौष्पी की छाया में यत्र निर्दिष्ट अगुल जोड़ने से पादोन-पौष्पी की छाया का मान होता है। सरलता के लिए १२ महीनों के तीन-तीन मास के चार त्रिक किए गए हैं—

पहला त्रिक— ज्येष्ठ, आषाढ और श्रावण।

दूसरा त्रिक— भाद्रव, आसोज और कार्तिक।

तीसरा त्रिक— मृगसर, पोष और माघ।

चतुर्थ त्रिक— फाल्गुन, चैत्र और वैशाख।

प्रथम त्रिक के मासों के पौरुषी प्रमाण में ६ अंगुल जोड़ने से उन मासों के पादोन-पौरुषी का छाया-प्रमाण होता है। इसी प्रकार दूसरे त्रिक के मासों में ८ अंगुल, तीसरे त्रिक के मासों में १० अंगुल और चौथे त्रिक के मासों में ८ अंगुल बढ़ाने से उन-उन मासों का पादोन-पौरुषी छाया-प्रमाण आता है। यत्र इस प्रकार है—

पौरुषी छाया प्रमाण				पादोन-पौरुषी छाया प्रमाण		
पाद	अंगुल		अंगुल	=	पाद	अंगुल
२	४	+	६	=	२	१०
२	०	+	६	=	२	६
२	४	+	६	=	२	१०
२	८	+	८	=	३	४
३	०	+	८	=	३	८
३	४	+	८	=	४	०
३	८	+	१०	=	४	६
४	०	+	१०	=	४	१०
३	८	+	१०	=	४	६
३	४	+	८	=	४	०
३	०	+	८	=	३	८
२	८	+	८	=	३	४

यह श्लोक ओषधिनिर्युक्ति में ज्यो का ल्यो प्राप्त है।^१

११—ज्येष्ठ (जेठामूले क) :

यहाँ 'जेठामूले' शब्द में दो नक्षत्रों का योग है। जो नक्षत्र चन्द्रमा को निशी के अन्त तक पहुँचाता है, वह जब आकाश के चतुर्थ भाग में आता है, उस समय प्रथम पौरुषी का कालमान होता है। इसी प्रकार वह नक्षत्र जब सम्पूर्ण क्षेत्र का अवगाहन कर लेता है, तब चारों प्रहर बीत जाते हैं।

जो नक्षत्र पूणिमा को उदित होता है और चन्द्रमा को रात्रि के अन्त तक पहुँचाता है, उसी नक्षत्र के नाम पर महीनों के नाम रखे गए हैं। श्रावण और ज्येष्ठ मास इसके अपवाद हैं। जम्बूद्वीप प्रसंग में इसका स्पष्ट व विस्तृत वर्णन है।

प्रथम मास श्रावण को ४ नक्षत्र पार लगाते हैं।

उत्तराषाढ नक्षत्र श्रावण के १४ दिन रात तक।

अभिजित् नक्षत्र ७ दिन-रात।

श्रवण नक्षत्र = दिन-रात।

घनिष्ठा नक्षत्र १ दिन-रात।

भाद्र मास को ४ नक्षत्र।

घनिष्ठा १४ दिन-रात।

मनमिषा ७ दिन-रात।

पूर्वाभाद्र पद = दिन-रात।

उत्तराभाद्रपद १ दिन-रात।

आसोज मास को ३ नक्षत्र ।

उत्तराभाद्रपद १४ दिन-रात ।

रेवति १५ दिन-रात ।

अश्विनी १ दिन-रात ।

कार्तिक मास को ३ नक्षत्र

अश्विनी १४ दिन-रात ।

भरणी १५ दिन-रात ।

कृत्तिका १ दिन-रात ।

मृगसिर मास को तीन नक्षत्र

कृत्तिका १४ दिन-रात ।

रोहिणी १५ दिन-रात ।

मृगसिर १ दिन-रात ।

पोष मास को ४ नक्षत्र

मृगसिर १४ दिन-रात ।

आर्द्रा ८ दिन-रात ।

पुनर्वसु ७ दिन-रात ।

पुष्य १ दिन-रात ।

माघ मास को ३ नक्षत्र

पुष्य १४ दिन-रात ।

अश्लेषा १५ दिन-रात ।

मघा १ दिन-रात ।

फाल्गुन मास को ३ नक्षत्र

मघा १४ दिन-रात ।

पूर्वा फाल्गुनी १५ दिन-रात ।

उत्तरा फाल्गुनी १ दिन-रात ।

जेत्र मास को ३ नक्षत्र

उत्तराफाल्गुनी १४ दिन-रात ।

हस्त १५ दिन-रात ।

चित्रा १ दिन-रात ।

वैशाख मास को ३ नक्षत्र

चित्रा १४ दिन-रात ।

स्वाति १५ दिन-रात ।

विशाखा १ दिन-रात ।

ज्येष्ठ मास को ४ नक्षत्र

विशाखा ४ दिन-रात ।

अनुराधा ८ दिन-रात ।

ज्येष्ठा ७ दिन-रात ।

मूल १ दिन-रात ।

आषाढ मास को ३ नक्षत्र

मूल १४ दिन-रात ।

पूर्वाषाढा १५ दिन-रात ।

उत्तराषाढा १ दिन-रात ।^१

श्लोक १६, २०

१२-श्लोक १९, २० :

इन दो श्लोकों में काल-ग्रहण की विधि बतलाई गई है । मुनि की दिन-चर्या का यह प्रमुख सूत्र है कि वह सब कार्य ठीक समय पर करे—'काले काल ममायते' (दशैकालिक ५।२।४) । जिस प्रकार वैदिक परम्परा में काल-विज्ञान का मूल यज्ञ है वैसे ही जैन-परम्परा में उसका मूल मापुजो की दिनचर्या है ।

रात के चार भाग है—

- (१) प्रादोपिक ।
- (२) अद्वरात्रिक ।
- (३) वैरात्रिक ।
- (४) प्राभानिक ।^२

प्रादोपिक और प्राभानिक इन दो प्रहरो में स्वाध्याय किया जाता है । अद्वरात्रिक में ध्यान और वैरात्रिक में ध्यान किया जाता है ।

१-जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति, वक्ष ७ सूत्र १६२ ।

२-(क) ओषतिर्युक्ति, गायत्रि ६५८ वृत्ति, पत्र २०५

कालाना चतुष्क कालचतुष्क तत्रैक प्रादोपिक द्वितीयोऽद्वरात्रिक तृतीयो वैरात्रिक चतुर्थ प्राभानिक काल इति, एतस्मिन् कालचतुष्के नानात्व प्रदर्श्यते, तत्र प्रादोपिककाले सर्व एव समक स्वाध्याय प्रस्थापयति, शेषेषु तु त्रिषु कालेषु समक एककाल स्वाध्याय प्रस्थापयन्ति विप्रम वा—न युगपद्वा स्वाध्याय प्रस्थापयतीति ।

(ख) ओषतिर्युक्ति गायत्रि, ६६२, ६६३

पाओमिय अद्वरात्रे उत्तरदिशि पुत्र पहे काल ।
वैरात्रिदिशि भयगा, पुत्रदिशि पच्छिमे काले ॥
मन्त्राय काङ्ग पटनचिन्तियामु दोमु जागरण ।
अन्नं वावि गुप्ता, मुनि नापन्नि वाजुद्रे ॥

श्लोक २१, २२

१३-श्लोक २१, २२ :

‘पुव्वित्त्वलिमि चउव्भाए’ यहाँ ‘आइच्चमि समुट्ठिए’ इतना शेष है।^१ तथा ‘पोरिसीए चउव्भाए’ यहाँ ‘अवशिष्यमाण’ इतना शेष है।^२ ‘अपट्ठिमित्ता कालरस’ यहाँ कायोत्सर्ग विए दिना ही पात्र-प्रतिलेखना का विधान है। उसका तात्पर्य यह है कि चतुर्थ पौषी में फिर स्वाध्याय करना है। कायोत्सर्ग एक कार्य की समाप्ति पर ही किया जाता है।^३

श्लोक २३

१४-श्लोक २३ :

इस श्लोक में पात्र सम्बन्धी तीन उपकरणे—(१) मुख-वस्त्रिका, (२) गोच्छग और (३) वस्त्र (पटल) का उल्लेख है। ओघनिर्युक्ति में पात्र सम्बन्धी सात उपकरणों का उल्लेख मिलता है—(१) पात्र, (२) पात्र बन्ध, (३) पात्र-स्थापन, (४) पात्र-केशरिका, (५) पटल, (६) रजस्त्राण और (७) गोच्छग।

इन्हें पात्र-निर्योग (पात्र-परिकर) कहा जाता है।^४ पात्र को बाँधने के लिए पात्र बन्ध, उसे रज आदि से बचाने के लिए पात्र-स्थापन रखा जाता है।^५ पात्र-केशरिका का अर्थ ‘पात्र की मुख-वस्त्रिका’ है।^६ इससे पात्र की प्रतिलेखना की जाती है।^७

भिक्षाटन काल में स्कन्ध और पात्र को ढाँकने के लिए तथा पुष्प-फल, रज-रेणु आदि से बचाव करने के लिए पटल रखा जाता है।^८

१-बृहद् वृत्ति, पत्र ५४०

‘पूर्वस्मिश्चतुर्भागे’ प्रथमपौरुषीलक्षणे प्रक्रमाद् विनस्य प्रत्युपेक्ष्य ‘भाण्डक’ प्राग्बट्वर्षाकल्पादि उपधिमादित्योदय-समय इति शेषः ।

२-वही, पत्र ५४०

द्वितीयसूत्रे च पौरुष्याश्चतुर्थभागेऽवशिष्यमाण इति गम्यते, ततोऽयमर्थ पादोनपौरुष्या भाजन प्रतिलेखयेदिति सम्बन्धः ।

३-वही, पत्र ५४० :

स्वाध्यायाद्युपरतश्चेत्कालस्य प्रतिक्रम्यैव कृत्यान्तरमारब्धव्यमित्याशक्येतात आह—अप्रतिक्रम्य कालस्य, तत्रप्रतिक्रमार्थं कायोत्सर्गमविधाय, चतुर्थपौरुष्यामपि स्वाध्यायस्य विधास्यमानत्वात् ।

४-ओघनिर्युक्ति, गाथा ६७४

पत्त पत्तावधो, पायट्टवण च पायकेसरिया ।

पडलाइ रयत्ताण च, गोच्छओ पायनिज्जोगो ॥

५-वही, गाथा ६९५

रयमादिरक्खणट्ठा, पत्तट्टवण जिणेहि पत्तत्त ।

६-वही, गाथा ६९६ वृत्ति—

‘केसरिकाऽपि’—पात्रक-मुखवस्त्रिकाऽपि ।

७-वही, गाथा ६९६

पाय-पमज्जणहेउ, केसरिया ।

८-(क) वही, गाथा ७०१ वृत्ति—

स्कन्ध पात्रक चाच्छाद्यते यावता तत्प्रमाण पटलानामिति ।

(ख) वही, गाथा ७०२

पुप्फ-फलोदय-रयरेणु-सउण-परिहार-पाय-रक्खट्ठा ।

लिंगस्स य सवरणे, वेदोदयरक्खणे पडला ॥

चूहो तथा अन्य जीव-जन्तुओ, वरसात के पानी आदि से बचाव के लिए रजस्त्राण रखा जाता है।^१ पटलों का प्रमार्जन करने के लिए गोच्छ्रा होता है।^२ इनमें पात्र-म्यापन और गोच्छ्रा ऊन के तथा मुख-वस्त्रिका कपास की होती है।^३

श्लोक २४-२८

१५—श्लोक २४-२८ :

प्रतिलेखना के तीन अंग हैं—

- (१) प्रतिलेखना—वस्त्रो को आँखों से देखना ।
- (२) प्रस्फोटना—भटकाना ।
- (३) प्रमार्जना—प्रमार्जन करना, वस्त्र पर जीव-जन्तु हों, उन्हें हाथ में लेकर यतना-पूर्वक एकान्त में रख देना ।

२५वें श्लोक में अनर्तित आदि छह प्रकार बतलाए गए हैं। वे स्यानांग (६।५०३) के अनुसार अप्रमाद-प्रतिलेखना के प्रकार हैं। उनमें 'अमोसली' शब्द मुशाल से उत्पन्न है। अनाज कूटते समय मुशाल जैसे ऊार, नीचे और तिरछे में जाता है वैसे वस्त्र को नहीं ले जाना चाहिए। 'पुरिम' (पूर्व) शब्द का रुढ अर्थ है—'वस्त्र के दोनों ओर तीन-तीन विभाग कर उसे भटकाना'।

'खोटक' का अर्थ है—'प्रमार्जन'। वे प्रत्येक पूर्व में तीन-तीन बार किए जाते हैं। इस प्रकार एक भाग में नौ खोटक होते हैं, दोनों में अठारह।

२६वें श्लोक में आग्भटा आदि छह प्रकार बतलाए गए हैं। वे स्यानांग (६।५०३) के अनुसार प्रमाद प्रतिलेखना के प्रकार हैं। इनमें वेदिका के पाँच प्रकार हैं—

- (१) उर्ध्ववेदिका—दोनों जानुओ पर हाथ रखकर प्रतिलेखना करना।
- (२) अधोवेदिका—दोनों जानुओ के नीचे हाथ रखकर प्रतिलेखना करना ।
- (३) तिर्यग्-वेदिका—दोनों जानुओ के बीच में हाथ रखकर प्रतिलेखना करना ।
- (४) उभय-वेदिका—दोनों जानुओं को दोनों हाथों के बीच रखकर प्रतिलेखना करना ।
- (५) एक-वेदिका—एक जानु को दोनों हाथों के बीच रखकर प्रतिलेखना करना ।

दृष्टि आग्ना, छह पूर्व करना—छह बार भटकाना और अठारह खोटक करना—अठारह बार प्रमार्जन करना—इस प्रकार प्रतिलेखना के (५+५+५) = १५ प्रकार होने हैं।^४

१—ओघनिर्यक्ति, गाथा ७०४

मूसपरजज्ज्केदे, वामे सिग्हा रए य रक्खट्टा ।
होति मुग्गा रयनाणे, पादे पादे य एक्केक ॥

२—वृही, गाथा ६९५

होइ पमग्जाहेउ तु गोच्छओ नाण-वत्याण ।

३—वृही, गाथा ६९४, वृत्ति—

अत्र च पात्रन्यापनं गोच्छ्राञ्च एते द्वे अपि ऊर्गामये वेदितव्ये, मुखवस्त्रिका खोमिया ।

४—(क) वृहद् वृत्ति पत्र ५४०-५४२ ।

(ख) स्यानांग, ६।५०३ वृत्ति ।

अठाइसवें श्लोक के अनुसार प्रतिलेखना के आठ विकल्प होते हैं । उनमें पहला प्रशस्त है, शेष सभी अप्रशस्त^१—

(१) न्यून नहीं	अतिरिक्त नहीं	विपर्यास नहीं	-	प्रशस्त
(२) न्यून नहीं	अतिरिक्त नहीं	विपर्यास है		अप्रशस्त
(३) न्यून नहीं	अतिरिक्त है	विपर्यास नहीं		”
(४) न्यून नहीं	अतिरिक्त है	विपर्यास है		”
(५) न्यून है	अतिरिक्त नहीं	विपर्यास नहीं		”
(६) न्यून है	अतिरिक्त नहीं	विपर्यास है		”
(७) न्यून है	अतिरिक्त है	विपर्यास नहीं		”
(८) न्यून है	अतिरिक्त है	विपर्यास है		”

१६—वस्त्र (वत्थं ख) :

यहाँ ‘वस्त्र’ शब्द उत्तरीय आदि वस्त्र के अर्थ में प्रयुक्त है । इससे पहले तेईसवें श्लोक में जो वस्त्र शब्द है वह पात्र के उपकरण—पटल के अर्थ में प्रयुक्त है ।^२ इन सबकी प्रतिलेखना का प्रकार एक जैसा ही है ।

श्लोक ३२

१७—श्लोक ३२ :

इस श्लोक में छह कारणों से मुनि को आहार करना चाहिए, ऐसा कहा गया है—

- (१) क्षुधा की वेदना उत्पन्न होने पर ।
- (२) वैयावृत्य के लिए ।
- (३) ईर्ष्या-पथ के शोषन के लिए ।
- (४) सयम-यात्रा के निर्वाह के लिए ।
- (५) अहिंसा के लिए ।
- (६) धर्म-चित्तन के लिए ।

मिलाइए—स्थानाग, ६।५००

१—बृहद् वृत्ति, पत्र ५४२ ।

२—वही, पत्र ५४० :

‘वस्त्र’ पटलकख्यं, जातावेकवचनं, पटलकप्रक्रमेऽपि सामान्यवाचकवस्त्रशब्दानिधान वर्पाकल्पादिप्रत्युपेक्षणायामप्ययमेव विधिरिति स्थापनार्थम् ।

मूलाचार में तीसरे कारण 'इरियट्टाए' के स्थान पर 'किरियट्टाए' पाठ मिलता है ।^१ उसका अर्थ 'क्रिया के लिए—पडावश्यक आदि क्रिया का प्रतिपालन करने के लिए' किया गया है ।^२

यह अन्तर यदि लिपि-रोप के कारण न हुआ हो तो यही मानना होगा कि उत्तराध्ययन में प्रतिपादित तीसरे कारण से आचार्य वट्टकेण सहमत नहीं है । बौद्ध-ग्रन्थों में आहार लेने या करने की मर्यादा का उल्लेख करते हुए कहा गया है—भिक्षु क्रीडा के लिए, मद के लिए, मण्डन करने के लिए, विमूषा के लिए—आहार न करे । परन्तु शरीर को कायम रखने के लिए, रोग के उपशमन के लिए, ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए (शासन-ब्रह्मचर्य और मार्ग-ब्रह्मचर्य के लिए) इस प्रकार आहार करता हुआ मैं भूख से उत्पन्न वेदना को क्षीण करूँगा और नई वेदना को उत्पन्न नहीं करूँगा, ऐसा करने से मेरी यात्रा (सयम-यात्रा या शारीरिक यात्रा) और प्राणु विहार-चर्या भी चलती रहेगी ।^३

१८-वेदना (वेयण क)

भूख के समान कोई काट नहीं है । भूखा आदमी वैयावृत्य (सेवा) नहीं कर सकता , ईर्या का शोथन नहीं कर सकता , प्रेक्षा आदि नयम-विश्रियो का पालन नहीं कर सकता , उसका बल क्षीण हो जाता है , गुणन और अनुप्रेक्षा करने में वह अशक्त हो जाता है इसलिए भगवान् ने कहा कि वेदना की शांति के लिए मुनि आहार करे ।^४

श्लोक ३४

१६-श्लोक ३४ :

ॐ श्लोक में छह कारणों से आहार नहीं करना चाहिए ऐसा कहा गया है—

- (१) जातक—ज्वर आदि जाकन्मिक हो जाने पर ।
- (२) राजा आदि का उपमर्ग हो जाने पर ।
- (३) ब्रह्मचर्य की निनिक्षा—सुरक्षा के लिए ।
- (४) प्राणि-श्या के लिए ।
- (५) तपस्या के लिए ।
- (६) शरीर का व्युत्सर्ग करने के लिए ।

मिलान्त—म्यानाग ६।७००

आधनिर्युक्ति भाष्य, गाथा २९३, २९४

१-मूलाचार, ६।६०

वेणयवेजावच्चे किरियाठाणे य मजमट्टाए ।

तथ पाणधम्मचिन्ता कुञ्जा एदेहि आहार ॥

२-मूलाचार, ६।६० वृत्ति

त्रिसार्य पडावश्यक क्रिया मम भोजनमन्तरेण न प्रवर्तन्ते इति ता प्रतिपालयामीति मुंथते ।

३-विशुद्धिमार्ग १।१।३१, पाद टिप्पण ८

पटित्त्वा योनिमो सिट्ठान पट्ठिन्वति, नेव दवाय, न मदाय, न मण्डनाय, न विज्जुमनाय, यावदेव इमस्स कायरम टिट्ठिवा यापनाय विहिंसुदरनिवा ब्रह्मचर्यानुगहाय, इति पुगण च वेदन पट्ठिह्वामि, नच चवेदन न उप्पादेम्मामि, यात्रा च मे मयिस्सति फामुविहारो चानि ।

४-ओषनिर्युक्ति, भाष्य, गाथा २९०, २९१

नन्वि छुट्टाए मग्गिमा, वेणा नुंनेज तप्प-ममणट्टा ।

छासो वेणावच्च, न तरइ काउ अणो मुंने ॥

इणिय नचि सौहेद, वेहाइयं च मंजम काउ ।

यानो वा पट्ठिह्वद, पुणुप्पेहामु य अनतो ॥

श्लोक ३५

२०—श्लोक ३५ :

मुनि जब भिक्षा के लिए जाए तब अपने सब उपकरणों को साथ ले जाए—यह 'ओत्सर्गिक विधि' है। यदि सब उपकरणों को साथ ले जाने में असमर्थ हो तो आचार-भण्डक लेकर जाए—यह 'आपवादिक विधि' है।

निम्नलिखित छ आचार-भण्डक कहलाते हैं—

- (१) पात्र ।
- (२) पटल ।
- (३) रजोहरण ।
- (४) दण्डक ।
- (५) दोकल्प—एक ऊनी और एक सूती पछेवड़ी ।
- (६) मात्रक ।^१

इस श्लोक का निर्युक्ति व भाष्य-काल में जो अर्थ था, वह टीका-काल में बदल गया।

शान्त्याचार्य ने अवशेष का अर्थ केवल 'पात्रोपकरण' किया है। वैकल्पिक रूप में अवशेष का अर्थ 'समस्त उपकरण' भी किया है किन्तु उन्हें भिक्षा में साथ ले जाना चाहिए, इसकी मुख्य रूप से चर्चा नहीं की है।^२

२१—प्रदेश तक (विहारं च) :

शान्त्याचार्य ने विहार का अर्थ 'प्रदेश' किया है।^३ व्यवहार-भाष्य की वृत्ति में विहार-भूमि का अर्थ 'भिक्षा-भूमि' मिलता है।^४ 'विहारं विहारणं—इसका अर्थ है—'भिक्षा के निमित्त पर्यटन करे'।

१—ओघनिर्युक्ति भाष्य, गाथा २२७ और वृत्ति
सन्वोवगरणमाया, असह आचारमण्डणेन सह ।

तत्रोत्सर्गत सर्वमुपकरणमादाय भिक्षागवेष्टणा करोति, अथासौ सर्वेण गृहीतेन भिक्षामटितुमसमर्थस्तत आचारमण्डकेन सम, आचारमण्डक—पात्रक पटलानि रजोहरण दण्डक कल्पद्वय—और्गिक क्षौभिकश्च मात्रक च, एतद्गृहीत्वा याति ।

२—वृहद् वृत्ति, पत्र ५४४

'अवशेष' भिक्षाप्रक्रमात्वात्रनिर्योगोद्धरित, च शब्दस्य गम्यमानत्वादवशेष च पात्रनिर्योगमेव, यद्वापगत शेषमपशेष, कोऽर्थ ?—समस्त, माण्डकम् उपकरण 'गिज्ज' ति गृहीत्वा चक्षुषा प्रत्युपेक्षेत, उपलक्षणत्वात्प्रतिलेखयेच्च, इह च विशेषत इति गम्यते, सामान्यतो ह्यप्रत्युपेक्षितस्य ग्रहणमपि न युज्यत एव यतीनाम्, उपलक्षणत्वच्चास्य तवादाय ।

३—वही, पत्र ५४४

बिहरन्त्यस्मिन् प्रदेश इति विहारस्तम् ।

४—व्यवहार-भाष्य, ४।४० और वृत्ति

महती विहारभूमि, विहारभूमि य सुलभयिती य ।

सुलभा वसही य जहिं, जहण्णय वासवेत्त तु ॥

यत्र च महती विहारभूमिर्भिक्षानिमित्त परिभ्रमणभूमि ।

अध्ययन २७

खलुंकिज्जं

श्लोक १

१—(थेरे क, गणहरे क, गग्गे क, पडिसंधए घ) :

'थेरे'—शान्त्याचार्य ने 'थिरकरणा पुण थेरो' के आधार पर इसका अर्थ 'धर्म में अस्थिर व्यक्तियों को स्थिर करने वाला' किया है।^१ दशवैकालिक (६।४।१) की चूर्णि में स्थविर का अर्थ 'गणधर' किया गया है।^२ परन्तु यहाँ वह अर्थ नहीं है क्योंकि इसका अगला शब्द 'गणहरे' है। साधारणतः जो मुनि प्रब्रज्या और वय में वृद्ध होते हैं उन्हें 'स्थविर' कहा जाता है। मुनि के लिए 'स्थविर कल्प' नामक आचार विशेष का भी उल्लेख आया है जिसका अर्थ है 'गच्छ में रहने वाले मुनियों का आचार'।

'गणहरे'—उसके प्रमुख अर्थ दो हैं—(१) तीर्थंकर के प्रमुख शिष्य और (२) अनुपम ज्ञानादि के धारक अचार्य।^३ यहाँ द्वितीय अर्थ अभिप्रेत है।

'गग्गे'—उसके दो मन्वृत्त रूप होते हैं—गर्ग और गार्ग्य। गर्ग व्यक्तिवाची शब्द है और गार्ग्य गोत्र सम्बन्धी। शान्त्याचार्य ने इसका मन्वृत्त रूप गार्ग्य देकर इसका अर्थ 'गर्गगोत्र' किया है। नेमिचन्द्र ने इसे 'गर्ग' शब्द मानकर 'गर्गनामा' ऐसा अर्थ किया है।^४ स्थानाग सूत्र में गोतम-गोत्र के अनन्तर्गत गग-गोत्र का उल्लेख हुआ है।^५ इसलिए शान्त्याचार्य वाला अर्थ ही सगत लगता है। सरपेण्डियर ने लिखा है—रत गर्ग शब्द जति प्राचीन है और वैदिक-प्राहित्य में इसका प्रयोग हुआ है। इसके निकट के शब्द गार्गी और गार्ग्य भी ब्राह्मण युग में मुविदिन रहे। गन्ध है कि उन समय में गग नाम वाच्य कोई ब्राह्मण मुनि रहा हो और जैनो ने उस नाम का अनुकरण कर अपने साहित्य में उसका प्रयोग किया हो। उत्तमाय्यन में जाण हुए 'त्रविट' आदि शब्द के विषय में भी ऐसा ही हुआ है।^६ किन्तु ब्राह्मण लोग जैन-शासन में प्रयोजित होते थे, इसलिए ब्राह्मण मुनि के नाम का अनुकरण कर यह अध्ययन लिखा गया। इस अनुमान के लिए कोई पुष्ट आधार प्राप्त नहीं है।

'पडिसंधए'—शान्त्याचार्य ने इसका अर्थ 'कर्मोदय से नष्ट हुई अविनीत शिष्यों की समाधि का पुनः संधान करना—जोडना'^७ और

१—वृहद् वृत्ति, पत्र ५५०।

२—अगल्य चूर्णि

थेरो पुण गणहरो।

३—वृहद् वृत्ति, पत्र ५४०

गग—गुणमूह धारयन्ति—आत्मयवस्थापयतीति गणधर।

४—(क) वृहद् वृत्ति, पत्र ५५०

'गार्ग्य' गर्गगोत्र।

(ख) कुरयोषा, पत्र ३१६

गर्ग गर्गनामा।

५—स्थानाग ७।४।५१ :

जे गोपमा ते मन्थिमा ५० तं०—ने गोपमा, ते गला, ते नारदा, ते अगिरमा, ते सक्करामा, ते भक्करामा, ते उदगतामा।

६—The Upaniṣad-sūtra Sūtra, p 372.

७—वृहद् वृत्ति, पत्र ५५०

'प्रतिबंधने' कर्मोदयान् वृद्धि-मनि समृद्धयनि, तथाविप्रगिञ्ज्याणामिति गम्यते।

नेमिचन्द्र ने 'शिष्यो द्वारा तोडी गई समाधि का पुन अपने आप में सधान करना'^१ किया है। इस अध्ययन की दृष्टि से दोनों अर्थ उचित हैं।

श्लोक ३

२-अयोग्य बैलों को (खलुक क) :

'खलुक 'और' खलुक'—ये दोनों रूप प्रचलित हैं। नेमिचन्द्र ने इसका अर्थ 'दुष्ट बैल' किया है।^२ स्थानाग वृत्ति में भी खलुक का अर्थ 'अविनीत' किया गया है।^३ खलुक का अर्थ 'घोडा' भी होता है।^४

सरपेण्टियर ने लिखा है—संभव है यह शब्द 'खल' से सम्बन्धित रहा हो और प्रारम्भ में 'खल' शब्द के भी ये ही—वक्र, दुष्ट आदि अर्थ रहे हो। परन्तु इसकी प्रामाणिक व्युत्पत्ति अज्ञात ही है। अनुमानत यह शब्द 'खलोक्ष' का निकटवर्ती रहा है। जैसे—खल-विहग का दुष्ट पक्षी के अर्थ में प्रयोग होता है, वैसे ही खल-उक्ष का दुष्ट बैल के अर्थ में प्रयोग हुआ हो।^५

'खलुक' शब्द के अनेक अर्थ निर्युक्ति की गाथाओं (४८९-४९४) में मिलते हैं—

(१) जो बैल अपने जुए को तोडकर उत्पथगामी हो जाते हैं, उन्हें खलुक कहा जाता है—यह गाथा ४८९ का भावार्थ है।

(२) ४९० वी गाथा में खलुक का अर्थ वक्र, कुटिल, जो नमाया नहीं जा सकता आदि किया गया है।

(३) ४९१ वी गाथा में हाथी के अकुश, करमदी, गुल्म की लकड़ी और लालवृन्त के पखे आदि को खलुक कहा गया है।

(४) ४९२ वी गाथा में दस, मशक, जोक आदि को खलुक कहा गया है।

(५) ४९३ और ४९५ वी गाथाओं में गुरु के प्रत्यनीक, शवल, असमाधिकर, पिशुन, दूसरों को सतत करने वाले, अविश्वस्त आदि शिष्यो को खलुक कहा गया है।^६

उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि दुष्ट, वक्र आदि के अर्थ में 'खलुक' शब्द का प्रयोग होता है। जब यह मनुष्य या पशु के विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है तब इसका अर्थ होता है—दुष्ट मनुष्य या पशु, अविनीत मनुष्य या पशु और जब यह लता, गुल्म, वृक्ष आदि के विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है, तब इसका अर्थ वक्र लता या वृक्ष, ठूँठ, गाँठो वाली लकड़ी या वृक्ष होता है।

श्लोक ४

३-(एगं डमइ पुच्छंमि क) :

शान्त्याचार्य और नेमिचन्द्र ने इसका सम्बन्ध क्रुद्ध गाडी-वाहक—सारथि से किया है।^७ परन्तु प्रकरण की दृष्टि से यह सगत नहीं लगता। डॉ० हरमन जेकोबी ने इसका सम्बन्ध दुष्ट बैल के साथ जोडा है।^८ क्योंकि अगला सारा प्रकरण बैलों से सम्बन्धित है। अतः यह ठीक है।

१-सुखबोधा, पत्र ३१६

'प्रतिसन्धत्ते' कुशिष्यैस्त्रोटितमपि सङ्घट्टयति आत्मन इति गम्यते।

२-वही, पत्र ३१६

खलुकान् गलिवृषमान्।

३-स्थानाग, ४।३।३२७ वृत्ति, पत्र २३८

खलुको—गलिरचिनीत।

४-अभिधानपदीपिका, ३७०

घोटको, (वु) खलुको (थ)।

५ The Uttarādhyayana Sūtra, p 372

६-वृहद् वृत्ति, पत्र ५४८-५५०।

७-(क) वृहद् वृत्ति, पत्र ५५१।

(ख) सुखबोधा, पत्र ३१७।

८-The Sacred Books of the East, Vol XLV, Uttarādhyayana, p 150, Foot note 2

श्लोक ५

४-तरुण गाय की ओर (बालगवी ष) :

शान्त्याचार्य ने इसके दो अर्थ किए हैं—(१) युवा गाय ओर (२) कुट वेल ।^१ प्रथम अ

श्लोक ७

५-छिनाल (छिन्नाले क) :

'छिनाले' का अर्थ है 'जार' । भारतवर्ष में घोडा-गाडी-वाहक दमका बहुधा प्रयोग करते हैं स्त्रीलिंग में भी प्रयोग होता है, यथा—छिनाली, छिनाल स्त्री, छिन्ना आदि ।^२ पुश्चली को छिनाल क

छिनालिया-पुत्र की संस्कृत छाया 'पुश्चलिपुत्रक' दी है—ऐमा सरपेन्टियर ने लिखा है ।^३ टी-
करते हैं ।^४

६-रास को (सेल्लि क) :

यह देशी शब्द है । इसका अर्थ है 'रज्जु' ।^५ सम्भव है इस शब्द का मन्वन्व अपभ्रंश शब्द 'सेल्लु' ने
ने प्राकृत-व्याकरण (४।३८७) में किया है । पिशाल ने 'सेल्लु' का अर्थ हल किया है । सरपेन्टियर ने इस अर्थ के
है कि यह हल का कोई भाग होना चाहिए ।^६ देशीनाममाला में 'सेल्लु' के दो अर्थ किए गए हैं—(१) मृग-शिशु अ.

श्लोक ६

७-(इड्ढीगारविए क, रसगारवे ख, सायागारविए ग) :

देखिए—३१।४ का टिप्पण ।

श्लोक १०

८-श्लोक १० :

डॉ० हरमन जेकोबी ने इस श्लोक के विषय में यह अनुमान किया है कि मूलन यह श्लोक 'आर्या' छन्द में था
इसे 'अनुष्टुप छन्द' में बदलने का प्रयत्न किया गया ।^७ टीकाओं में इस विषयक कोई उल्लेख नहीं है ।

१-बृहद् वृत्ति, पत्र ५५१

(क) 'बालगवी वए'त्ति 'बालगवीम्' अवृद्धा गाम् ।

(ख) यद्विषागर्षत्वाद्बालगवीति व्यालगवो—दुष्टबलीवद ।

२-देशीनाममाला, ३।२७, पृ० १४० ।

३-The Uttarādhyayana Sūtra, p 373

४-बृहद् वृत्ति, पत्र ५५१

'छिन्नाल' तथाविधदुष्टजाति ।

५-बृहद् वृत्ति, पत्र ५५१

'सिल्लि' ति रश्मि सयमनरज्जुमितियावत् ।

६-The Uttarādhyayana Sūtra, p 373

७-देशीनाममाला, ८।५७

मिगसिसुसरेसु सेल्लो ।

८-The Sacred Books of the East, Vol XLV, Uttarādhyayana, p 151, Foot note 1

६-अपमान-भीरु (ओमाणभीरु ए ख) :

इसका तात्पर्य है कि जिस किसी के घर में वह शिक्षा के लिए नहीं जाता क्योंकि उसे प्रतिपल अपमानित होने का भय रहता है।^१ शान्त्याचार्य ने 'ओमाणभीरु' का वैकल्पिक अर्थ 'प्रवेश-भीरु' किया है।^२

श्लोक १३

१०-(पलिउंचन्ति क) :

इसका तात्पर्यार्थ समझते हुए शान्त्याचार्य ने लिखा है कि आदेश के अनुसार कार्य न होने पर गुरु अपने शिष्य को इसका कारण पूछते हैं तब शिष्य कहता है—“आपने हमें इस कार्य के लिए कब कहा था ?” अथवा वह यों कह देता है—“हम वहाँ गए थे परन्तु वह वहाँ नहीं मिली।” यह अपलाप करना है।^३ डॉ० हरमन जेकोबी ने इस अर्थ को मान्य नहीं किया है। उनके अनुसार इसका अर्थ है 'आदेशानुसार कार्य नहीं किया।'^४ मूल धातु को देखते हुए परिकुच का अर्थ मायापूर्ण प्रयोग या अपलाप ही होना चाहिए।

११-राजा की वेगार (रायवेष्टि ग) :

'रायवेष्टि' का अर्थ है 'राजा की वेगार'।^५ राजस्थान में इसे 'वेठ' कहते हैं। (विष्टि>वेष्टि>वेठ) यह देशी शब्द है। देशीनाममाला में इसका अर्थ 'प्रेषण' किया है।^६ उपदेशरत्नाकर (६।११) में इसका अर्थ 'वेगार' किया है। प्राचीन समय में यह परम्परा थी कि राजा या जमींदार गाँव के प्रत्येक व्यक्ति से बिना पारिश्रमिक दिए ही काम कराते थे। बारी-बारी से सबको कार्य करना पड़ता था। इमी की ओर यह शब्द सवैत करता है। डॉ० हरमन जेकोबी 'विष्टि' का अर्थ 'भाडा'—'किराया' करते हैं।^७ किन्तु यहाँ यह उपयुक्त नहीं है।

श्लोक १५

१२-खिन्न होकर (समागओ ख) :

'समागओ' के अर्थ में नेमिचन्द्र का मत शान्त्याचार्य से भिन्न है। शान्त्याचार्य ने समागत का अर्थ 'श्रमागत' (श्रम-प्राप्त) किया है^८ और नेमिचन्द्र ने इसका अर्थ 'सयुक्त' किया है।^९

१-सुखबोधा, पत्र ३१७

अपमानभीरु शिक्षा भ्रमन्नपि न यस्य तस्यैव गृहे प्रवेष्टुमिच्छति ।

२-बृहद् वृत्ति, पत्र ५५२

'ओमाण' ति प्रवेश स च स्वपक्षपरपक्षयोस्तद्भीरुर्गृहिप्रतिबन्धेन मा मा प्रविशन्तमवलोक्यान्ते साधव सौगतादयो वाऽत्र प्रवेक्ष्यन्तीति ।

३-वही, पत्र ५५३

'पलिउचति' त्ति तत्प्रयोजनानिष्यादने पृष्टा सन्तोऽपह्नुवते—कव वयमुक्ता ?, गता वा तत्र वय, न त्वसौ दृष्टेति ।

४-The Sacred Books of the East, Vol XLV, Uttarādhyayana, p 151

५-बृहद् वृत्ति, पत्र ५५३

'राजवेष्टिमिव' नृपतिर्हठप्रवर्त्तितकृत्यमिव ।

६-देशीनाममाला, २।४३, पृ० ६६ ।

७-The Sacred Books of the East, Vol XLV, Uttarādhyayana, p 151, foot Note No 3

८-बृहद् वृत्ति, पत्र ५५३

श्रम—खेदमागत—प्राप्त श्रमागत ।

९-सुखबोधा, पत्र ३१७

समागता—सयुक्ता ।

अध्ययन २८ मोक्षमार्गगर्ह

श्लोक २

१-श्लोक २ :

इस श्लोक में मोक्ष के चार मार्ग—(१) ज्ञान, (२) दर्शन, (३) चारित्र और (४) तप—का नाम निर्देश है। 'तप' चारित्र का ही एक प्रकार है किन्तु इसके कर्म-क्षय करने की विशिष्ट शक्ति होने के कारण इसे यहाँ स्वतंत्र म्यान दिया गया है।^१ उमास्वाति ने "सम्यग्दर्शनज्ञानचरित्राणि मोक्षमार्गः"^२—इस सूत्र में तपस्या को स्वतंत्र म्यान नहीं दिया है। इस प्रकार मोक्ष-मार्ग की सत्या के सम्बन्ध में दो परम्पराएँ प्राप्त हैं। इनमें केवल अवेक्षा-भेद है। तप को चारित्र के अन्तर्गत मान लेने पर मोक्ष के मार्ग तीन बन जाते हैं और इसे स्वतंत्र मान लेने पर चार।

बौद्ध-साहित्य में अष्टांगिक-मार्ग को मुक्ति का कारण माना गया है। (१) सम्यक् दृष्टि, (२) सम्यक् सकल्प, (३) सम्यक् वचन, (४) सम्यक् कर्मान्त, (५) सम्यक् आजिव, (६) सम्यक् व्यायाम, (७) सम्यक् स्मृति और (८) सम्यक् समाधि—ये अष्टांगिक-मार्ग कहलाते हैं।^३

श्लोक ४

२-श्लोक ४ :

इस श्लोक में जैनदर्शन-अभिमत पाँच ज्ञानों—(१) श्रुतज्ञान, (२) आभिनवोधिकज्ञान, (३) अवविज्ञान, (४) मन ज्ञान (मन पर्यव ज्ञान) और (५) केवलज्ञान—का उल्लेख हुआ है। इसी ग्रन्थ (३३।४) में ज्ञानावरण के भेदों में इन पाँच ज्ञानों का उल्लेख हुआ है। वहाँ भी यही क्रम है। साधारणतः ज्ञान के उल्लेख का क्रम है—मति, श्रुत, अवधि, मन पर्यव और केवल। परन्तु इस श्लोक में श्रुत के बाद आभिनवोधिक (मति) का उल्लेख हुआ है। टीकाकारों ने इसका कारण बतलाते हुए कहा है कि शेष सभी ज्ञानों (मति, अवधि, मन पर्यव और केवल) का स्वरूप-ज्ञान इस श्रुतज्ञान से ही होता है। अतः इसकी प्रधानता दिखाने के लिए ऐसा किया गया है।^४ इसकी पुष्टि अनुयोगद्वारा सूत्र में भी होती है। यह भी सम्भव है कि छन्द की दृष्टि ने ऐसा किया गया हो।

१-बृहद् वृत्ति, पत्र ५५६

इह च चारित्रभेदस्त्वेषि तपस पृथगुपादानमस्यैव क्षणप्रत्यसाधारणहेतुत्वमुपदर्शयितु, तथा च वक्ष्यति—'तवसा (उ) विमुञ्जइ'।

२-तत्त्वार्थ सूत्र, १।१।

३-समुत्तनिकाय (३४।३।५।१), भाग २, पृ० ५०५।

४-(क) बृहद् वृत्ति, पत्र ५५७।

(ख) सुखबोधा, पत्र ३१९।

५-अनुयोगद्वारा, सूत्र २०

तस्य चत्तारि नाणाइ ठप्पाइ ठवणिज्जाइ णो उद्दिसति णो समुद्दिसति णो अगुणविज्जति, सुयनाणस्स उद्देशो समुद्देशो अगुणा अणुओगो य पवत्तइ।

‘आभिनवोधिकज्ञान’ मतिज्ञान का ही पर्यायवाची है। नन्दी सूत्र में दोनों शब्दों का प्रयोग हुआ है।^१ अनुयोगद्वार में केवल ‘आभिनवोधिक’ का ही प्रयोग है। नदी में ईहा, उपोह, विमसा, मागणा, गवेपणा, मज्ञा, स्मृति, मति और प्रज्ञा को आभिनवोधिक ज्ञान माना है।^२ तत्त्वार्थ (१।१३) में मति, स्मृति, मज्ञा, चि ता और आभिनवोय को एकाधिक माना गया है।

मति और श्रुत अयोयाश्रित है—‘ज यानिणिबोहियनाण तस्य सुयनाण, ज य सुयनाण तस्याभिणिबोहियनाण’—जहाँ मति है, वहाँ श्रुत है और जहाँ श्रुत है, वहाँ मति है।^३

श्रुतज्ञान मति-पूर्वक ही होता है, परन्तु मतिज्ञान श्रुत-पूर्वक नहीं होता।^४ सर्वार्थसिद्धि और राजवार्तिक में भी इसी मन का समर्पण है।^५ श्रुतज्ञान मति पूर्वक ही होता है, जबकि मतिज्ञान के लिए यह आवश्यक नहीं कि वह श्रुत-पूर्वक ही हो।^६ जिनभद्र कहने हैं कि जो ज्ञान श्रुतानुमारी है, वह भाव-श्रुत है, शेष मति है।^७

मतिज्ञान दो प्रकार का है—(१) श्रुत-निश्चित और (२) अश्रुत-निश्चित।^८

श्रुत निश्चित के चार भेद हैं—(१) अवग्रह, (२) ईहा, (३) अवाय और (४) धारणा।^९ इन्हें साव्यावहारिक प्रयत्न भी कहा गया है।^{१०}

अश्रुत-निश्चित के चार भेद हैं—(१) औत्पत्तिकी, (२) वैतयिकी, (३) कर्मजा और (४) पारिणामिकी।^{११}

पाँच इन्द्रिय और मन के साथ अवग्रह आदि का गुणन करने से मतिज्ञान २८ प्रकार का होता है। चक्षु और मन का व्यञ्जनावग्रह नहीं होता।^{१२} तालिका इस प्रकार होती है

१-नन्दी सूत्र (सशोधित प्रति), सूत्र ३४, ३५।

२-वही, गाथा ७७ :

ईहा अपोह वीमसा, मगणा य गवेपणा।

सन्ना सई मई पन्ना, सव्व आभिणिबोहियम् ॥

३-वही, सूत्र ३५।

४-वही, सूत्र ३५।

५-सर्वार्थसिद्धि, १।३०, तत्त्वार्थ राजवार्तिक, १।६।

६-तत्त्वार्थ सूत्र १।३१ भाष्य

श्रुतज्ञानस्य मतिज्ञानेन नियत सहभाव तत्पूर्वकत्वात्। यस्य श्रुतज्ञान तस्य नियत मतिज्ञान, यस्य तु मतिज्ञान तस्य श्रुतज्ञान स्याद् वा न वेति।

७-विशेषावश्यक भाष्य, गाथा १००

इन्द्रिय मणो निमित्त, ज विण्णाण सुयागुसारेण।

निययत्युत्तिसमत्थ, त भावसुय मई इयरा ॥

८-नन्दी सूत्र (सशोधित प्रति), सूत्र ३७।

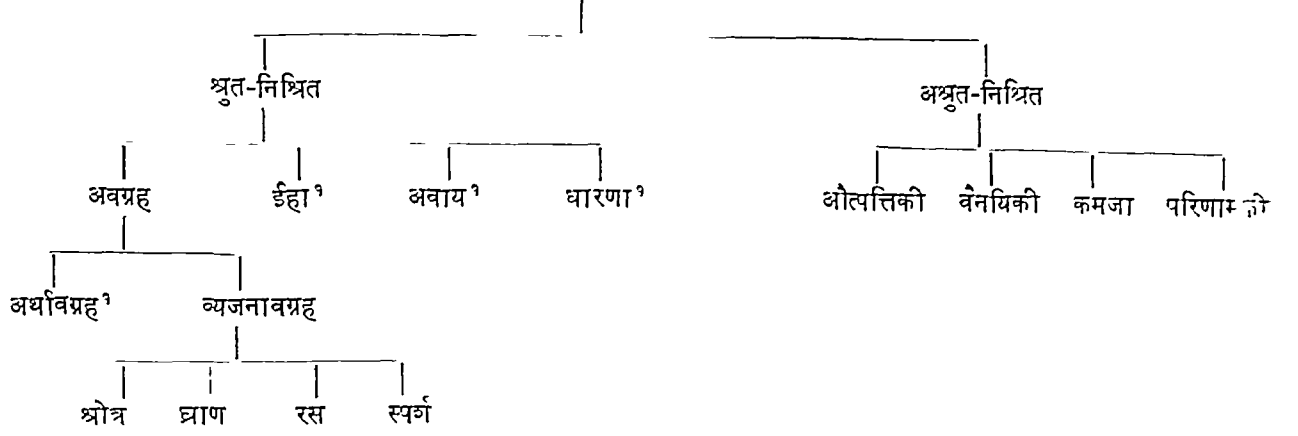
९-वही, सूत्र ३६।

१०-जैन तर्कभाषा, पृ० ७।

११-नन्दी सूत्र (सशोधित प्रति), गाथा ५८-७१।

१२-वही, सूत्र ४० ४२।

आभिनवोधिक [मति] ज्ञान



सिद्धसेन दिवाकर श्रुतज्ञान को मतिज्ञान से भिन्न नहीं मानते। उनके अनुसार इनको भिन्न मानने में वैयर्थ्य और अतिप्रसंग दोष आते हैं।^१

सिद्धसेन दिवाकर की यह मान्यता निराधार नहीं है। क्योंकि मतिज्ञान और श्रुतज्ञान—दोनों की कारण-मामग्री एक है। इन्द्रिय और मन दोनों के साधन हैं तथा श्रुतज्ञान मति के ही आगे की एक अवस्था है। श्रुत मति-पूर्वक ही होता है—इन सभी अपेक्षाओं में श्रुत को अलग मानने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। श्रुत 'शब्द-ज्ञान' है। इसकी अपनी विशेषता है। कारण मामग्री एक होने पर भी मतिज्ञान केवल वर्तमान को ही ग्रहण करता है। परन्तु श्रुतज्ञान का विषय 'त्रैकालिक' है। इसका विशेष 'सम्बन्ध 'मन' में रहता है। मात्र आगम-ज्ञान श्रुतज्ञान है। इस अपेक्षा से इसका भिन्न निरूपण भी युक्ति-संगत है।

प्रमाण के दो भेद हैं—प्रत्यक्ष और परोक्ष। मतिज्ञान और श्रुतज्ञान—इन दोनों का परोक्ष में समावेश किया गया है और शेष तीनों—अवधिज्ञान, मन पर्यवज्ञान और केवलज्ञान का प्रत्यक्ष में।^३

परोक्ष प्रमाण के पाँच भेद हैं—स्मृति, प्रत्यभिज्ञा, तर्क, अनुमान और आगम।^४

इनमें प्रथम चार मतिज्ञान के प्रकार हैं और आगम श्रुतज्ञान है। वस्तुतः ज्ञान एक ही है—केवलज्ञान। शेष सभी ज्ञान की अविकसित अवस्था के द्योतक हैं। सभी का अन्तर्भाव केवलज्ञान में सहज ही हो जाता है।

एक अपेक्षा से ज्ञान दो प्रकार का है—इन्द्रिय-ज्ञान और अतीन्द्रिय-ज्ञान। मतिज्ञान और श्रुतज्ञान इन्द्रिय-ज्ञान हैं। अवधि, मन पर्यव और केवल—अतीन्द्रिय-ज्ञान हैं।

अथवा ज्ञान तीन है—(१) मति-श्रुत, (२) अवधि-मन पर्यव, (३) केवलज्ञान।

मति-श्रुत की एकात्मकता के बारे में पहले लिखा जा चुका है। अवधि और मन पर्यव भी विषय की दृष्टि से एक हैं, इसलिए इस अपेक्षा से उन्हें एक विभाग में मान लेना अयुक्त नहीं है। केवलज्ञान की अपनी स्वतंत्र सत्ता है ही।

श्रुतज्ञान

आप्त पुरुष द्वारा प्रणीत आगम या अन्य शास्त्रों से जो ज्ञान होता है, उसे श्रुतज्ञान कहते हैं अथवा शब्द, संकेत आदि से होने वाला ज्ञान श्रुतज्ञान है अथवा वाच्य और वाचक के सम्बन्ध से होने वाला ज्ञान श्रुतज्ञान है। श्रुतज्ञान साक्षर होने के साथ-साथ वचनात्मक होता है।

१—प्रत्येक के श्रोत्र, चक्षु, घ्राण, रस, स्पर्श और नोइन्द्रिय-मन ये छ भेद हैं।

२—वैयर्थ्यातिप्रसंगाभ्या, न मत्सम्बन्धिक श्रुतम्।

३—नदी सूत्र (सशोधित प्रति), सूत्र २, ६, ३३।

४—प्रमाणनयतत्त्वालोक, ३।२।

मतिज्ञान साक्षर हो सकता है, वचनात्मक नहीं श्रुत ज्ञान द्रव्यलिक हेता है, उसका विषय प्रत्यक्ष नहीं होता। शब्द के द्वारा उसके वाच्यार्थ को जानना और शब्द के द्वारा ज्ञात अर्थ को फिर से प्रतिपादित करना—यही इसकी समर्थता है। मति और श्रुत में कार्य-कारणभाव सम्बन्ध है। मति कारण है और श्रुत कार्य। श्रुतज्ञान का वास्तविक कारण श्रुत-ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम है। मतिज्ञान उसका बहिरंग कारण है।

श्रुतज्ञान के दो प्रकार हैं—अग-वाह्य और अग-प्रविष्ट।

तीर्थङ्कर द्वारा उपदिष्ट और गणधरो द्वारा प्रणीत शास्त्र अग-प्रविष्ट कहलाते हैं। स्यविर या आचार्यों द्वारा प्रणीत शास्त्र अग-वाह्य कहलाते हैं। अग-प्रविष्ट के बारह भेद हैं।^१ अग-वाह्य के कालिक, उत्कालिक आदि अनेक भेद हैं।^२

आवश्यक निर्युक्ति में कहा गया है कि जितने षक्षर हैं और उनके जितने विविध सयोग है, उतने ही श्रुतज्ञान के भेद हैं।^३ इसके मुख्य भेद १४ हैं—

- | | |
|------------------|---------------------------------------|
| (१) अक्षर श्रुत | (८) अनादि श्रुत |
| (२) अनक्षर श्रुत | (९) सपर्यवसित श्रुत |
| (३) सञ्जी श्रुत | (१०) अपर्यवसित श्रुत |
| (४) असञ्जी श्रुत | (११) गमिक श्रुत |
| (५) सम्यक् श्रुत | (१२) अगमिक श्रुत |
| (६) मिथ्या श्रुत | (१३) अग-प्रविष्ट श्रुत |
| (७) सादि श्रुत | (१४) अनग-प्रविष्ट श्रुत। ^४ |

विशेष विवरण के लिए देखिए—नदी सूत्र (सशोधित प्रति), सूत्र ५१-६७।

अवधिज्ञान

यह नोइन्द्रिय प्रत्यक्ष ज्ञान का एक प्रकार है।^५ यह मूर्त द्रव्यों को साक्षात् जानता है। द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की अवधियों से यह बँधा रहता है, अतः इसे अवधिज्ञान कहते हैं।

इसके दो प्रकार हैं—भव-प्रत्ययिक और क्षायोपशमिक।

देव और नारक को होने वाला अवधिज्ञान 'भव-प्रत्ययिक' कहलाता है। यह जन्म-जात होता है अर्थात् देवगति और नरकगति में उत्पन्न होते ही यह ज्ञान हो जाता है। तिर्यञ्च और मनुष्य को उत्पन्न होने वाला अवधिज्ञान 'क्षायोपशमिक' कहलाता है। दोनों में आवरण का क्षयोपशम तो होता ही है।^६ अन्तर केवल प्राप्ति के प्रकार में होता है। भव-प्रत्ययिक में जन्म ही प्रधान निमित्त होता है और क्षायोपशमिक में वर्तमान साधना ही प्रधान निमित्त होती है। अवधिज्ञान के छह प्रकार हैं—

- (१) अनुगामी—जो सर्वत्र अवधिज्ञानी का अनुगमन करे।
- (२) अननुगामी—उत्पत्ति-क्षेत्र के अतिरिक्त क्षेत्र में जो न रहे।

१-नदी सूत्र (सशोधित प्रति), सूत्र ६६।

२-वही, सूत्र ६८-७३।

३-आवश्यक निर्युक्ति, गाथा १७

पत्तयमक्षराद्, अक्षरसजोगा जत्तियालोए।

एवइया सुयनाणे, पयडीओ होति नायव्वा ॥

४-नदी सूत्र (सशोधित प्रति), सूत्र ५५।

५-वही, सूत्र ६।

६-वही, सूत्र ७-८।

- (३) वर्द्धमान—उत्पत्ति-काल से जो क्रमशः बढ़ता रहे ।
 (४) हीयमान—जो क्रमशः घटता रहे ।
 (५) प्रतिपाती—उत्पन्न होकर जो वापस चला जाए ।
 (६) अप्रतिपाती—जो आजीवन रहे अथवा केवलज्ञान उदयन होने तक रहे ।^१

विस्तृत वर्णन के लिए देखिए—नदी सूत्र (सशोधित प्रति), सूत्र ४-२२ ।

मन पर्यवज्ञान

यह मन के पर्यायो को साक्षात् करने वाला ज्ञान है । इसके दो भेद हैं—ऋजुमति और विपुलमति ।

यह द्रव्य की अपेक्षा से मन रूप में परिणत पुद्गल को, क्षेत्र की अपेक्षा से मनुष्य क्षेत्र तक, काल की अपेक्षा से असंख्य काल तक के अतीत और भविष्य को और भाव की अपेक्षा से मनोवर्गणा की अनन्त अवस्थाओं को जानता है ।^२

मन पर्यव के विषय में दो परम्पराएँ हैं । एक परम्परा यह मानती है कि मन पर्यवज्ञानी चिन्तित अर्थ का प्रत्यक्ष कर लेता है ।^३ दूसरी परम्परा यह मानती है कि मन पर्यवज्ञानी मन की विविध अवस्थाओं का तो प्रत्यक्ष करता है, किन्तु उनके अर्थ को अनुमान से जानता है ।^४ आधुनिक भाषा में इसे मनोविज्ञान का विकसित रूप कहा जा सकता है ।

अवधि और मन पर्यव

दोनों ज्ञान रूपी द्रव्य तक सीमित है, अपूर्ण हैं । इन्हें विकल-प्रत्यक्ष कहा जाता है । चार दृष्टियों से दोनों में भिन्नता है—

- (१) विषय की दृष्टि से—मन पर्यवज्ञान अवधिज्ञान की अपेक्षा सूक्ष्मता से और विगदता से जानना है । अवधिज्ञान का विषय सभी रूपी द्रव्य है, मन पर्यवज्ञान का विषय केवल मन है ।
 (२) क्षेत्र की दृष्टि से—अवधिज्ञान का विषय अगुल के असंख्यातवें भाग से लेकर सारा लोक है, मन पर्यव का विषय मनुष्य लोक पर्यन्त है ।
 (३) स्वामी की दृष्टि से—अवधिज्ञान का स्वामी देव, नारक, मनुष्य और तिर्यञ्च कोई भी हो सकता है, मन पर्यवज्ञान का अधिकारी केवल मुनि ही हो सकता है ।

उक्त विवेचन से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि दोनों एक ही ज्ञान की दो अवस्थाएँ हैं । मति-श्रुत की तरह इन्हें भी कथयित् एक मान लेना अयुक्त नहीं है ।

केवलज्ञान

यह पूर्ण ज्ञान है । इसे सकल-प्रत्यक्ष कहा जाता है । इसका विषय है—सर्व द्रव्य और सर्व पर्याय । केवलज्ञान प्राप्त होने पर ज्ञान एक ही रह जाता है ।

श्लोक ६

३- जो गुणों का आश्रय होता है, वह द्रव्य है (गुणाणमासओ द्रव्य क) :

जो गुणों का आश्रय—अनन्त गुणों का अखण्ड पिण्ड है, वह द्रव्य है । यह आगम-कालीन परिभाषा है ।

१-नदी सूत्र (सशोधित प्रति), सूत्र ९ ।

२-वही, सूत्र २४-२५ ।

३-सर्वार्यसिद्धि, १ ९ ।

४-विशेषावश्यक भाष्य, गाथा ८१७ वृत्ति, पत्र २६४ ।

उत्तरवर्ती साहित्य में द्रव्य की जो परिभाषा हुई, उसमें कुछ अधिक जुड़ा है। वह दो प्रकार से प्राप्त होती है—

(१) जो गुण-पर्यायवान् है, वह द्रव्य है ।^१

(२) जो सत् है (या उत्पाद-व्यय-त्रोव्यात्मक है), वह द्रव्य है ।^२

वाचक उमास्वाति ने 'पर्याय' शब्द और अधिक जोड़ा है, उसकी तुलना महर्षि कणाद के 'क्रिया' शब्द से होती है ।^३ दूसरी परिभाषा जैन-परम्परा की अपनी मौलिक है ।

जैन-साहित्य में 'द्रव्य' शब्द अनेक अर्थों में प्रयुक्त हुआ है—

द्रव्य—जिसमें पूर्व रूप का प्रलय और उत्तर रूप का निर्माण होता रहता है ।

द्रव्य—सत्ता का अवयव ।

द्रव्य—सत्ता का विकार ।

द्रव्य—गुण-समूह ।

द्रव्य—भावी पर्याय के योग्य ।

द्रव्य—भूत पर्याय के योग्य ।^४

वैशेषिक दर्शन के अनुसार जिसमें 'क्रिया और गुण हो और जो समवायी कारण हो', उसे द्रव्य कहते हैं ।^५ उनके द्वारा सम्मन छह पदार्थों में 'द्रव्य' एक पदार्थ है । 'द्रव्य' आश्रय है, गुण और कम उम पर आश्रित हैं । वैशेषिकों ने द्रव्य नौ माने हैं^६ और उनको तीन श्रेणियों में विभक्त किया है—

(१) प्राकृत— पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश ।

(२) अप्राकृत—अचेतन—काल और देश ।

(३) चेतन— आत्मा और मन ।^७

पाश्चात्य दार्शनिक प्लेटो ने पाँच परतम—जातियाँ मानी हैं—(१) द्रव्य, (२) अन्यत्व, (३) विभिन्नता, (४) गति जोर (५) जगति ।^८ इनकी सगति जैन पारिभाषिक शब्दों में इस प्रकार है—अन्यत्व अस्तित्व का सूचक है । विभिन्नता नामित्व का सूचक है । गति उत्पाद और व्यय की तथा अगति ध्रौव्य की सूचक है ।

१-तत्त्वार्थ सूत्र, ५।३७

गुणपर्यायवद् द्रव्यम् ।

२-(क) तत्त्वार्थ सूत्र, ५।२९

उत्पादव्ययध्रौव्ययुक्त सत् ।

(ख) पचास्तिकाय, १०

द्वयं सल्लक्ष्णिय, उत्पादव्ययध्रौव्ययुक्तसजुत् ।

गुणपञ्चासय वा, त ज सगति सव्वणू ॥

३-वैशेषिक दर्शन, १।१।१५ ।

४-विशेषावश्यक भाष्य, भा० २८ ।

५-वैशेषिक दर्शन, १।१।१५

क्रियागुणवत् समवायिकारणमिति द्रव्यलक्षणम् ।

६-वही, १।१।१५ ।

७-दर्शन सग्रह, पृ० १६३ ।

८-वही, पृ० १६० ।

सामान्य गुण छह हैं—(१) अस्तित्व, (२) वस्तुत्व, (३) द्रव्यत्व, (४) प्रमेयत्व, (५) प्रदेशत्व और (६) अगुरुलघुत्व ।

विशेष गुण सोलह हैं—(१) गति-हेतुत्व, (२) स्थिति-हेतुत्व, (३) अवगाह-हेतुत्व, (४) वर्तना-हेतुत्व, (५) स्पर्श, (६) रस, (७) गन्ध, (८) वर्ण, (९) ज्ञान, (१०) दर्शन, (११) सुख, (१२) वीर्य, (१३) चेतनत्व, (१४) अचेतनत्व, (१५) मूर्तत्व और (१६) अमूर्तत्व ।

द्रव्य छह है—(१) धर्मास्तिकाय, (२) अधर्मास्तिकाय, (३) आकाशास्तिकाय, (४) काल, (५) पुद्गलास्तिकाय और (६) जीवास्तिकाय । इन छहों में द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, नित्यत्व आदि सामान्य धर्म पाए जाते हैं । ये इनके सामान्य गुण हैं । ये द्रव्य के लक्षण नहीं बनते । इन छहों द्रव्यों में एक-एक व्यवच्छेदक-धर्म—विशेष-धर्म भी है । जैसे—धर्मास्तिकाय का—गति-हेतुत्व गुण, अधर्मास्तिकाय का—स्थिति-हेतुत्व गुण, आकाशास्तिकाय का—अवगाहना-हेतुत्व गुण आदि-आदि ।

वैशेषिक मत में ससार की सब वस्तुएँ सात विभागों में बाँटी गई हैं । उनमें 'गुण' भी एक विभाग है । उनका मत है कि कार्य का असमवायि कारण 'गुण' है अर्थात् अनपेक्ष होने पर भी जो कारण नहीं बनता, वह 'गुण' है । ये गुण चौबीस हैं—(१) रूप, (२) रस, (३) गन्ध, (४) स्पर्श, (५) सख्या, (६) परिणाम, (७) पृथक्त्व, (८) सयोग, (९) विभाग, (१०) परत्व, (११) अपरत्व, (१२) गुरुत्व, (१३) द्रवत्व, (१४) स्नेह, (१५) शब्द, (१६) ज्ञान, (१७) सुख, (१८) दुःख, (१९) इच्छा, (२०) द्वेष, (२१) प्रयत्न, (२२) धर्म, (२३) अधर्म और (२४) सस्कार ।

गुण द्रव्य ही में रहते हैं । वे दो प्रकार के हैं—(१) विशेष और (२) साधारण । रूप, रस, गन्ध, शब्द, ज्ञान, सुख आदि विशेष गुण हैं । प्रभाकर २१ गुण मानते हैं । वैशेषिक मत के २४ गुणों में से सख्या, विभाग, पृथक्त्व तथा द्वेष के स्थान पर 'वेग' का समावेश किया गया है ।

भट्ट मत में १३ गुण माने गए हैं—(१) रूप, (२) रस, (३) गन्ध, (४) स्पर्श, (५) परिणाम, (६) पृथक्त्व, (७) सयोग, (८) विभाग, (९) परत्व, (१०) गुरुत्व, (११) अपरत्व, (१२) द्रवत्व और (१३) स्नेह ।^१

साह्य मत में सत्त्व, रजस् और तमस्—ये तीन गुण माने गए हैं । उनका मत है कि इन्हीं तीन गुणों के सस्थान-भेद से वस्तुओं में भेद होता है । सत्त्व का स्वरूप है—प्रकाश तथा हलकापन, तमस् का धर्म है—अवरोध, गौरव, आवरण आदि और 'रजस्' का धर्म है—सतत क्रियाशील रहना ।

५—पर्याय का (पञ्जवाणं ग) :

जो द्रव्य और पर्याय दोनों के आश्रित होता है, उसे 'पर्याय' कहा जाता है । विशेष के दो भेद हैं—गुण और पर्याय ।

द्रव्य का जो 'सहभावी-धर्म' है, वह 'गुण' है और जो 'क्रमभावी-धर्म' है, वह 'पर्याय' है ।^२ इसे 'पर्यव' भी कहा जाता है । न्यायालोक की तत्त्वप्रभा विवृति में पर्याय की परिभाषा करते हुए लिखा है—“जो उत्पन्न होता है, विपत्ति (विनाश) को प्राप्त होता है अथवा जो समग्र द्रव्य को व्याप्त करता है, उसे 'पर्याय' (पर्यव) कहते हैं ।”^३ नयप्रदीप में भी यही व्याख्या दी गई है ।^४ वादिवेताल शांति सूत्र के अनुसार समस्त द्रव्यों और समस्त गुणों में जो व्याप्त होते हैं, उन्हें 'पर्यव' कहा जाता है ।^५

न्यायालोक की परिभाषा का प्रथम अंश 'क्रमभावी धर्म' की अपेक्षा से है और द्वितीय अंश 'सहभावी-धर्म' की अपेक्षा से है ।

१—गगानाथ भा, पूर्व मीमासा, पृ० ६५ ।

२—प्रमाणनयतत्त्वालोक, ५।७-८ ।

३—न्यायालोक, तत्त्वप्रभा विवृति, पत्र २०३

पर्येत्युत्पत्तिं विपत्तिं चाप्नोति, पर्यवति वा ध्याप्नोति समस्तमपि द्रव्यमिति पर्याय पर्यवो वा ।

४—नयप्रदीप, पत्र ९९

पर्येति उत्पादमुत्पत्तिं विपत्तिं च प्राप्नोतीति पर्याय ।

५—बृहद् वृत्ति, पत्र ५५७

परि—सर्वत —द्रव्येषु गुणेषु सर्वेष्ववन्ति—गच्छन्तीति पर्यवाः ।

परिवर्तन जीव में भी होता है और अजीव में भी। इसके आधार पर परिवर्तन के दो रूप बनते हैं—(१) जीव-पर्याय और (२) अजीव-पर्याय।

परिवर्तन स्थूल भी होता है और सूक्ष्म भी। इसके आधार पर परिवर्तन के दो रूप बनते हैं—(१) व्यञ्जन-पर्याय और (२) अर्थ-पर्याय। स्थूल और कालान्तरस्थायी पर्याय को 'व्यञ्जन-पर्याय' कहते हैं तथा सूक्ष्म और वर्तमानकालवर्ती पर्याय को 'अर्थ-पर्याय' कहते हैं।

परिवर्तन स्वभाव से भी होता है और पर-निमित्त से भी। इसके आधार पर परिवर्तन के दो रूप बनते हैं—(१) स्वभाव-पर्याय और (२) विभाग-पर्याय। अगुलघुत्व आदि पर्याय स्वाभाविक है और मनुष्य, देव, नारक आदि वैभाविक पर्याय है। इन प्रत्येक का अनन्त, असंख्यात और सख्यात भाग गुण-द्विधि से तीन, तथा अनन्त, असख्यात और अनन्त भाग गुण-हानि से तीन—यों छद्म-छद्म प्रकार करने से पर्याय के वारह भेद हो जाते हैं।

प्रथम कोटि के दो रूप परिवर्तन की सीमा का सूचन करते हैं। परिवर्तन जीव और अजीव दोनों में होता है। यह विश्व जीव-अजीवमय है। इसलिए कहना होगा कि समूचा विश्व परिवर्तन का क्षेत्र है।

द्वितीय कोटि के दो रूप परिवर्तन के स्वरूप का बोध कराने वाले हैं। परिवर्तन व्यक्त और अव्यक्त दोनों प्रकार का होता है।

तृतीय कोटि के दो रूपों में परिवर्तन के दो कारणों का निर्देशन है।

एकत्व, पृथक्त्व, सख्या, सस्थान, सयोग, विभाग आदि पर्याय के लक्षण हैं।^१

कहा है कि लोक का सामर्थ्य ही ऐसा है कि उसके अन्त तक पहुँचते ही जीव-पुद्गल की गति स्वलित हो जाती है। अतः धर्म और अधर्म का फल ही क्या है ?

आचार्य सिद्धसेन की उक्ति में तार्किकता है पर दर्शन की परिपूर्णता नहीं है। उन्होंने इस प्रश्न का समाधान प्रस्तुत नहीं किया कि धर्म और अधर्म को माने बिना लोक और अलोक का विभाजन कैसे होगा ? वस्तुतः ये दो ही द्रव्य लोक-अलोक की सीमा-रेखाएँ हैं।

ये द्रव्य की दृष्टि से एक द्रव्य हैं, क्षेत्र की दृष्टि से समूचे लोक में व्याप्त हैं, काल की दृष्टि से अनादि-अनन्त हैं, भाव की दृष्टि से अमूर्त हैं, गुण की दृष्टि से धर्म—गति-सहायक हैं और अधर्म—स्थिति-सहायक हैं।

वैज्ञानिकों में सबसे पहले न्यूटन ने गति-तत्त्व (medium of motion) को स्वीकार किया। प्रसिद्ध गणितज्ञ अलबर्ट आइंस्टीन ने भी गति-तत्त्व स्थापित किया है। उन्होंने कहा—“लोक परिमित है, लोक के परे अलोक अपरिमित है। लोक के परिमित होने का कारण यह है कि द्रव्य अथवा शक्ति लोक के बाहर नहीं जा सकती। लोक के बाहर उस शक्ति—द्रव्य—का अभाव है जो गति में सहायक होता है।”^२ वैज्ञानिक गति-तत्त्व को 'ether' (ईथर) कहते हैं। इस ईथर के स्वरूप और उसकी उपयोगिता के विषय में सभी वैज्ञानिक एक मत नहीं हैं।^३

श्लोक ७

६-श्लोक ७ :

इस श्लोक में 'लोक' क्या है, इसका समाधान दिया गया है। जैन-दृष्टि से जो धर्म, अधर्म, आकाश, काल, पुद्गल और जीवमय है, वह लोक है। इसी आगम के अन्य म्यलो में तथा दूसरे आगमों में भी 'लोक' की भिन्न-भिन्न परिभाषाएँ आई हैं। कहीं धर्मास्तिकाय को लोक

१-उत्तराध्ययन, २८।१३।

२-Cosmology Old and New, pp 43-44

३-विशेष जानकारों के लिए देखिए—(1) The Short History of Science (by Dempian), (2) The Nature of the Physical World (by Sir Eddington) and (3) Mysterious Universe (by Sir James Jeans)

कहा गया है,^१ तथा कही जीव और अजीव को लोक कहा गया है।^२ कही कहा है—लोक पञ्चात्मिकायमय है।^३ इन परिभाषाओं का निरूपण अपेक्षा-भेद से किया गया है, अतः उन सबमें कोई विरोध नहीं है।

७—धर्म-अधर्म (धम्मो अहम्मो क) :

जैन-साहित्य में जहाँ धम-अधर्म शब्द का प्रयोग शुभ-अशुभ के अर्थ में होता है, वहाँ दो स्वतंत्र द्रव्यों के अर्थ में भी होता है। यहाँ उनका प्रयोग द्रव्य के अर्थ में है। धर्म अर्थात् गति-तत्त्व, अधर्म अर्थात् स्थिति-तत्त्व। नौवें श्लोक में इनकी परिभाषा करते हुए कहा है— धर्म का लक्षण है गति और अधर्म का लक्षण है स्थिति।^४ भगवती में भी यह सक्षिप्त परिभाषा मिलती है।^५ वहाँ इनके कार्य पर प्रकाश डालने वाला एक सवाद भी है—

गौतम ने भगवान् से पूछा—“भगवन् ! धर्मास्तिकाय मे क्या होता है ?”

भगवान् ने कहा—“गौतम ! जीवों के गमन, जागमन, भाषा, उन्मेष, मन-वचन और काया के योगों की प्रवृत्ति तथा इसी प्रकार के दूसरे चल-भाव धर्मास्तिकाय से ही होते हैं।”^६

जीवों की स्थिति, निषीदन, शयन, मन का एकत्व-भाव तथा इसी प्रकार के अन्य स्थिर-भाव अधर्मास्तिकाय में होने हैं।^७

सिद्धसेन दिवाकर इन्हें स्वतंत्र द्रव्य मानने की आवश्यकता नहीं समझते। वे लिखते हैं—

प्रयोगविल्लसाकर्म, तदभावस्थितिस्तथा ।

लोकानुभाववृत्तान्त, कि धर्माधर्मयो फलम् ॥^८

इसका तात्पर्यार्थ है—गति दो प्रकार की होती है—(१) प्रायोगिक और (२) स्वाभाविक। जीव और पुद्गल में दोनों प्रकार की गति होती है। अतः गति के लिए धर्मास्तिकाय की कोई उपयोगिता नहीं रहती। उसी प्रकार गति का अभाव ही स्थिति है। उसमें भी अधर्मास्तिकाय का कोई उपयोग नहीं है। यहाँ यह भी प्रश्न होता है कि यदि गति-स्थिति स्वतंत्र है तो फिर जीव या पुद्गल अलोक में क्यों नहीं जा सकते ? इसका समाधान भी उक्त श्लोक में आ गया है।

श्लोक ८

८—श्लोक ८ :

संख्या की दृष्टि से द्रव्यों के दो वर्गीकरण हैं—(१) एक सगुण वाला और (२) अनेक सगुण वाला। धर्म, अधर्म और आकाश

१—भगवती, २।१०।

२—(क) उत्तराध्ययन, ३६।२।

(ख) स्यान्नाग, २।४।१३०।

३—(क) भगवती, १३।४।

(ख) लोक-प्रकाश, २।३।

४—उत्तराध्ययन, २८।९

गइलखणो उ धम्मो, अहम्मो ठाणलखणो ।

५—भगवती, १३।४

गइलखणेण धम्मत्तिकाए ।

ठाणलखणेण अधम्मत्तिकाए ॥

६—वही, १३।४।

७—वही, १३।४।

८—निश्चयद्वारिंत्रिशिका, श्लो० २४।

सख्या से एक हैं तथा पुद्गल और जीव सख्या से अनेक । यह विभाग निष्कारण नहीं है । जो व्यापक होता है वह एक ही होता है, उसमें विभाग नहीं होते । 'एक ब्रह्म'—मानने वाले ब्रह्म को व्यापक मानते हैं । उसी प्रकार धर्म-अधर्म सम्पूर्ण लोक में व्याप्त है तथा आकाश लोक और अलोक दोनो में । अतः व्यक्तिशः ये एक द्रव्य है ।

श्लोक १०

६—काल का (कालो क) :

काल छह द्रव्यों में एक द्रव्य भी है और जीव-अजीव की पर्याय भी है ।^१ ये दोनो कथन मापेक्ष हैं, विरोधी नहीं । निश्चय-दृष्टि में काल जीव-अजीव की पर्याय है और व्यवहार-दृष्टि में वह द्रव्य है । उसे द्रव्य मानने का कारण उसकी उपयोगिता है । वह परिणाम का हेतु है, यही उसका उपकार है । इसी कारण वह द्रव्य माना जाता है । काल के समय (अविभाज्य-विभाग) अनन्त है ।^२

काल को जीव-अजीव की पर्याय या स्वतन्त्र द्रव्य मानना—ये दोनो मत आगम-ग्रन्थों में तथा उत्तरवर्ती-माहित्य में पाए जाते हैं । प्रस्तुत श्लोक के अनुसार काल का लक्षण है वर्तना है—'वत्तणालक्खणो कालो ।' उमास्वाति ने काल का लक्षण—'वर्तना परिणाम क्रिया परत्वापरत्वे च कालस्य' (तत्त्वार्थ ५।२) दिया है । इसकी आशिक तुलना वैशेषिक दर्शन के 'अपरमिन्नपर, युगपच्चिर क्षिप्रमिति काललिगानि' (२।२।२६)—इस सूत्र से की जा सकती है ।

श्वेताम्बर-परम्परा के अनुसार व्यावहारिक-काल मनुष्य क्षेत्र प्रमाण है और औपचारिक द्रव्य है । नैश्चयिक काल लोक-अलोक प्रमाण है ।

दिगम्बर-परम्परा के अनुसार 'काल' लोकव्यापी और अणुरूप है ।^३ काल को स्वतन्त्र न मानने की परम्परा प्राचीन मालूम पड़ती है । क्योंकि लोक क्या है ? इस प्रश्न का उत्तर श्वेताम्बर और दिगम्बर ग्रन्थों में एक-सा ही है कि 'लोक पचास्तिकायमय है ।'^४ जैनतर दर्शन में काल के सम्बन्ध में नैश्चयिक और व्यावहारिक दोनो पक्ष मिलते हैं । नैयायिक और वैशेषिक काल को सर्वव्यापी और स्वतन्त्र द्रव्य मानते हैं । साख्य, योग तथा वेदान्त आदि दर्शन काल को स्वतन्त्र द्रव्य न मान कर उसे प्रकृति-पुरुष का ही रूप मानते हैं । पहला पक्ष व्यवहार मूलक है और दूसरा निश्चय-दृष्टि मूलक ।

श्वेताम्बर-परम्परा की दृष्टि से औपचारिक और दिगम्बर-परम्परा की दृष्टि से वास्तविक काल के उपकार या लिंग पाँच हैं—
(१) वर्तना, (२) परिणाम, (३) क्रिया, (४) परत्व और (५) अपरत्व ।^५

१—स्थानाग, २।४।९५

समयाति वा, आवलियाति वा, जीवाति वा, अजीवाति वा पवुचति ।

२—तत्त्वार्थ सूत्र, ५।४०

सोऽनन्तसमय ।

३—द्रव्यसंग्रह, २२

लोगागासपदेसे, एक्केक्के जे ठिया हू एक्केक्का ।

रयणाण रासी इव, ते कालाणू असलदव्वाणि ॥

४—(क) भगवती, १३।४ ।

(ख) पचास्तिकाय, गाथा ३ ।

(ग) तत्त्वार्थ, भाष्य ३।६ ।

५—(क) न्यायकारिका, ४५

जन्याना जनक कालो, जगतामाश्रयो मत ।

(ख) वैशेषिक दर्शन, २।२।६-१० ।

६—तत्त्वार्थ सूत्र, ५।१० ।

नैयायिकों के अनुसार परत्व, अपरत्व आदि काल के लिंग हैं।^१ और वे वैशेषिकों द्वारा प्रस्तुत काल सम्बन्धी वर्णन को मान्य करते हैं।^२ वैशेषिक दशम ने पूर्व, अपर, युगत्, अयुगत्, चिर और क्षिप्र—ये काल के लिंग माने हैं।^३ काल सम्बन्धी यह पहला सूत्र है। इसके द्वारा वे काल-तत्त्व को स्वतंत्र स्थापित करते हैं और आगे के तीन सूत्रों से इसको द्रव्य, नित्य, एक और समस्त कार्यों के निमित्त रूप में वर्णित करते हैं।^४

नैयायिकों ने काल को नित्य माना है पर तु मध्वाचार्य ने काल का प्रकृति से उत्पन्न होना और उसी में लय होना माना है।^५ प्रलय-काल में भी काल की उत्पत्ति मानी जाती है और इसीलिए काल का आठवाँ हिस्सा 'प्रलय-काल' कहलाता है।^६ काल में भी काल होता है—जैसे, 'इदानी प्रातः कालः'। यहाँ इदानी काल वाचक है।^७ काल सदाका आधार है। अनित्य होने पर भी काल का प्रवाह नित्य है। यह सब कार्यों की उत्पत्ति का कारण भी है।^८

पूर्व मीमांसा के समर्थ व्याख्याकार पार्थसारथी मिश्र शास्त्रदीपिका की युक्तिस्नेहप्रपूर्णी सिद्धान्तचन्द्रिका में काल तत्त्व विषयक मान्यता को स्पष्ट करते हुए वैशेषिक दर्शन की मान्यता को स्वीकार करते हैं। केवल एक बात में भेद है—वैशेषिक काल को परोक्ष मानते हैं, मीमांसक प्रत्यक्ष मानते हैं।

साध्य दर्शन में 'काल' नामक कोई स्वतंत्र तत्त्व नहीं। उनके अनुसार काल प्राकृतिक परिणाम मात्र है। जब जगत् प्रकृति का विकार है। इस विकार और परिणाम के आधार पर ही साध्यों ने विश्वगत समस्त काल-साध्य व्यवहारों की उत्पत्ति मानी है।^९

डॉ० आइन्स्टीन के अनुसार आकाश और काल कोई स्वतंत्र तथ्य नहीं है। ये द्रव्य या पदार्थ के धर्म मात्र हैं। उन्होंने वस्तु का अस्तित्व चार दिशाओं में—लम्बाई, चौड़ाई, गहराई और ऊँचाई—माना है। वस्तु का रेखागणित (ऊँचाई, लम्बाई, चौड़ाई) में प्रसार आकाश है और उसका क्रमानुगत प्रसार काल है। काल और आकाश दो भिन्न तथ्य नहीं हैं। ज्यों-ज्यों काल बीतता है, त्यों-त्यों वह लम्बा होता जा रहा है। काल आकाश-सापेक्ष है। काल की लम्बाई के साथ-साथ आकाश का भी प्रसार हो रहा है। इस प्रकार काल और आकाश दोनों वस्तु धर्म हैं।^{१०} काल अस्तिकाय नहीं है, क्योंकि उसका स्कन्ध या तिर्यक् प्रचय नहीं होता। काल के अतीत समय नष्ट हो जाते हैं, अनागत समय अनुत्पन्न होते हैं इसलिए उसका स्कन्ध नहीं होता। वर्तमान समय एक होता है, इसलिए उसका तिर्यक-प्रचय नहीं होता।

दिगम्बर-परम्परा के अनुसार कालाणुओं की सख्या लोकाकाश के तुल्य है।^{११}

१—न्यायकारिका, ४६ :

परापरत्वधीहेतु क्षणादि स्यादुपाधितः ।

२—पञ्चाध्यायी, पृ० २५४

दिग्देशकालाकाशेष्वयैव प्रसंग

३—वैशेषिक, सूत्र २।२।६ ।

४—वही, सूत्र २।२।७, ८, ९ ।

५—पदार्थसंग्रह, पृ० ६३ ।

६—मध्वसिद्धान्तसार, पृ० ६३ ।

७—वही, पृ० ६५ ।

८—पदार्थसंग्रह, पृ० ६५ ।

९—साध्य प्रवचन, २।१२

दिक्कालाकाशादिभ्यः ।

१०—मानव की कहानी, पृ० १२४५ ।

११—द्रव्यसंग्रह, २२ ।

काल के विभाग

काल चार प्रकार का होता है—

(१) प्रमाणकाल—पदार्थ मापने का काल ।

(२) यथायुर्निवृत्तिकाल—

(३) मरणकाल—

(४) अर्वाकाल— सूर्य, चंद्र आदि की गति से मन्वन्वित काल ।^१

काल के अन्य विभागों की जानकारी के लिए देखिए—अनुयोगद्वार, सूत्र १३४-१४० ।

१०—जीव का लक्षण है उपयोग (जीवो उवओगलक्खणो ख)

संक्षेप में जीव का लक्षण 'उपयोग है' । उपयोग का अर्थ है—चेतना की प्रवृत्ति । चेतना के दो भेद हैं—(१) ज्ञान और (२) दर्शन । इनके आधार पर उपयोग के दो रूप होते हैं—(१) साकार और (२) अनाकार ।

विश्व में दो प्रकार के पदार्थ हैं—(१) जड़ और (२) चेतन । इन दोनों में भेद करने वाला गुण 'उपयोग' है । जिममें उपयोग है—ज्ञान, दर्शन की प्रवृत्ति है, वह जीव है और जिसमें यह नहीं है, वह अजीव है ।

इसके अगले श्लोक में जीव के लक्षण का विस्तार से निरूपण हुआ है । उसमें कहा गया है कि ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य, तप, वीर्य और उपयोग जीव के लक्षण हैं । इन सबको हम दो भागों में बाँट सकते हैं । यह कहा जा सकता है कि जीव के लक्षण दो हैं—(१) वीर्य और (२) उपयोग । ज्ञान और दर्शन का उपयोग में समावेश हो जाता है तथा चारित्र्य और तप का वीर्य में । इस प्रकार अपेक्षा-भेद से दोनों श्लोकों में जीव के लक्षण का निरूपण किया गया है ।

गति, घटना, बढ़ना, फैलना आदि चेतन के लक्षण नहीं बन सकते । ये सभी क्रियाएँ चेतन और अचेतन दोनों में होती हैं । ज्ञान-दर्शन की प्रवृत्ति ही उनकी भेद-रेखा हो सकती है ।

श्लोक १२

११-श्लोक १२ :

इस श्लोक में पुद्गल के १० लक्षण गिनाए गए हैं । उनमें चार—वर्ण, रस, गंध और स्पर्श—पुद्गल के गुण हैं और शेष छह—शब्द, अकार, उद्योत, प्रभा, छाया और आतप—पुद्गल के परिणाम या कार्य हैं । लक्षण दोनों ही बनते हैं । गुण सदा साथ ही रहते हैं, कार्य निमित्त मिलने पर अभिव्यक्त होते हैं । ये चारों गुण परमाणु और स्कन्व—दोनों में विद्यमान रहते हैं परन्तु शब्द आदि कार्य स्कन्वों के ही होते हैं ।^२

१२-शब्द (सद् क) :

जैन-दर्शन के अनुसार शब्द पौद्गलिक, मूर्त्त और अनित्य है ।^३ यह पुद्गल का लक्षण या परिणाम माना जाता है ।^४ शब्द का अर्थ है—पुद्गल के सघात और विघात में होने वाले ध्वनि-परिणाम ।^५

१-स्थानाग, ४।१।२६४ ।

२-तत्त्वार्थ राजवार्तिक, पृ० २३४

स्पर्शादिय परमाणूना स्कन्धाना च भवन्ति, शब्दादयस्तु स्कन्धानामेव व्यक्त्तिलेपेण भवन्ति ।

३-भगवती, १३।७

स्वी भंते । भासा, अस्वी भासा ? गोयसा । स्वी भासा नो अस्वी भासा ।

४-नवतत्त्व साहित्य संग्रह, भाग २, पृ० २२

शब्दान्वकारोद्योतप्रभाच्छायाऽतपवर्णगन्धरसस्पर्शा एते पुद्गलपरिणामा पुद्गललक्षणं वेत्ति भाव ।

५-स्थानाग, २।३ ८१ ।

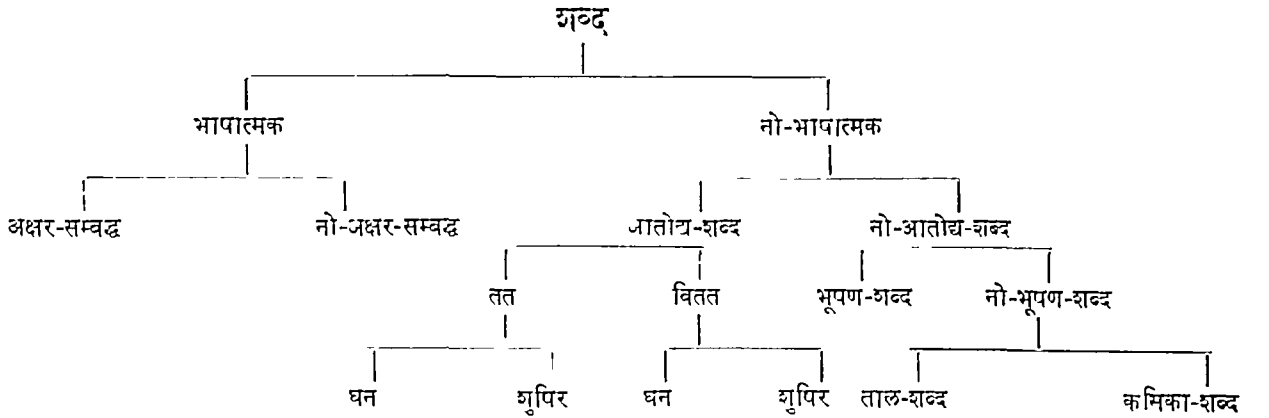
काय-योग के द्वारा शब्द-प्रायोग्य पुद्गलो का ग्रहण होता है और वे शब्द रूप में परिणत होते हैं। परन्तु जब वे वाक्-प्रयत्न द्वारा मुख से बोले जाते हैं तभी उन्हें 'शब्द' सज्ञा से व्यवहृत किया जाता है। जब तक उनका वचन-योग के द्वारा विसर्जन नहीं हो जाता तब तक उन्हें शब्द नहीं कहा जाता।

शब्द के तीन प्रकार हैं—(१) जीव-शब्द, (२) अजीव-शब्द और (३) मिश्र-शब्द। जीव-शब्द आत्म-प्रयत्न का परिणाम है और वह भाषा या मकेनमय होता है। अजीव-शब्द केवल अत्यन्त स्वयात्मक होता है। मिश्र दोनों के संयोग में होता है।

तत्त्वार्थ भाष्य के अनुसार शब्द के छह प्रकार हैं—(१) तत, (२) वितत, (३) घन, (४) शुपिर, (५) सघर्ष और (६) भाषा।^१

शब्द के दस प्रकार हैं—(१) निर्हारी, (२) पिंडिम, (३) रुच, (४) भिन्न, (५) जर्जरित, (६) दीर्घ, (७) ह्रस्व, (८) पृथक्त्व, (९) काकिणी और (१०) किंकिणीम्बर।^२

शब्द जीव के द्वारा भी होता है और अजीव के द्वारा भी होता है। अजीव का शब्द अनभरात्मक ही होता है। जीव का शब्द साक्षर और निरक्षर दोनों प्रकार का होता है। इनके वर्गीकरण के लिए निम्न यत्र देखिए—



शब्द की उत्पत्ति पुद्गलो के सघात-विघात और जीव के प्रयत्न—इन दोनों हेतुओं से होती है। इसलिए प्रकारान्तर से इसके दो वर्ग बनते हैं—(१) वैश्वसिक और (२) प्रायोगिक।

(१) वैश्वसिक—पुद्गलो के सघात-विघात में होने वाला।

(२) प्रायोगिक—जीव के प्रयत्न से होने वाला।

शब्द प्रसरणशील है। उससे दो व्यक्ति सम्बन्धित होते हैं—वक्ता और श्रोता। इसलिए इन दोनों की मीमांसा आवश्यक होती है कि वक्ता कैसे बोलता है और श्रोता उसे कैसे सुनता है? पुद्गलो की अनेक वगणायें हैं। उनमें एक भाषा-वर्गणा है। कोई भी प्राणी जब बोलने का प्रयत्न करता है, तब वह सबसे पहले भाषा-वर्गणा के परमाणु-म्कणों को ग्रहण करता है, उन्हें भाषा के रूप में परिणत करता है और उसके पश्चात् उनका विसर्जन करता है। इस विसर्जन को 'भाषा' कहा जाता है।^३

शब्द गतिशील है, इसलिए वह वक्ता के मुँह से निकलते ही लोक में फैलने लगता है। वक्ता का प्रयत्न तीव्र होता है तो शब्द के परमाणु-स्कन्ध भिन्न होकर फैलते हैं और यदि उसका प्रयत्न मंद होता है तो शब्द के परमाणु-स्कन्ध अभिन्न होकर फैलते हैं। जो भिन्न होकर फैलते हैं, वे सूक्ष्म हो जाते हैं और दूसरे-दूसरे अनन्त परमाणु-स्कन्धों को प्रभावित कर लोकात् तक फैल जाते हैं। जो अभिन्न होकर फैलते हैं, वे असंख्य योजन तक पहुँच कर नष्ट हो जाते हैं—भाषा रूप में च्युत हो जाते हैं।^४

१—तत्त्वार्थ, सूत्र ५।२४, भाष्य पृ० ३५६।

२—स्थानाग, १०।७०५।

३—भगवती, १३।७

भासिज्जमाणी भासा।

४—प्रज्ञापना, पद ११।

१३-अन्धकार (अन्धकार क) :

जैन-दृष्टि के अनुसार अन्धकार पुद्गल द्रव्य है, क्योंकि इसमें गुण है। जो-जो गुणवान् होता है वह-वह द्रव्य होता है, जैसे आलोक आदि।^१ वह प्रकाश की तरह भावात्मक द्रव्य है, अभावात्मक नहीं। जिस प्रकार प्रकाश का भास्कर रूप और ऊण स्पर्श प्रसिद्ध है, उन्मी प्रकार अन्धकार का कृष्ण रूप और शीत स्पर्श प्रसिद्ध है।

गणवर गौतम ने भगवान् से पूछा—“भगवन् ! क्या दिन में उद्योत और रात्रि में अन्धकार होता है ?”

भगवान् ने कहा—“हाँ गौतम ! दिन में उद्योत और रात्रि में अन्धकार होता है।”

“ऐसा क्यों होता है भगवन् ?” गौतम ने पूछा।

भगवान् ने कहा—“गौतम ! दिन में शुभ-पुद्गल शुभ-पुद्गल परिणाम में परिणत होते हैं और रात्रि में अशुभ-पुद्गल अशुभ-पुद्गल परिणाम में परिणत होते हैं। इसलिए दिन में उद्योत और रात्रि में अन्धकार होता है।”^२

अन्धकार पुद्गल का लक्षण है—कार्य है, इसलिए वह पौद्गलिक है।^३ वह पुद्गल का एक पर्याय है।^४ वैद्यक शास्त्र में भी अन्धकार को स्वतंत्र मान कर उसके गुण का उल्लेख किया है। अन्धकार समस्त रोगों को करने वाला होता है।^५ अन्धकार भयावह, तिक्त और दृष्टि के तेज का आवारक होता है।^६ ब्रह्मचरियों ने अन्धकार को अनुरूप माना है।^७ कई अन्य दार्शनिक भी अन्धकार को द्रव्य मानते हैं।^८

मध्वाचार्य ने अन्धकार को स्वतंत्र द्रव्य माना है। वे कहते हैं—यह तेज का अभाव नहीं है। यह प्रकाश का नाशक है। नील रूप तथा चलन रूप क्रिया के आश्रय होने के कारण ‘अन्धकार’ मूर्त द्रव्य है।^९

१-न्यायकुमुदचन्द्र, पृ० ६६६।

२-भगवती, ५।९।२२०।

३-(क) स्याद्वादमजरी (कारिका ५)

न च तमस पौद्गलिकत्वमसिद्धम्, चाक्षुषत्वान्ययानुपपत्ते प्रदीपालोकवत् रूपवत्त्वाच्च स्पर्शवत्त्वमपि प्रतीयते शीतस्पर्श-प्रत्ययजनकत्वात्।

(ख) रत्नाकरावतारिका, पृ० ६९

तम स्पशंवत्, रूपवत्वात्, पृथिवीवत् न च रूपवत्वमसिद्ध अन्धकार कृष्णोयमिति कृष्णाकारप्रतिमासात्।

४-द्रव्यसंग्रह, गाथा १६।

५-राजनिघण्टु कोष, सत्त्वादिरेकविशवर्ग, ३८

भातप कटुको रुक्ष, छाया मधुरशीतला।

त्रिदोषशमनी ज्योत्सना, सर्वघ्राधिकर तम ॥

६-राजवल्लभकोष, ५।२२

तमो भयावह तिक्त, दृष्टितेजोवरोधनम्।

७-वाक्यपदीय, १।१११

अणव सर्वशक्तित्वाद् भेदससर्गवृत्तयः।

छायातपतम शब्दभावेन परिणामिन ॥

८-(क) विधिविवेकन्यायकणिका, टीका, पृ० ६९-७९

(ख) मानमेयोदय, पृ० १५२

गुणकर्मादिसद्भावादस्तीति प्रतिभासत।

प्रतियोग्यस्मृतश्चैव भावरूप ध्रुव तम ॥

(ग) तत्त्वप्रदीपिका चित्सुखी, ५५।२८

तमाल श्यामल ज्ञाने निर्वाघ जागृति स्फुटे।

द्रव्यान्तर तम कस्मादकस्मादपलप्यते ॥

(घ) प्रशस्तपाद भाष्य की व्योमवती टीका, पृ० ४९।

(ङ) स्याद्वाद रत्नाकर, पृ० ८५१-८५५।

९-मध्व सिद्धान्तसार पृ० ६०।

अधकार जड प्रकृति रूप उपादान से उत्पन्न होता है और वह इतना घनीभूत हो जाता है^१ कि दूमेरे कठोर द्रव्य के समान वह भी हथियार से काटा जाता है।^२ महाभारत के युद्ध में जब सूर्य चमक रहा था, उसी समय श्रीकृष्ण ने अन्धकार को उत्पन्न किया। भाव रूप द्रव्य होने के कारण ही इन्द्रा ने इसका पान किया था। स्वतंत्र रूप से इसकी उपलब्धि लोगों को होती है और वह अन्य वस्तुओं को ढाँक देता है, इसलिए इसका भाव रूप होना निश्चित है।^३

कुमारिल भट्ट ने अन्धकार को 'अभावात्मक' माना है।^४

संक्षेप में नैयायिक, वैशेषिक^५ और प्रभाकर दर्शन-प्रणाली में अन्धकार को अभावात्मक माना गया है। जैन, भट्टहरि, भट्ट और सांख्य-दर्शन उसे भावात्मक मानते हैं। आयुर्वेद-शास्त्र सांख्य से प्रभावित है, इसलिए उसके प्रणेताओं ने अन्धकार को भावात्मक माना है। विज्ञान में मानी जाने वाली इन्ट्रा अल्ट्रा रेज (Intra ultra rays) और अधकार में कुछ साम्य संभव है।

१४-छाया (छाया ख) :

प्रत्येक स्थूल पौद्गलिक पदार्थ चय उपचयधर्मक और रश्मिवान् होता है। इसका तात्पर्य है कि पौद्गलिक वस्तु का प्रति समय चय-उपचय होता रहता है और उसमें से तदाकार रश्मियाँ निकलती रहती हैं। यथायोग्य निमित्त मिलने पर ये रश्मियाँ प्रतिबिम्बित होती हैं। इस प्रतिबिम्ब को 'छाया' कहते हैं।

छाया के दो प्रकार हैं—(१) तद्वर्णादिविकार और (२) प्रतिबिम्ब। दर्पण आदि नदृश्य पदार्थों में जो रश्मियों का चय आकार देता जाता है, उसे तद्वर्णादिविकार छाया कहते हैं और अन्य द्रव्यों पर अस्पष्ट प्रतिबिम्ब मात्र पडना प्रतिबिम्ब रूप छाया है।

मीमांसाकार यह मानते हैं—दर्पण में छाया नहीं पडती, किंतु नेत्र की किरणें दर्पण में टकरा कर वापिस आती हैं और अपने मुरा को देखती हैं।^६

राजवल्हभकोप (५।२२) में 'छाया दाहश्रमन्वेदहरा मधुरशीतला' कहा गया है। यही बात राजनिघण्टुकोप में भी कही गई है।

न्यायवार्तिक तात्पर्यटीका (पृ० ३४५) में छाया को 'अभावरूप' माना गया है। विशेष विवरण के लिए देखिए—न्यायबुमुदचन्द्र, पृ० ६६७-६७२।

कुमारिल भट्ट प्रतिबिम्ब को अभावरूप मानते हैं।^७

१-मध्व सिद्धान्तसार, पृ० ६१।

२-पदार्थसंग्रह, पृ० ६१।

३-वही, पृ० ६१।

४-मीमांसा श्लोकवार्तिक न्यायरत्नाकराख्या टीका, पृ० ७४०

किमिदं तमो नाम ? द्रव्यगुणनिष्पत्तिवैधर्म्याद् अभावस्तम्, इति।

५-(क) वैशेषिक, सूत्र ५।२।१९

द्रव्यगुणकर्मनिष्पत्तिवैधर्म्यादभावस्तम् ।

(ख) वैशेषिक सूत्रोपस्कार, ५।२।२०

उद्भूतरूपवद्यावत्तेजससर्गाभावस्तम् ।

६-मीमांसा श्लोकवार्तिक, १८०-१८१

अत्र ब्रूमो यदा तावज्जले सौर्येण तेजसा ।

स्फुरता चाक्षुष तेज प्रतिव्योत प्रवर्तितम् ॥

स्वदेशमेव गृह्णाति सचितारमनेकथा ।

मिन्नमूर्तिर्यथापात्र तदास्यानेकता कुन ॥

७-तत्त्वसंग्रहपञ्जिका, पृ० ४१८, ६९७

अतो नास्त्येव किञ्चिद् वस्तु भूत प्रतिबिम्बक नाम ।

श्लोक १४

१५-श्लोक १४ :

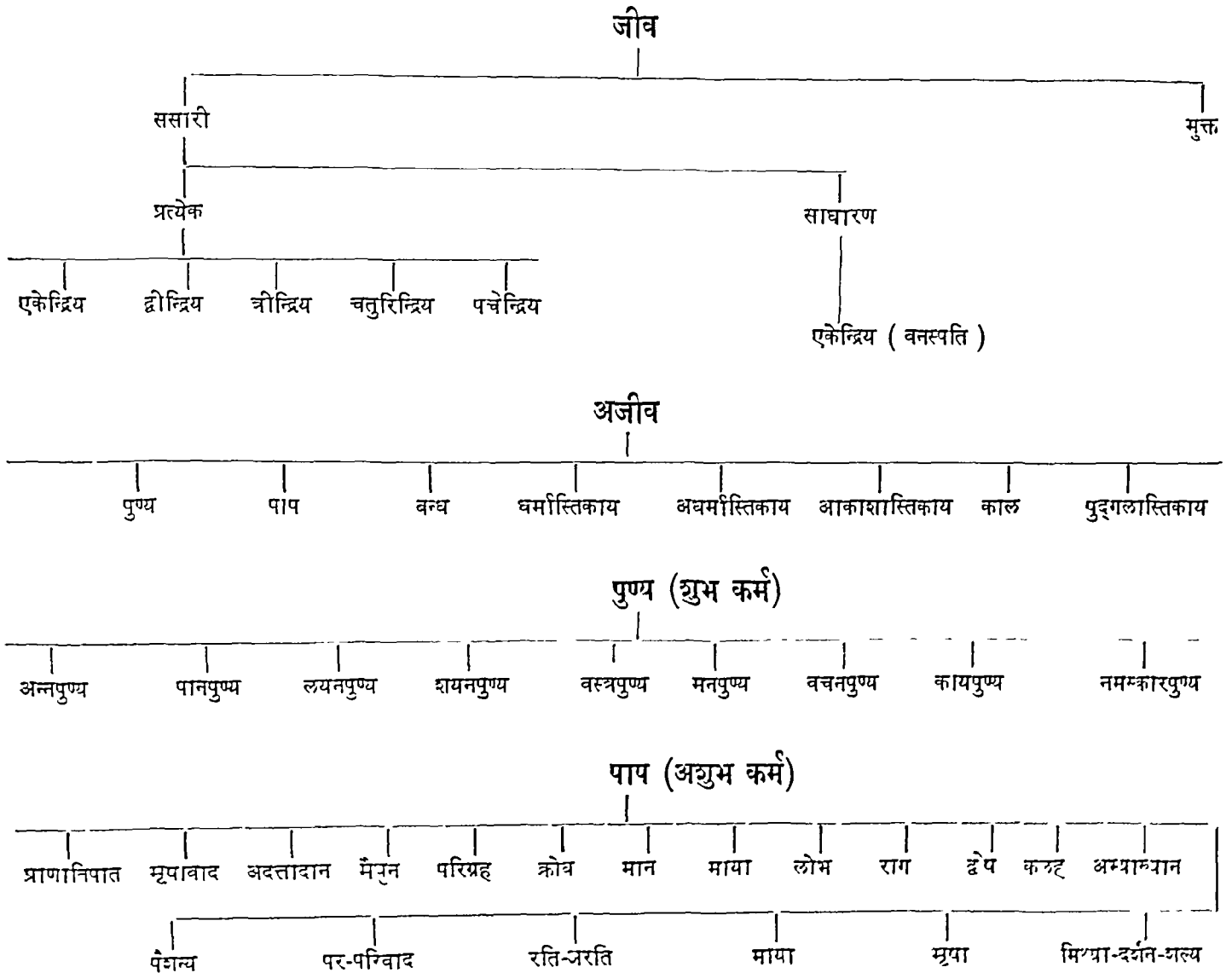
इस श्लोक में नौ तत्त्वों का उल्लेख हुआ है। वस्तुवृत्त्या तत्त्व दो ही हैं—(१) जीव और (२) अजीव।

नौ तत्त्व इन दो विभागों में समाविष्ट हो जाते हैं। यथा—जीव, आत्मन्, सत्त्व, निर्जरा और मोक्ष—जीव में। अजीव, पुण्य, पाप और बन्ध—अजीव में।

आत्मन् आदि आत्मा के ही विशेष परिणाम हैं और पुण्य, पाप आदि पौद्गलिक कर्म अजीव के ही विशेष परिणाम हैं। जिस प्रकार लोक की व्यवस्था के लिए छद्म द्रव्य आवश्यक है, उसी प्रकार आत्मा के आरोह और अवरोह को जानने के लिए नौ तत्त्व उपयोगी हैं। इनके बिना आत्मा के विकास या ह्रास की प्रक्रिया बुद्धिगम्य नहीं हो सकती।

दिगम्बर-ग्रन्थों में नौ तत्त्वों के स्थान पर सात तत्त्व माने गए हैं। पुण्य-पाप को बन्ध के अन्तर्गत माना गया है। दोनों मान्यताएं आपेक्षिक हैं, उनमें स्वरूप-भेद कुछ भी नहीं है।

नौ तत्त्व तथा उनके भेद-प्रभेद



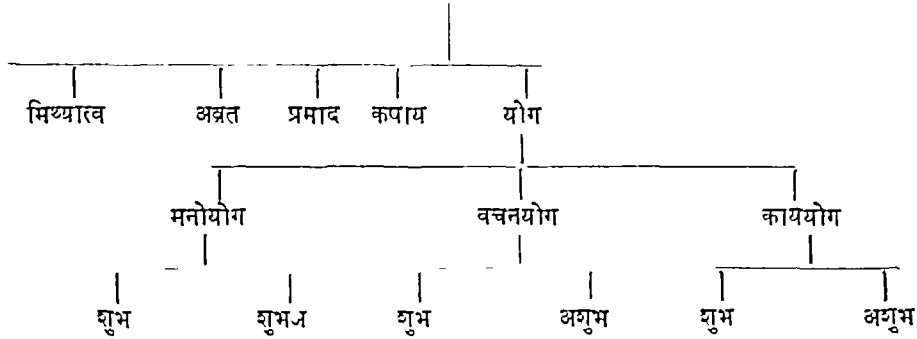
आस्रव

आस्रव—शुभ-अशुभ कर्म को ग्रहण करने वाला जीव का अद्यवमाय, परिणाम एव प्रवृत्ति को 'आस्रव' कहा जाता है ।

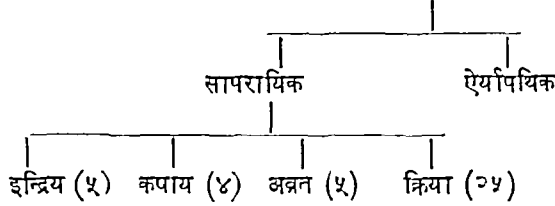
सांख्य-योग में वर्णित 'क्लेश' आस्रव के अति निकट है । महर्षि पतञ्जलि ने कहा है—'कर्म वासना का मूल क्लेश है ।' बौद्ध-दर्शन में अविद्या को अनादि दोष माना है । इस अविद्या के जो निमित्त जा म-परिणामो के प्रेरक बनते हैं, उ हैं 'आस्रव' कहा जाता है । आस्रव का अर्थ है—मद उत्पन्न करने वाला रस । ये आस्रव चार हैं—(१) काम-आस्रव, (२) भव-आस्रव, (३) दृष्टि-आस्रव और (४) अविद्या आस्रव ।

- (१) काम-आस्रव— शब्दादि विषयो को प्राप्त करने की इच्छा-त्रामना या राग ।
- (२) भव-आस्रव— जीवन की अभिलाषा ।
- (३) दृष्टि-आस्रव— बौद्ध-दृष्टि से विपरीत दृष्टि का सेवन ।
- (४) अविद्या-आस्रव— अनित्य पदार्थों में नित्यता की बुद्धि ।

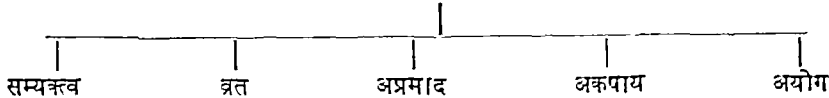
आस्रव (१)



आस्रव (२)



स्रव (आस्रव-निरोध) (१)



स्रव (२)

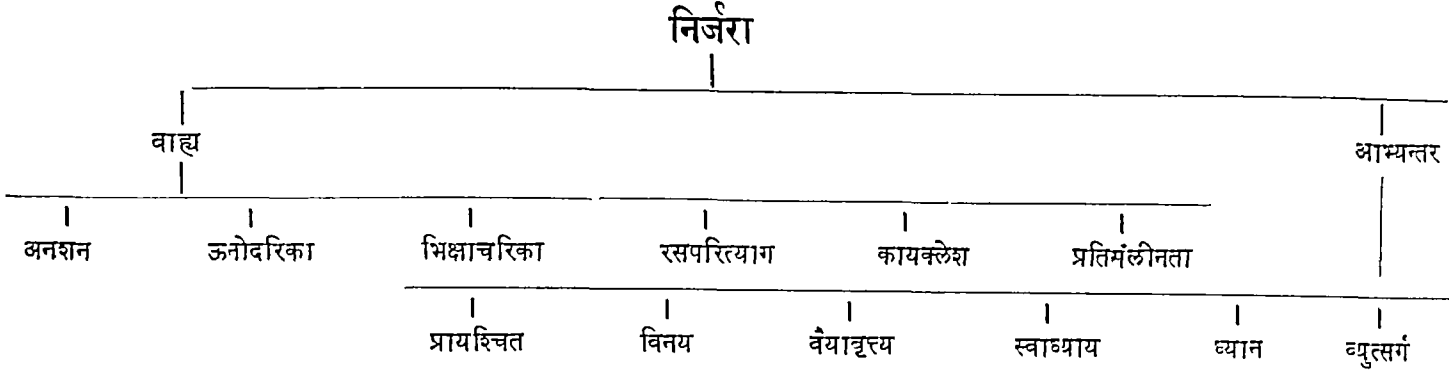


१-योगदर्शन, २।१२ :

क्लेशमूल कर्मशियो दृष्टादृष्टजन्मवेदनीय ।

निर्जरा (तप)

निर्जरा—तपस्या के द्वारा कर्मों का विच्छेद होने पर जो आत्मा की निर्मलता होती है, उसे 'निर्जरा' कहते हैं। निर्जरा के साधन को भी निर्जरा कहा जाता है। उसके आधार पर इसके बारह भेद होते हैं—



मोक्ष—जैन-दृष्टि के अनुसार 'समस्त कर्मों का क्षय कर अपने आत्म-स्वभाव में रमण करना' मोक्ष है। आत्मा का स्वभाव है—ज्ञान, दर्शन और पवित्रता। इन तीनों की पूर्णता ही मोक्ष है। जैन-दृष्टि के अनुसार मुक्त-जीवों के वास-स्थान को भी मोक्ष कहा गया है। सिद्धालय, मुक्ति, ईपत् प्रागभारा पृथ्वी आदि उसके अपर नाम हैं। यह स्थान मनुष्य क्षेत्र के बराबर लम्बा-चौड़ा है। इसके मध्य भाग की मोटाई आठ योजन की है और अन्तम भाग मक्खी के पर से भी अधिक पतला है और वह लोक के अग्रभाग में स्थित है। उसका आकार सीधे छत्ते जैसा है और वह श्वेत स्वर्णमयी है।

बौद्ध-दर्शन में तृष्णा के आत्यन्तिक क्षय को 'मोक्ष' कहा है। धम्मदिन्ना नामक भिक्षुणी ने निर्वाण के सम्बन्ध में प्रश्न करने पर विशाख को इस प्रकार उत्तर दिया—

विशाख—आर्ये ! विद्या का क्या प्रतिभाग है ?

धम्मदिन्ना—विमुक्ति० ।

विशाख—विमुक्ति का क्या प्रतिभाग है ?

धम्मदिन्ना—निर्वाण० ।

विशाख—और निर्वाण का क्या प्रतिभाग है ?

धम्मदिन्ना—विशाख ! ब्रह्मचर्य निर्वाण पर्यन्त है, निर्वाण-नारायण है, निर्वाण-पर्यवसान है ।^१

भाट्टमत के अनुसार भोगायतन—शरीर, भोग-मात्रण—इन्द्रियाँ और भोग्य-विषय—इन तीनों के आत्यन्तिक नाश को मोक्ष कहा गया है ।^२ अथवा 'प्रपञ्च मन्वन्व के विलय' को मोक्ष कहा गया है। मोक्षावस्था में जीव में न मुख है, न आनन्द और न ज्ञान है—'तस्मात् नि सस्वन्दो निरानन्दश्च मोक्ष ।'^३ मुक्तावस्था में आत्मा में 'ज्ञानगतिमात्र' ज्ञान रहता है। माय ही माय उसकी मत्ता तथा द्रव्यत्व आदि धर्म तो उसमें रहते ही हैं। यही आत्मा का निजी-स्वरूप है, जिसमें वह मोक्ष में स्थित रहता है—

'यद्यस्य न्व नैज ह्य ज्ञानगतिमत्ताद्रन्त्यत्वादि तस्मिन्वनिच्छेत् ।'^४

१—मज्झिमनिकाय, चूलवेदल सुत्त (१११४), पृ० १८३ ।

२—शास्त्रदीपिका, पृ० १२५

त्रिविधस्यापि घनास्यात्यन्तिको विलयो मोक्ष ।

३—वही, पृ० १२५-१३० ।

४—वही, पृ० १३० ।

प्रभाकर धर्म तथा अधर्म का सम्पूर्ण नाश होने से देह के आत्यन्तिक उच्छेद को 'मोक्ष' कहते हैं।^१ इनका मन है कि आत्म-ज्ञान के द्वारा धर्माधर्म का नाश होता है और वही मुक्ति है। मुक्तावस्था में जीव की सत्ता मात्र रहती है।^२

भास्कर वेदान्त के अनुसार उपाधियों से मुक्त होकर अपने स्वाभाविक स्वरूप को धारण करना मोक्ष है। इसके दो भेद हैं— (१) सद्योमुक्ति और (२) क्रम-मुक्ति। जो माक्षात् कारण-स्वरूप-ब्रह्म की उपासना करने पर मुक्ति पाते हैं, वह 'सद्योमुक्ति' है और जो कार्य-स्वरूप ब्रह्म के द्वारा मुक्ति पाते हैं, उनकी मुक्ति 'क्रम-मुक्ति' है अर्थात् वे देवयान मार्ग से अनेक लोकों में घूमते हुए मुक्त होते हैं।^३ मुक्त-जीव मन के द्वारा मुक्ति में आनन्द का अनुभव करता है। मुक्त-दशा में 'सम्बोध' या 'ज्ञान' आत्मा में रहता ही है। ध्यान, धारणा और समाधि मुक्ति के साधन हैं।

रामानुजाचार्य ने तीन प्रकार की जीवात्माएँ मानी हैं—(१) बद्ध, (२) मुक्त और (३) नित्य। उनके अभिमतानुसार सत्प्रवृत्तियों के द्वारा जीव ईश्वर के पास जाता है, तब उसमें सब तरह के, सभी अवस्था के उपयुक्त भगवान् के प्रति सेवक-भाव तथा स्नेह आविर्भूत हो जाता है और इन सबका अनुभव जीव को होने लगता है। ऐसे 'जीव' मुक्त कहलाते हैं। ये 'मुक्त जीव' ब्रह्म के समान भोग करते हैं। ये भी अनेक हैं तथा सब लोको में अपनी इच्छा से विचरण करते हैं।^४ मुक्तावस्था में मुक्त-पुरुषो का ज्ञान कभी-कभी व्यापक रहता है।^५

निम्बार्काचार्य ने दो प्रकार के मुक्त-जीव माने हैं—नित्य-मुक्त और दूसरे वे जो सत्कर्म करते हुए पूर्व-जन्म के कर्मों का भोग सम्पन्न कर ससार के बधन से मुक्त हो जाते हैं। मुक्त होने पर ये सब अचिरादि मार्ग से 'पर ज्योति' स्वरूप को पा कर अपने यथार्थ स्वरूप में प्रकट हो जाते हैं और पुन ससार में नहीं जाते। इनमें से कई केवल आत्म-साक्षात्कार करके ही तृप्त हो जाते हैं और कई ईश्वर तुल्य बन जाते हैं। इनके अनुसार मुक्त-जीव भी भोग भोगते हैं।^६

मध्वाचार्य के अनुसार मुक्त-जीव अपनी इच्छा से शूद्र सत्त्वमय देह धारण कर यथेष्ट भोग का अनुभव करते हैं और पुन स्वेच्छा से उसे त्याग देते हैं। किसी-किसी के मन में मुक्त-जीव पाँच भौतिक शरीर के द्वारा भी भोग कर सकता है। यह शरीर उसका 'स्वेच्छा-स्वीकृत शरीर' कहलाता है।^७ इसके अनुसार ससार तथा मोक्ष दोनों ही अवस्था में जीवों में भी परस्पर भेद है। परमात्मा इन सबसे भिन्न है।^८ ज्ञान की तरतमता के कारण परम आनन्द की अनुभूति में भी तारतम्य रहता है।

साख्य के अनुसार प्रकृति का वियोग हो जाना ही मोक्ष है अथवा विवेक-व्यति या विवेक-बुद्धि को प्राप्त करना मुक्ति है। मोक्षावस्था में भी प्रकृति का सात्त्विक अंश रहता है। मुक्ति में मुक्त-जीवों की सख्या अनन्त है।^९

वैष्णव तत्र

मोक्ष प्राप्ति के लिए जीव को भगवद्-भक्ति द्वारा शरणागति प्राप्त करनी चाहिए।^{१०} मुक्त-दशा में जीव ब्रह्म से एकाकार हो जाता है और उसका पुनरावर्तन नहीं होता।^{११} 'ब्रह्मभावापत्ति' मुक्ति का अपर नाम है।

१-प्रकरणपत्रिका, पृ० १५६ *

आत्यन्तिकस्तु देहोच्छेदो मोक्ष ।

२-वही, पृ० १५६-१५७ ।

३-भास्कर भाष्य ।

४-यतिपतिमतदीपिका, पृ० ३२-३६ ।

५-तत्त्वत्रयभाष्य, पृ० ३५-३६ ।

६-वेदान्तपारिजात सौरभ, ४।४।१३, १५ ।

७-मध्वसिद्धान्तसार, पृ० ३६-३७ ।

८-पदार्थसंग्रह, पृ० ३२ ।

९-सारथकारिका, ७० की माठर वृत्ति ।

१०-अहिर्बुध्न्यसहिता, ३७।२७-३१ ।

११-वही, ६।२७-२८ ।

शैव तत्र

‘क्रिया’ मुक्ति का साधन है, ‘ज्ञान’ नहीं। अनुग्रह शक्ति द्वारा जीव ससार के बन्धन से छूट सकता है।^१

शाक्त तत्र

‘भोगात्मक-साधना’ से मुक्ति प्राप्त होती है।^२ भोग और मोक्ष में कोई अन्तर नहीं है। इस मत में माता, भगिनी और पुत्री का भोग करने वालों को भी मुक्ति प्राप्त हो सकती है, ऐमा विधान है।^३

वैशेषिक

द्रव्य, गुण आदि पदार्थों में ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है।^४ ‘धर्म’ मोक्ष का साधन है, इसमें तत्त्व-ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति होती है।^५

न्याय-दर्शन

प्रमाण-प्रमेय आदि सोलह पदार्थों के ज्ञान से मिथ्या-ज्ञान नष्ट हो जाता है। तदनन्तर राग-द्वेष और मोह का नाश होता है। इससे धर्म-अधर्म रूप प्रवृत्ति का नाश होता है। इससे जन्म का क्षय होता है और इससे दुःख क्षय होता है। दुःख का अत्यन्त क्षय ही मुक्ति है—अपवर्ग है।^६ मुक्तावस्था में बुद्धि, मुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म तथा सस्कार का मूलोच्छेद हो जाता है।^७

इस प्रकार भारतीय तत्त्व-चिन्तन में मोक्ष विषयक अनेक मान्यताएँ प्राप्त होती हैं।

श्लोक १६

१६-श्लोक १६ :

इस श्लोक में दस रुचियों का उल्लेख हुआ है। रुचि का अर्थ है—सत्य की श्रद्धा।^८ इन दस रुचियों में विभिन्न अपेक्षाओं से होने वाले सम्यक्त्व के विभिन्न रूपों का वर्गीकरण किया गया है। स्थानाग में इन्हें ‘सराग सम्यग्-दर्शन’ कहा है।^९ तत्त्वार्थ राजवार्तिक में दस प्रकार के दर्शन-प्रकार बतलाए गए हैं।^{१०}

१-सर्वदर्शनसंग्रह, पृ० १७४-१८९।

२-श्री गृह्यसमाजतत्र, पृ० २७

बुष्करैर्नियमैस्तीघ्रैः, सेव्यमानो न सिद्धयति।

सर्वकामोपभोगैस्तु, सेवयञ्चाशु सिद्धयति ॥

३-वही, अध्याय ५।

४-वैशेषिक सूत्र, १।१।४।

५-वही, १।१।२।

६-न्यायसूत्र, १।१।२२।

७-जयन्तन्यायसूत्र, पृ० ५०८।

८-बृहद्बृत्ति, पत्र ५६३।

९-स्थानाग, १०।७५।

१०-तत्त्वार्थ राजवार्तिक, ३।३६, पृ० २०१।

ये दम दर्शन-आर्य दस रुचियो से कुछ समान और कुछ भिन्न हैं—

उत्तराध्ययन	तत्त्वार्थ राजवार्त्तिक
(१) निसर्ग रुचि	आज्ञा-रुचि दर्शन-आर्य—वीतराग की आज्ञा में विश्वास होने के कारण जिन्हें सम्यग्-दर्शन प्राप्त हुआ हो ।
(२) उपदेश-रुचि	मार्ग-रुचि दर्शन-आर्य—मोक्ष-मार्ग सुनने से जिन्हें सम्यग्-दर्शन प्राप्त हुआ हो ।
(३) आज्ञा-रुचि	उपदेश-रुचि दर्शन-आर्य—तीर्थङ्कर आदि के पवित्र आचरण के उपदेश को सुन कर जिन्हें सम्यग्-दर्शन प्राप्त हुआ हो ।
(४) सूत्र-रुचि	सूत्र-रुचि दर्शन-आर्य—आचाराग आदि सूत्रों को सुनने से जिन्हें सम्यग्-दर्शन प्राप्त हुआ हो ।
(५) वीज-रुचि	वीज-रुचि दर्शन-आर्य—वीज पदों के निमित्त से जिन्हें सम्यग्-दर्शन प्राप्त हुआ हो ।
(६) अभिगम-रुचि	सक्षेप-रुचि दर्शन-आर्य—जीव आदि पदार्थों के सक्षिप्त निरूपण से बोध प्राप्त कर जिन्हें सम्यग्-दर्शन प्राप्त हुआ हो ।
(७) विस्तार-रुचि	विस्तार-रुचि दर्शन-आर्य—जीव आदि पदार्थों के विस्तृत निरूपण से बोध प्राप्त कर जिन्हें सम्यग्-दर्शन प्राप्त हुआ हो ।
(८) क्रिया-रुचि	अर्थ-रुचि दर्शन-आर्य—वचन विस्तार के विना केवल अर्थ-ग्रहण में जिन्हें सम्यग्-दर्शन प्राप्त हुआ हो ।
(९) सक्षेप-रुचि	अवगाढ-रुचि दर्शन-आर्य—आचाराग आदि वारह अंगों (द्वादशांगी) में जिनका श्रद्धान् अति दृढ हो ।
(१०) धम-रुचि	परम-अवगाढ दर्शन-आर्य—परम अवधि, केवलज्ञान, दर्शन से प्रकाशित जीव आदि पदार्थों के ज्ञान से जिनकी आत्मा निर्मल हो ।

श्लोक ३१

१७—श्लोक ३१ :

सम्यग्-दर्शन का अर्थ है—सत्य की आस्था, सत्य की रुचि । वह दो प्रकार का होता है—(१) नैश्चयिक और (२) व्यावहारिक । नैश्चयिक-सम्यग्-दर्शन का सम्बन्ध केवल आत्मा की आन्तरिक शुद्धि या सत्य की ज्ञान्या में होता है । व्यावहारिक-सम्यग्-दर्शन का सम्बन्ध सध, गण या सम्प्रदाय से भी होता है ।

सम्यग्-दर्शन के आठ अंगों का निरूपण इन दोनों दृष्टियों को सामने रख कर किया गया है । सम्यग्-दर्शन के आठ अंग ये हैं—(१) निश्चित, (२) निष्काक्षित, (३) निर्विचिकित्सा, (४) अमूढ-दृष्टि, (५) उपवृत्त, (६) स्थितीकरण, (७) वात्मल्य और (८) प्रभावना ।

सम्यग्-दर्शन के पाँच अतिचार हैं—(१) शका, (२) काभा, (३) विचिकित्सा, (४) पर-पापण्ड-प्रशमा और (५) पर-पापण्ड-सस्तव ।

आचार का उल्लंघन अतिचार होता है और 'अतिचार' का वर्जन आचार । आचार के अंग आठ हैं और अतिचार के पाँच । इस सत्या-भेद पर सहज ही प्रश्न होता है ।

श्रुतमाग्न सरि ने इसका समाधान किया है । उनके अनुसार, वन जीव शीशों के पाँच-पाँच अतिचार बतलाए हैं । इन अतिचारों के वर्जन में सम्यग्-दर्शन के पाँच ही अतिचार बतलाए गए हैं । शेष तीन अतिचारों का मिथ्यादृष्टि-प्रशमा और मिथ्यादृष्टि-सस्तव में अतिर्भाव ही होता है । जो मिथ्या-दृष्टियों की प्रशमा और न्युनि करता है, वह मूढ-दृष्टि तो है ही । वह उपवृत्त नहीं करता, स्थितीकरण नहीं करता ।

उससे वात्सल्य और प्रभावना भी संभव नहीं है।^१ इस भावना के अनुसार सम्यग्-दर्शन के आठ आचारात्मक और आठ अतिचारात्मक अंग होते हैं।

(१) निःशक्ति और शका

शका का अर्थ सदेह भी होता है और भय भी। इन दोनों अर्थों के आधार पर इसकी व्याख्या हुई है। शान्त्याचार्य, हरिभद्र सूरि, अभयदेव सूरि, हेमचन्द्राचार्य, नेमिचन्द्राचार्य, स्वामी समन्तभद्र और शिवकोट्याचार्य ने शका का अर्थ 'सदेह' किया है।^२ आचार्य कुन्दकुन्द ने शका का अर्थ 'भय' किया है।^३ श्रुतसागर सूरि ने दोनों अर्थ किये हैं।^४ संक्षेप में—

(१) जिन भाषित-तत्त्व के प्रति जो सदेह होता है, वह शका है।

(२) जिसका मन सात प्रकार के भयों से व्यथित होता है—वह शका है। यह सम्यग्-दर्शन का अतिचार है। निःशक्ति सम्यग्-दर्शन का आचार है। सम्यग्-दृष्टि को असदिग्ध और अभय होना चाहिए।

(२) निष्काक्षित और काक्षा

काक्षा के दो अर्थ मिलते हैं—(१) एकान्त-दृष्टि वाले दर्शनो के स्वीकार की इच्छा^५ और (२) धर्माचरण के द्वारा सुख-समृद्धि पाने की इच्छा^६।

विजयोदया के अनुसार भोग और सुख-संपदा की जो इच्छा है, वह सम्यग्-दर्शन का अतिचार नहीं है किन्तु दर्शन, व्रत आदि के द्वारा भोग प्राप्ति की इच्छा करना अतिचार है।^७ निष्काक्षित सम्यग्-दर्शन का आचार है।

१-तत्त्वार्थ, ७।२३, श्रुतसागरीय वृत्ति, पृ० २४८।

२-(क) बृहद्वृत्ति, पत्र ५६७

शङ्कनं शङ्कित—देशसर्वशङ्कात्मक तस्याभावो निःशङ्कितम्।

(ख) श्रावकधर्मप्रकरण, वृत्ति पत्र २०

भगवदहर्हत्प्रणीतेषु धर्माधर्माकाशादिष्वत्यन्तगहनेषु मतिमान्छादिशयोऽनवधार्यमाणेषु सशय इत्यर्थं किमेव स्यात् ? नैवम् इति।

(ग) स्यानाग, ३।४।२२३, वृत्ति पत्र १७६

शक्तितो—देशतः सर्वतो वा संशयवान्।

(घ) योगशास्त्र, २।१७।

(ङ) प्रवचनसारोद्धार, पत्र ६९।

(च) रत्नकरह श्रावकाचार, १।११।

(छ) मूलाराधना, १।४४ विजयोदया

शका—सशयप्रत्यय किंस्विदित्यनवधारणात्मक।

३-समयसार, गाथा २२८

सम्मदिष्टी जीवा, णिस्सका होति णिग्मया तेण।

सत्तभयविप्पमुक्का, जम्हा तम्हा ह्णिस्सका ॥

४-तत्त्वार्थ, ७।२३, वृत्ति

तत्र शका—यथा निर्ग्रन्थाना मुक्तिरुक्ता तथा सप्रग्रन्थानामपि गृहस्थादीना किं मुक्तिर्भवति इति शका। उदया, उदयकृति शका।

५-पुरुषार्थसिद्धयुपाय, २४

इह जन्मनि विमवादीन्यमुत्र चक्रित्वकेशवत्वादीन।

एकान्तवाद्दूषितपरसमयानपि च नाकाशेत् ॥

६-तत्त्वार्थ, ७।२३, वृत्ति

इहपरलोकमोगाकाक्षणं काक्षा।

७-मूलाराधना, १।४४ विजयोदया

न काक्षामात्रमतीचारं किन्तु दर्शनात् धृतादानाद्देवपूजायारतपसश्च जातेन दुष्टेन ममेद वृत्तं, रूपं, दित्तं, रत्नीपुत्रादिकं, शशुभर्दनं, स्त्रीत्व, पुस्त्व वा मातिशय स्यादिति काक्षा इह गृहीता एषा अतिचारो दर्शनस्य।

(३) निर्विचिकित्सा और विचिकित्सा

विचिकित्सा के भी दो अर्थ मिलते हैं—(१) धर्म के फल में 'मदेह' और (२) जुगुप्सा—गृणा ।^१

आचार्य अमृतचन्द्र के अनुसार भूख-प्यास, शीत-उष्ण आदि नाना प्रकार के भावों तथा मल आदि पदार्थों में गृणा नहीं करनी चाहिए ।^३

स्वामी समन्तभद्र के शब्दों में स्वभावतः अपवित्र किंतु रत्नत्रयी में पवित्र शरीर में गृणानि न करना, गुणों में प्रीति करने का नाम निर्विचिकित्सा है ।^४

अमितगति श्रावकाचार में तीसरा अतिचार निन्दा है । हेमचन्द्राचार्य ने भी विचिकित्सा का वैकल्पिक अर्थ 'निन्दा' किया है ।^५

(४) अमूढ-दृष्टि और पर-पाषण्ड-प्रज्ञासा, पर-पाषण्ड-सम्भव—

मूढता का अर्थ है—मोहमयी दृष्टि । स्वामी समन्तभद्र ने उसे तीन भागों में विभक्त किया है

(१) लोक-मूढता—नदी-स्तान आदि में धार्मिक विश्वास ।

(२) देव-मूढता—राग-द्वेष वशीभूत देवों की उपासना ।

(३) पाषण्ड-मूढता—हिंसा में प्रवृत्त मायुजों का पुस्कार ।^६

१—प्रवचनसारोद्धार, २६८ वृत्ति, पत्र ६४

विचिकित्सा—मतिविभ्रम युक्त्यागमोपपन्नेऽप्यर्थे फल प्रति सम्मोह ।

२—वही, २६८ वृत्ति, पत्र ६४

यद्वा चिद्धजुगुप्सा—मलमल्लिना एते इत्यादिसाधुजुगुप्सा ।

३—पुरुषार्थसिद्धयुपाय, २५

क्षुत्तृष्णाशीतोष्णप्रभृतिषु नानाविधेषु भावेषु ।

द्रव्येषु पुरीषादिषु, विचिकित्सा नैव करणीया ॥

४—रत्नकरण्डक श्रावकाचार, १।१३

स्वभावतोऽशुचौ काये रत्नत्रयपवित्रिते ।

निर्जुगुप्सा गुणप्रीतिर्मता निर्विचिकित्सिता ॥

५—अमितगति श्रावकाचार, ७।१६

शकाकाक्षा निन्दा, परशसासस्तवा मला पच ।

परिहर्तव्या सदृग्नि, सम्यक्त्वविशोधिनि सततम् ॥

६—योगशास्त्र, २।१७ वृत्ति, पत्र ६७

यद्वा विचिकित्सा निन्दा सा च सदाचारमुनिविषया यथा अस्तानेन प्रस्वेदजलस्निग्धमश्वात् दुर्गंधिघृण्य एत इति ।

७—रत्नकरण्डक श्रावकाचार, १।२२, २३, २४

आपगासागरस्नानमुच्य सिकताश्मनाम् ।

गिरिपातोऽग्निपातश्च, लोकमूढ निगद्यते ॥

वरोपलिप्तयाशावान् रागद्वेषमलीमता ।

देवता यदुपासीत, देवतामूढमुच्यते ॥

सन्न्यारम्भनहिसाना, सत्तारावर्त्तवर्तिनान् ।

पाषण्डिना पुस्कारो, ज्ञेय पाषण्डिमोहनम् ॥

आचार्य हरिभद्र के अनुसार एकान्तवादी तीर्थिकों की विभूति देख कर जो मोह उत्पन्न होता है, उसे 'मूढता' कहा जाता है। मिथ्या-दृष्टि की प्रशंसा और उसका समस्तव ये दोनों मूढता के ही परिणाम हैं।

स्वामी समन्तभद्र ने मूढता का अर्थ 'कुपथगामियों का सम्पर्क और उनकी म्नुति' किया है।^१

मूलाराधना में 'पर-पापण्ड-सस्तव' के स्थान पर 'अनायतन-सेवा' का प्रयोग किया गया है। अनायतन के छह प्रकार हैं—(१) मिथ्यात्व, (२) मिथ्या-दृष्टि, (३) मिथ्या-ज्ञान, (४) मिथ्या-ज्ञानी, (५) मिथ्या-चारित्र्य और (६) मिथ्या-चारिणी। इनकी सेवा को 'अनायतन सेवा' कहा जाता है।^२ प्रवचन सारोद्धार में इसे 'परतीर्थिकोपसेवन' कहा है।^३

आचार्य हेमचन्द्र ने सस्तव का अर्थ परिचय किया है।^४ परिचय और सेवा ये लगभग समान हैं।

श्रुतसागर सूरि ने सस्तव का अर्थ म्नुति किया है। उनके अनुसार मानसिक श्लाघा—प्रशंसा और वाचिक श्लाघा—सस्तव है।^५

(५) उपवृ हण

मम्यग्-दर्शन की पुष्टि करने को 'उपवृ हण' कहा जाता है। वमुनन्दि ने 'उपवृ हण' के स्थान पर 'उपगूहन' माना है। उसका अर्थ—प्रमादवश हुए दोषों का प्रचार न करना व अपने गुणों का गोपन करना।^६

१-श्रावकधर्मविधि प्रकरण, ५८-६०

इड्ढीओ णेगविहा, दिज्जाजणिषा तवोमयाओ य ।
वेउविउयलद्धिकया, नहमगाई य दट्ठण ॥
पूय च असगपाणाइवत्यपत्ताइएहि विविहेहि ।
परपासट्ठयाण, सक्कोल्लयाइण दट्ठण ॥
धिज्जाईयगिहीण, पामत्थाईण वापि दट्ठण ।
अस्स न मुज्झइ दिट्ठी, अमूढदिट्ठिं तय विति ॥

२-रत्नकरण्डक श्रावकाचार, १।१४

कापये पयि दु पाना, कापयस्सेस्यसम्मति ।
अमपृक्किरनुत्कीर्तिरमूढादट्ठिरच्यते ॥

३-मूलाराधना, १।४४

सम्मत्तादीचारा, सका क्खा तहेव विदिगिच्छा ।
परदिट्ठीण पनमा, अणायदणमेवणा चेव ॥
विजयोदया—

अणायदणमेवणा चेव—अनायतन पडुचिव मिथ्यात्व, मिथ्यादृष्टय, मिथ्याज्ञान, तद्वन्त, मिथ्याचारित्र्य मिथ्याचारित्र्यवन्त इति

४-प्रवचनमारोहान, २७३ वृत्ति, पत्र ७०

सत्ता सत्ता य तहा, वितिगिच्छा अन्नतित्थियपससा ।
परतित्थिओवमेणमइयारा पत्ते सम्मत्ते ॥

'परतीर्थिकोपसेवन'—परतीर्थिके सह एकत्र सवासान परस्परालापादिजनित परिचय ।

५-योगशास्त्र, २।१७ वृत्ति, पत्र ६७

तेर्मिथ्यादृष्टिनिरेकत्र सवामात्पस्वरालापादिजनित परिचय समस्तव ।

६-तत्त्वार्थ वृत्ति (श्रुत्तागरी) ७।२३

मिथ्यादृष्टीना मनमा ज्ञानचारिद्रुणोदभावन प्रशमा, विद्यमानानामविद्यमानाना मिथ्यादृष्टिगुणाना वचनेन प्रकटन सस्तव उच्यते

७-वमुनन्दि श्रावकाचार, ४८

मिथ्या मिथ्याना, गित्तिविदिगिच्छा अमूढदिट्ठी य ।

उपगूहणं विदियरण, वच्छद पहावणा चेव ॥

आचार्य अमृतचन्द्र ने उपगूहन को उपवृहण का ही एक प्रकार माना है। उनके अनुसार अपने आत्म-गुणों (मृदुना आदि) को वृद्धि करना तथा पराए दोषों का निगूहन करना—ये दोनों उपवृहण के अंग हैं।^१

(६) स्थिरीकरण

धर्म-मार्ग या न्याय-मार्ग से विचलित हो रहे व्यक्तियों को पुनः उमी मार्ग में स्थिर करना यह 'स्थिरीकरण' या 'स्थितिकरण' है।^२

(७) वात्सल्य

मोक्ष के कारणभूत धर्म, अहिंसा और साधर्मिकों में वत्मल-भाव रखना, उनकी यथायोग्य प्रतिपत्ति रखना, साधर्मिक साधुओं को आहार, वस्त्र आदि देना, गुरु, भ्रान्त, तपस्वी, शैशव, पाहुने साधुओं की विशेष सेवा करना—यह वात्सल्य है।^३

(८) प्रभावना

तीर्थ की उन्नति हो वंसी चेष्टा करना, रत्नत्रयी—पद्म्यु दशत, ज्ञान, चारित्र्य से अपनी आत्मा को प्रभावित करना, जिन-जामन की महिमा बढ़ाना—यह 'प्रभावना' है।^४ आठ प्रकार के व्यक्ति प्रभावक माने जाते हैं—

- (१) प्रवचनी—द्वादशांगी धर, युगप्रधान आगम-पुरुष ।
- (२) धर्मकथी—धर्म-कथा-कुशल ।
- (३) वादी—वाद-विद्या में निपुण ।
- (४) नैमित्तिक—निमित्तविद् ।
- (५) तपस्वी—तपस्या करने वाला ।
- (६) विद्याधर—प्रज्ञप्ति आदि विद्याओं का पारगामी ।
- (७) सिद्ध—सिद्धिप्राप्त ।
- (८) कवि—कवित्व-शक्ति-सम्पन्न ।^५

१—पुरुषार्थसिद्धयुपाय, २७

धर्मोऽभिवर्द्धनीय, सदात्मनो मादवादिभावनया ।

परदोषनिगूहनमपि विधेयमुपवृहणगुणार्थम् ॥

२—(क) प्रवचनसारोद्धार, २६८ वृत्ति, पत्र ६४

स्थिरीकरण तु धर्माद्विषीदता तत्रैव चाटुवचनचातुर्यादवस्थापनम् ।

(ख) पुरुषार्थसिद्धयुपाय, २८

कामक्रोधमदादिषु, चलयितुमुदिनेषु धर्मनो ग्याय्यात् ।

श्रुतमात्मन परस्य च, दुस्त्या स्थितिकरणमपि कार्यम् ॥

(ग) रत्नकरण्डक श्रावकाचार, १।१६

दर्शनाचरणाद्वापि, चलता धर्मवत्सलैः ।

प्रत्यवस्थापनं प्राज्ञैः स्थितिकरणमुच्यते ।

३—बृहद् वृत्ति, पत्र ५६७

वत्सलभावो वात्सल्य—साधर्मिकजनस्य नक्तानादिनोचितप्रतिपत्तिकरणम् ।

४—वही, पत्र ५६७

प्रभावना च—तया तथा स्वतीर्थोन्नतितेनुचेष्टामु प्रवर्तनात्मिका ।

५—योगशास्त्र, २।१६ वृत्ति, पत्र ६५ ।

आचार्य हृषिभद्र ने मिद्ध के म्यान में अतिशय-ऋद्धि-सम्पन्न और कवि के म्यान में राजाजो द्वारा सम्मत व्यक्ति को प्रभावक माना है ।^१

सम्यक्त्व के पाँच भूषण माने जाते हैं—(१) स्थैर्य, (२) प्रभावना, (३) भक्ति, (४) जिन-शामन में कौशल और (५) तीर्थ-सेवा ।^२

स्थैर्य, प्रभावना और भक्ति क्रमशः स्थिरीकरण, प्रभावना और वात्मन्य है । जिन-शामन में कौशल और तीर्थ-मेवा भी वात्मन्य के विविध रूपों का स्पर्श करते हैं ।

मम्यग् दर्शन के आठों अंग मत्य की आस्था के परम अंग हैं । कोई भी व्यक्ति शका (भय या मदेह), काक्षा (आमक्ति या वंचांगिक अस्मिगता), विचिकित्सा (दृष्टा या निदा), मूढ-दृष्टि (अपनी नीति के विरोधी विचारों के प्रति महमति) में मुक्त हुए बिना मत्य की जागृधना कर नहीं सकता और उसके प्रति आस्थावान् रह नहीं सकता । स्व मममत धर्म या सार्धमिको का उपवृ हण, स्थिरीकरण, वात्मन्य और प्रभावना किए बिना कोई व्यक्ति मत्य की जागृधना करने में दूसरों का सहायक नहीं बन सकता । इस दृष्टि में ये आठों अंग बहुत ही महत्त्वपूर्ण हैं ।

श्लोक ३२-३३

१८-श्लोक ३२-३३ :

जिममें कम का चय रित्त होता है, वह चारित्र है । यह 'चारित्र' शब्द का निरुक्त है । ३५वें श्लोक में बताया गया है—चारित्र में निगह होता है । रित्त करना और निगह करना वस्तुतः एक नहीं है । प्रश्न होता है यह भेद क्यों ?

शान्त्याचार्य ने 'मन्त्रे नमोदान में लिखा है—तपस्या भी चारित्र के अन्तर्गत है, इसलिए चारित्र के दो कार्य होने हैं—(१) कर्म का निगह और (२) कम-चय का रित्तकरण ।^३

(१-२) सामायिक और छेदोपस्थापनीय—

चारित्र के पाँच प्रकाश वन्याए गए हैं । वस्तुतः वह एक ही है । ये भेद विनोप दृष्टियों में किए गये हैं । सर्व सावद्य प्रवृत्ति का त्याग किया जाता है, वह नामायिक चारित्र है । छेदोपस्थापनीय आदि चारित्र इसी के विनोप रूप हैं ।^४ वाईम तीर्थङ्करों ने सामायिक चारित्र का उपदेश दिया था । छेदोपस्थापनीय का उपदेश भगवान् ऋषभ और भगवान् महावीर ने दिया था ।^५

१-श्रावणधर्मविधि प्रकरण श्लोक ६७

अइनेमइड्डिद्ध धम्मकहिवाइआयरियखवगनेमिस्ती ।

विज्जारायागणनम्मया य तित्त्य पमावेत्ति ॥

२-योगशास्त्र, २।१३

स्थैर्य प्रभावना भक्ति, कौशल जिनशामने ।

तीर्थमेवा च पचास्य, भूषणानि प्रचक्षते ॥

३-बृहद् वृत्ति, पत्र १३९

'एतद्' अतन्तोक्त सामायिकादि चयस्य—गशे प्रन्तावात्मरमणा रित्त—विरेकोऽभाव इतियावन तत्ररोतीत्येवशील चयरित्तकर चारित्रमिति नैरक्तो विधि, आह—वक्ष्यति—“चरित्तेण णिणिगृह्णाति तवेण य वि (परि) गुञ्जनि' त्ति” कथं न तेनास्य विरोध ? उच्यते तपनोऽपि तन्वन्श्चारित्रान्तरणवान् ।

४-तत्त्वार्थ राजवातिक १।१८

सर्वनाव्युत्तिवृत्तिलक्षणामाधिक्यापेक्षया एकं व्रतं, भेदपरमत्रन्धेदोपस्थापनापेक्षया पंचविधं व्रतम् ।

५-(क) मूलान्तर, ७।३६

वाचीन स्थिगता, नामाइय नजम उचदिसति ।

छेदोपस्थापनीय पुण, न्यत्र उमहो य वीरो य ॥

(ख) भावग्यक निरुक्ति, १२८६ ।

सामायिक-चारित्र्य दो प्रकार का होता है—

(१) इत्वर—भगवान् ऋषभ और भगवान् महावीर के शिष्यों के यह इत्वर—अल्पकाल के लिए होता है। इसकी स्थिति सात दिन, चार मास या छह मास है। तत्पश्चात् इसके स्थान पर छेदोपस्थापनीय-चारित्र्य स्वीकार किया जाता है।

(२) यावत्कथिक—शेष वार्डम तीर्थङ्करों के शिष्यों के सामायिक-चारित्र्य यावज्जीवन के लिए होता है।^१

श्रुतसागर सूरि ने तत्त्वार्थ वृत्ति में इसके दो भेद—परिमित-काल और अपरिमित-काल—किए हैं। स्वाध्याय आदि के समय जो सामायिक किया जाता है, वह परिमित-काल-सामायिक होता है। ईर्यापथ आदि में अपरिमित-काल सामायिक होता है।^२

पूर्व पर्याय (सामायिक-चारित्र्य) का छेद कर महाव्रतो में उपस्थित करने को 'छेदोपस्थापनीय' कहा जाता है।^३ सामायिक-चारित्र्य स्वीकार करते समय सर्व सावद्य योग का त्याग किया जाता है, मावद्य योग का विभागशः त्याग नहीं किया जाता। छेदोपस्थापनीय में विभागशः त्याग किया जाता है। पाँच महाव्रतो का पृथक्-पृथक् त्याग किया जाता है, इसलिए आचार्य वीरनन्दि ने छेद का अर्थ भेद या विभाग किया है।^४ पूज्यपाद के अनुसार तीन गुप्ति (मनो-वाक-काय), पाँच समिति (ईर्या, भाषा, एषणा, आदान-निक्षेप और उत्सर्ग) तथा पाँच महाव्रत (अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह)—इन तेरह भेद वाले चारित्र्य का निरूपण भगवान् महावीर ने किया था। उनके पूर्ववर्ती तीर्थङ्करों ने ऐसे विभागात्मक चारित्र्य का निरूपण नहीं किया था।^५

श्रुतसागर सूरि ने सकल्प-विकल्प के त्याग को भी छेदोपस्थापनीय माना है।^६ छेदोपस्थापनीय के दो प्रकार होते हैं—

(१) सात्विचार—दोष भवन करने वाले मुनि को पुनः महाव्रतो का आगोपण कराया जाता है, वह सात्विचार-छेदोपस्थापनीय होता है।

१—बृहद् वृत्ति, पत्र ५६८

एतच्च द्विधा—इत्वर यावत्कथिक च, तत्रैत्वर भरतैरावतयोः प्रथमचरमतीर्थकरतीर्थयोरुपस्थापनायां छेदोपस्थापनीयचारित्र्यभावेन तत्र तद्व्यपदेशमावात्, यावत्कथिक च तयोरेव मध्यमतीर्थकरतीर्थेषु महाविदेहेषु चोपस्थापनाया अभावेन तद्व्यपदेशस्य यावज्जीवमपि सम्भवात्।

२—तत्त्वार्थ, ९।१८ वृत्ति

तत्र सामायिक द्विप्रकारम्—परिमितकालमपरिमितकालञ्चेति। स्वाध्यायादौ सामायिकग्रहण परिमितकालम्। ईर्यापथादावपरिमितकाल वेदितव्यम्।

३—बृहद् वृत्ति, पत्र ५६८।

४—आचारसार, ५।६-७

व्रत-समिति-गुप्तियै, पञ्च पञ्च त्रिभिर्मतैः।
छेदो भेदे रूपेत्यर्थ, स्थापन स्वस्थितिक्रिया ॥
छेदोपस्थापन प्रोक्त, सर्वसावद्यवर्जने।
व्रत हिंसाऽनृतस्तेयाऽन्नह्य सगेऽवसगम ॥

५—चारित्र्यमक्ति, श्लोक ७

तत्र सत्तमगुप्तयस्तनुमनोभाषानिमित्तोदया।
पञ्चेर्यादिसमाश्रया समितयः पञ्चव्रतानीत्यपि ॥
चारित्र्योपहित त्रयोदशतय पूर्व न दिष्ट परै-
राचार परमेष्ठिनो जिनपथे वीरान् नमामो वयम् ॥

६—तत्त्वार्थ, ९।१८ वृत्ति

सकल्पविकल्पनिषेधो वा छेदोपस्थापना भवति।

(२) निरतिचार—शेख (नव-दीक्षित) मुनि सामायिक-चारित्र के पश्चात् अथवा एक तीर्थङ्कर के तीर्थ में से दूसरे तीर्थङ्कर के तीर्थ दीक्षित होने वाले मुनि, जो छेदोपस्थापनीय-चारित्र स्वीकार करते हैं, वह निरतिचार होता है ।^१

(३) परिहार विगुद्धि— यह दो प्रकार का होता है—(१) निर्विशमानक और (२) निर्विष्टकायिक ।

इसकी आराधना नौ माघ मिल कर करते है । इसका काल-मान अठारह मास का है । प्रथम छह माही में चार साधु तपस्या करते है, चार माघ सेवा करते हैं और एक वाचनाचार्य (गुरुस्थानीय) रहता है । दूसरी छह माही में तपस्या करने वाले सेवा जोर सेवा करने वाले तपस्या में सलग्न हो जाते है । तीसरी छह माही में वाचनाचार्य तप करते है, एक साधु वाचनाचार्य हो जाता है, शेष सेवा में मलग्न होते हैं तपस्या में मलग्न होते है वे 'निर्विशमानक' और जो कर चुकते है वे 'निर्विष्टकायिक' कहलाते है । उनकी तपस्या का क्रम इस प्रकार है—

जघन्य	मध्यम	उत्कृष्ट
(१) ग्रीष्म—उपवास	बेला	तेला
(२) शिशिर—बेला	तेला	चौला
(३) वर्षा—तेला	चौला	पधौला

पारणा में आचामाम्ल (आम्ल-रस के साथ एक अन्न व जल लेकर) तप किया जाता है । जो तप में सलग्न नहीं होते, वे मन्त्र आचामाम्ल करते है । उनकी चारित्रिक विगुद्धि विशिष्ट होती है । परिहार का अर्थ 'तप' है । तप में विषेप शुद्धि प्राप्त की जाती है ।^२

श्रुतमाग्न मूर्ति ने परिहार का अर्थ 'प्राण-तप की निवृत्ति' किया है । जिसमें अहिंसा की विशिष्ट साधना हो, वह परिहार-विगुद्धि चारित्रिक है । उनके अनुसार जिस मुनि की जाधु वृत्ति वर्ष की हो, जो बहुत काल तक तीर्थङ्कर के चरणों में रह चुका हो, प्रत्याख्यान नाम-तपस्य पूर्व में वह गण मस्या आचार का जानने वाला हो, प्रमाद-रहित हो और तीनों सध्याओं को छोड़ कर केवल दो गव्युति (चार मील तपस्य करने वाला हो, उग मुनि के परिहार-विगुद्धि-चारित्र होता है । तीर्थङ्कर के पाद-मूल में रहने का काल वर्ष-पृथक्त्व (तीन वर्ष में जपिक्रमों में नौ वर्ष में तप) है ।^३

(४१५) सूक्ष्म सपराय और यथाख्यात

नामात्रिक या छेदोपस्थापनीय-चारित्र की आराधना करते-करते क्रोध, मान और माया के अगु उदरान्त या क्षीण हो जाते है, तपसाधनों का सूक्ष्म रूप में वेदन होता है, उस समय की चारित्र-स्थिति को 'सूक्ष्म-सपराय चारित्र' कहा जाता है ।^४ चौरह गुणस्थानों में सूक्ष्म सपराय नामक दसवाँ गुणस्थान यही है । जप क्रोध, मान, माया और लोभ सर्वथा उदरान्त या क्षीण हो जाते है, उस समय की चारित्र-स्थिति को 'यथाख्यात चारित्र' कहा जाता है । यह वीतराग-चारित्र है । गुणस्थानों में यह चारित्र दो भागों में विभक्त है । 'उदरान्तमरु-यथाख्यात चारित्र' उदरान्त-मोह नामक ग्राह्य और 'क्षमात्मक-यथाख्यात चारित्र' क्षीण-मोह नामक वारहवें जादि गुणस्थान में समाते हैं ।

१—बृहद् वृत्ति, पत्र १६८

२—नातिचारस्य वनेनिरतिचारस्य वा शिक्षकस्य तीर्थान्तरसम्बन्धिनो वा तीर्थान्तर प्रतिपन्नानस्य पूर्ववर्षाप्यवच्छेदस्य-स्त्युक्तोपस्थापना महाप्रतारोपणत्वा यस्मिन्तच्छेदोपस्थापनम् ।

३—(क) म्यानाग ५१/२८ वृत्ति, पत्र ३२४ ।

(ख) प्रवचनमारोद्धार, ६०२-६१० ।

४—तन्त्रार्थ, ९११८ वृत्ति

परिहारः परिहार प्राणिव्यनिवृत्तिरिष्यते । परिहारेण विशिष्टा शुद्धि कर्ममत्तद्व्यप्रक्षालन यस्मिन् चारित्रे तत्रपरिहार-विगुद्धि चारित्रमिति वा विप्रह । तत्क्षणं यथा—द्वारिगद्वर्जातस्य बहुकालनीर्यकरपादमेयिन प्रयाणस्थाननामपेयतयम पूर्वोक्तनस्यगाचारवेदिन प्रमादरहितस्य अनियुक्तचर्यानुष्ठायिनस्य मन्त्र्या वज्रिवा द्विप्युतिगामिनो मुने परिहार-विगुद्धिचारित्रमिति । त्रिदशानुनि नववर्षान्तरं वर्षपृथक्त्वमुच्यते ।

५—बृहद् वृत्ति, पत्र ५६८ ।

६—सूक्ष्म —विद्विक्करणत मन्त्रेति—पर्यटनि अनेन ममारमिति मरगयो—लोभाय कषायो यस्मिन्तच्छेदमप्यगप्यम् ।

अध्ययन २६

सम्मतपरक्रमे

सूत्र १,२

१-सवेग (मोक्ष की अभिलाषा) से निर्वेद से (सवेगेण निर्वेदेण) :

सम्यग्-दर्शन के पाँच लक्षणों में सवेग दूसरा और निर्वेद तीसरा है। सवेग का अर्थ है 'मोक्ष की अभिलाषा'^१ और निर्वेद का अर्थ है 'ससार-त्याग की भावना या काम-भोगों के प्रति उदासीन-भाव।'^२

श्रुतसागर सूरि ने निर्वेद के तीन अर्थ किए हैं—(१) ससार-वैराग्य, (२) शरीर-वैराग्य और (३) भोग-वैराग्य।^३

प्रस्तुत दो सूत्रों में कहा गया है कि सवेग से धर्म-श्रद्धा उत्पन्न होती है और निर्वेद से विषय-विरक्ति। इन परिणामों के अनुसार सवेग और निर्वेद की उक्त परिभाषाएँ समीचीन हैं। कई आचार्य सवेग का अर्थ 'भव-वैराग्य' और निर्वेद का अर्थ 'मोक्षाभिलाषा' भी करते हैं। किन्तु इस प्रकरण से वे फलित नहीं होते।

विशुद्धिमग दीपिका के अनुसार जो मनोभाव उत्तम-वीर्य वाली आत्मा को वेग के साथ कुशलाभिमुख करता है, वह 'सवेग' कहलाता है।^४ इसका अभिप्राय भी मोक्षाभिलाषा में भिन्न नहीं है।

सवेग और धर्म-श्रद्धा का कार्य-कारण-भाव है। मोक्ष की अभिलाषा होती है तब धर्म में रुचि उत्पन्न होती है और जब धर्म में रुचि उत्पन्न हो जाती है तब मोक्ष की अभिलाषा विशिष्टतर हो जाती है। जब सवेग विशिष्टतर होता है तब अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया और लोभ क्षीण हो जाते हैं, दर्शन विशुद्ध हो जाता है।

जिसका दर्शन विशुद्ध हो जाता है, उसके कर्म का बन्ध नहीं होता। वह उनी जन्म में या तीसरे जन्म में अवश्य ही मुक्त हो जाता है। 'कम्म न वधई' इस पर शास्त्राचार्य ने लिखा है कि जन्म-कर्म का बन्ध नहीं होता।^५ सम्यग्-दृष्टि के जन्म-कर्म का बन्ध नहीं होता, ऐसा नहीं कहा जा सकता। जन्म-योग की प्रवृत्ति छठे गुणस्थान तक हो सकती है और कर्मात् जन्म जन्म-कर्म का बन्ध दसवें गुणस्थान तक होता है। इसलिए इसे इस रूप में सम्भन्ना चाहिए कि जिसका दर्शन विशुद्ध हो जाता है, अनन्तानुबन्धी चतुर्क सर्वथा क्षीण हो जाता है, उसके नये सिरे से मिथ्या-दर्शन के कर्म-परमाणुओं का बन्ध नहीं होता। वह उनी जन्म में या तीसरे जन्म में अवश्य ही मुक्त हो जाता है। इसका सम्बन्ध दर्शन की उच्छेद आराधना से है। जन्म और मध्यम आराधना वाले प्रतिक्रमों तक मन्त्र में रह मरने हैं। किन्तु उत्कृष्ट आराधना वाले

१-बृहद् वृत्ति, पत्र ५७७

सवेगे—सुख्यभिलाषा ।

२-वही, पत्र ५७८

'निर्वेदेन' सामान्यतः—ससारविषयेण कदाऽनौ त्यक्ष्यामीत्येवत्पेण ।

३-षट् प्राभृत, पृ० ३६३, मोक्ष प्राभृत ८२ टीका

निर्वेद ससार-शरीर-भोग-विरागता ।

४-विशुद्धिमग दीपिका ८, पृ० ६८

'सवेगे' ति उत्तमविरिय य पुग्गं वेगेन कुशलान्निमुख करोति ।

५-बृहद् वृत्ति, पत्र ५७७

'कर्म' प्रस्तावादशुभप्रकृतित्वा 'न व-नाति' ।

तीसरे जन्म का अतिक्रमण नहीं करते। यह तथ्य भगवती (८।१०) से भी समर्थित है। गौतम ने पूछा—“भगवन् ! उत्कृष्ट दयनी कितने जन्मों में मिद्ध होता है ?” भगवान् ने कहा—“गौतम ! वह उसी जन्म में ही मिद्ध हो जाता है और यदि उम जन्म में न हो तो तीसरे जन्म में अ हो जाता है।”

जैन साधना-पद्धति का पहला सूत्र है—मिथ्यात्व-विसर्जन या दर्शन-विशुद्धि। दर्शन की विशुद्धि का हेतु सवेग है, जो नैसर्गिक होता है और आविगमिक भी। साधना का दूसरा सूत्र है—प्रवृत्ति-विसर्जन या आरम्भ-परित्याग। उसका हेतु निर्वेद है। जब तक निर्वेद नहीं होता, तब तक विषय-विरक्ति नहीं होती और उसके बिना आरम्भ का परित्याग नहीं होता। दशवैकालिक निर्युक्ति में भिक्षु के सतरह लिखताए गए हैं, वहाँ सवेग और निर्वेद को प्रथम स्थान दिया गया है।

सूत्र ४

२—श्लाघा, गुण-प्रकाशन, भक्ति और बहुमान के द्वारा (वण्णसंजलणभक्तिवहुमाणयाए) :

वर्ण, सञ्ज्वलन, भक्ति और बहुमान—ये चारो विनय-प्रतिपत्ति के अंग हैं। वर्ण का अर्थ है ‘श्लाघा’।^१ कीर्ति, वर्ण, शब्द जो श्लोक—ये चारो पर्याय-शब्द है। इनमें कुछ अर्थ-भेद भी है।^२

सञ्ज्वलन का अर्थ है ‘गुण-प्रकाशन’।^३

भक्ति का अर्थ है ‘हाथ जोटना, गुरु के आने पर खड़ा होना, आसन देना आदि-आदि’।^४

बहुमान का अर्थ है ‘आन्तरिक अनुराग’।^५

दशवैकालिक चूर्ण में भक्ति और बहुमान में जो अन्तर है, उसे एक उदाहरण द्वारा समझाया है।^६

सूत्र ५

३—माया, निदान और मिथ्या-दर्शन-शल्य को (मायानियाणमिच्छादसणसल्लणं) :

जो मानसिक वृत्तियाँ और अन्यवसाय शल्य (अन्तर्गण) की तरह क्लेशकर होते हैं, उन्हें ‘शल्य’ कहा जाता है। वे तीन हैं—

(१) माया।

(२) निदान—तप के फल की आकांक्षा करना, भोग की प्रार्थना करना।^७

(३) मित्रा-दशन—मिथ्या-दृष्टिकोण।

१—वृहद् वृत्ति, पत्र ५७०

वर्ण—श्लाघा।

२—दमत्रेअन्निय (भाग २), सार्य मटिप्पण, पृ० ५०९।

३—वृहद् वृत्ति, पत्र ५७९

सञ्ज्वलन—गुणोदनामनम्।

४—वही, पत्र ५१९

भक्ति—अन्नप्रग्रहादिका।

५—वही, पत्र ५७९

बहुमानम्—आन्तरप्रीतिविशेष।

६—दशवैकालिक निदानम् चूर्ण, पृ० ९०।

७—वृहद् वृत्ति, पत्र ५७०

निदान—मनात्तन्मप प्रवृत्त्यादेस्सि म्यात् इति प्रायतान्मपम्।

ये तीनों मोक्ष-मार्ग के विघ्न और अनन्त समार के हेतु है। स्थानाग (१०।७३३) में कहा है—आलोचना वही व्यक्ति तर मन्ता है, जो मायावी नहीं होता।

सूत्र ६

४-परिणाम-धारा को (करणगुणसेटि) :

संक्षेप में 'करण-सेटि' का अर्थ है 'क्षपक-श्रेणि'। मोह-विलय की दो प्रक्रियाएँ हैं। जिसमें मोह का उपशम होते होते वह सर्वथा उपशान्त हो जाता है, उसे 'उपशम-श्रेणि' कहा जाता है। जिसमें मोह क्षीण होते-होते पूर्ण क्षीण हो जाता है, उसे 'क्षपक-श्रेणि' कहा जाता है। उपशम-श्रेणि से मोह का सर्वथा उद्घात नहीं होता, इसलिए यहाँ क्षपक-श्रेणि ही प्राप्त है।^१ करण का अर्थ 'परिणाम' है। क्षपक-श्रेणि का प्राग्भ आठों गुणस्थान से होता है। वहाँ परिणाम-धारा वैसी शुद्ध होती है, जैसे पहले कभी नहीं होती। उमीत्रिण आठों गुणस्थान को 'अपूर्व करण' कहा जाता है। अपूर्व-करण से जो गुण-श्रेणि प्राप्त होती है, उसे 'करण-गुण-श्रेणि' कहा जाता है।^२ यह जब प्राप्त होती है तब मोहनीय-तर्ग के परमाणुओं की स्थिति अल्प हो जाती है और उनका विपाक मन्द हो जाता है। इस प्रकार मोहनीय-कम निर्वीर्य बन जाता है।

सूत्र ७

५-अनादर को (अपुरस्कार) :

यहाँ 'अपुरस्कार'-अपुरस्कार का अर्थ 'अनादर' या 'अवज्ञा' है। यह व्यक्ति गुणवान है, कभी भूठ नहीं करता—उम स्थिति या नाम पुरस्कार है। अपने प्रमादाचरण को दूसरों के सामने प्रस्तुत करने वाला इसमें विपरीत स्थिति को प्राप्त होता है, वही अपुरस्कार है।

६-अनन्त-विकास का घात करने वाले ज्ञानावरण आदि कर्मों की परिणतियों को (अणन्तघाडपजवे) :

आत्मा के चार गुण अनन्त हैं—(१) ज्ञान, (२) दर्शन, (३) वीतरागता और (४) वीर्य। इनके अपात्राग परमाणुओं को ज्ञानावरण और दर्शनावरण, सम्मोहक प्रमाणुओं को मोह तथा विघातक प्रमाणुओं को अन्तराय-कर्म कहा जाता है। उनकी अनन्त-परिणतियों में आत्मा के अनन्त गुण आवृत्त, सम्मोहित और प्रतिहत होते हैं।

सूत्र १२

७-कायोत्सर्ग—ध्यान की मुद्रा से (काउस्मग्गेण) :

सामाचारी-अध्ययन में कायोत्सर्ग को 'मव-दृत्व विमोचक' कहा है।^३ थाल्याचाय ने कायोत्सर्ग का अर्थ—'आगमान-नीति के अनुसार शरीर को त्याग देना' किया है।^४ क्रिया-विमर्जन और ममत्व-विमर्जन ये दोनों आगमावन-नीति के अंग हैं।

१-बृहद् वृत्ति, पत्र ५८०

प्रक्रमात्क्षपकश्रेणिरिव गृह्यते।

२-वही, पत्र ५७९

करणेन—अपूर्वकरणेन गुणहेतुका श्रेणि करणगुणश्रेणि।

३-उत्तराध्ययन, २६।३८, ४१, ४६ ४९।

४-बृहद् वृत्ति, पत्र ५८१

काय—शरीर तस्योत्सर्ग—आगमोत्तनीत्या परिन्याग कायोत्सर्ग।

सूत्र १४

८—स्तव और स्तुति (थवथुइ) :

सामान्यत 'स्तुति' और 'स्तव' इन दोनों का अर्थ 'भक्ति और बहुमानपूर्ण श्रद्धाञ्जलि अर्पित करना' है। किन्तु साहित्य-शास्त्र को विशेष परम्परा के अनुसार एक, दो या तीन श्लोक वाली श्रद्धाञ्जलि को 'स्तुति' और तीन से अधिक श्लोक वाली श्रद्धाञ्जलि को 'स्तव' कहा जाता है कुछ लोग सात श्लोक तक की श्रद्धाञ्जलि को भी स्तुति मानते हैं।^१

सूत्र १५

९—काल-प्रतिलेखना से (कालपडिलेहण्याए) :

क्रमण की दिन-चर्या में काल-मर्यादा का बहुत बड़ा स्थान रहा है। दशवैकालिक में कहा है—“वह सब काम ठीक समय पर रहे।”^२ यही बात सूत्रकृतांग में कही गई है।^३ व्यवहार में बताया गया है—अस्वाध्याय में स्वाध्याय न किया जाए।^४ काल-ज्ञान के प्राचीन शास्त्रों में 'दिक्-प्रतिशेषन' और 'नक्षत्र अवलोकन' भी प्रमुख थे। मुनि स्वाध्याय से पूर्व काल की प्रतिलेखना करते थे। जिन्हें नक्षत्र-विद्या का कुछ ज्ञान होता, वे उस रूप के लिए निर्युक्त होते थे। यात्रिक घडियों के अभाव में इस कार्य को बहुत महत्व दिया जाता था। विशेष विवरण के लिए देखिए—ओपनिषद्, गा० ६४१-६५४।

सूत्र १६

१०—मार्ग (सम्यक्त्व) (मग्ग) :

शान्खाचार्य ने मार्ग के तीन अर्थ किये हैं—(१) सम्यक्त्व,^५ (२) सम्यक्त्व एव ज्ञान^६ और (३) मुक्ति-मार्ग।^७ मार्ग-शब्द का अर्थ 'ज्ञान' किया गया है।^८ उत्तराध्ययन (२८।२) में ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य और तप—इन चारों को 'मार्ग' कहा है। प्रायश्चित्त प्रकरण में मार्ग का अर्थ सम्यक्त्व अत्रिक उल्लिखित है। प्रायश्चित्त तन्मया-मय होता है, इसलिये तप उसका परिणाम नहीं हो

१—बृहत् वृत्ति, पत्र ५८१

एगदुगतिमिलोगा (बृहओ) अन्नेसि जाव हृति सत्तेव ।

देविद्वयवमाई तेण पर युत्तया होति ॥

२—दशवैकालिक, ५।२।८

काले काल ममायरे ।

३—सूत्रकृतांग, २।१।१७

अन्त अन्तकाले, पाण पाणकाले, वय वयकाले, लेग लेगकाले, मयण मयणकाले ।

४—व्यवहार सूत्र ७।१०६

ये कपट निगयाण वा निगयीण वा अयग्गाए मग्गाय करित्ते ।

५—बृहत् वृत्ति, पत्र ५८३

मार्ग—इह ज्ञानप्राप्तिहेतु सम्यक्त्वम् ।

६—बृहत्, पत्र ५८३

यद्वा मार्ग—चारित्र्यप्राप्तिनिवृत्तयया दर्शनज्ञानाख्यम् ।

७—बृहत्, पत्र ५८३

अयत्रा मार्ग च मुक्तिमार्ग आद्योदगमिकदर्शनादि ।

८—बृहत्, पत्र ५८३

मार्ग च ज्ञानम् ।

सकता ।^१ चारित्र (आचार-शुद्धि) इसी सूत्र में आगे प्रतिपादित है । शेष ज्ञान और दर्शन (सम्यक्त्व) दो रहते हैं । उनमें दर्शन 'मार्ग' है और उसकी विशुद्धि से ज्ञान विशुद्ध होता है, इसलिए वह 'मार्ग-फल' है ।

आचार्य बट्टकेर ने श्रद्धान (दर्शन) को प्रायश्चित्त का एक प्रकार माना है ।^२ वृत्तिकार वसुनन्दि ने उसके दो अर्थ किए हैं—(१) तत्त्व रचि का परिणाम और (२) क्रोध आदि का परित्याग ।^३

सूत्रकार का आशय यह है कि प्रायश्चित्त से दर्शन की विशिष्ट विशुद्धि होती है । इसलिये ज्ञान और दर्शन को प्रायश्चित्त भी माना जा सकता है और परिणाम भी ।

सूत्र १७

११-सूत्र १७ :

सत्य की प्राप्ति उसी व्यक्ति को होती है, जो जभय होता है । भय के हेतु हैं—राग और द्वेष । उनसे वैर-विरोध बढ़ता है । वैर-विरोध होने पर आत्मा की सहज प्रसन्नता नष्ट हो जाती है । सब जीवों के साथ मैत्री-भाव नहीं रहता । मन भय से भर जाता है । इस प्रकार व्यक्ति सत्य से दूर हो जाता है ।

जो सत्य को पाना चाहता है, उसके मन में राग-द्वेष की गाँठ तीव्र नहीं होती । वह सबके साथ मैत्री-भाव रखता है । उसकी आत्मा सहज प्रसन्नता से परिपूर्ण होती है ।^४ उससे प्रमादवश कोई अनुचित व्यवहार हो जाता है तो वह तुरन्त उसके लिए अनुताप प्रकट कर देता है—धमा मोंग लेता है । जिस व्यक्ति में अपनी भूल के लिए अनुताप व्यक्त करने की धमता होती है, उसी में सहज प्रसन्नता, मैत्री और जभय—ये सभी विकसित होते हैं ।

सूत्र १८

१२-सूत्र १८ :

स्वाध्याय^५ के पाँच प्रकार हैं—

- (१) वाचना— अन्वयापन करना ।^६
- (२) प्रतिवृच्छा— अज्ञात-विषय की जानकारी या ज्ञात-विषय की विवेक जानकारी के लिए प्रश्न करना ।
- (३) परिवर्तना— परिचित-विषय को स्थिर रखने के लिए बार-बार दोहराना ।^७
- (४) अनुप्रेक्षा— परिचित और स्थिर विषय पर चिन्तन करना ।^८
- (५) धर्म-कथा— स्थिरीकृत और चिन्तित-विषय का उद्देश्य करना ।

१६वें से लेकर २३वें सूत्र तक स्वाध्याय के इन्हीं पाँच प्रकारों के परिणाम बतलाए गए हैं ।

१-मूलाचार, पचाचाराधिकार, गाथा १६४

पायच्छित्तं त्ति तवो, जेण विमुज्झदि ह् पुब्बकयपाव ।

२-वही, गाथा १६५ ।

३-वही, गाथा १६५ वृत्ति

श्रद्धानं तत्त्व-रचौ परिणामं क्रोधादिपरित्यागो वा ।

४-तुलना कीजिए—योग-दर्शन, समाधि-पाद ३३

मैत्रीकरुणामुदितोपेक्षाणां सुखदुःखपुण्याविषयाणां नावनातश्चित्तप्रसादनम् ।

५-उत्तराध्ययन, ३०।३४ ।

६-बृहद् वृत्ति, पत्र ५८४

वाचना—पाठनम् ।

७-वही, पत्र ५८४

परावर्तना—गुणनम् ।

८-वही, पत्र ५८४

अनुप्रेक्षा—चिन्तनिका ।

सूत्र १६

१३—तीर्थ-धर्म का अवलम्बन करता है (तित्थधम्म अवलम्बइ) :

धान्याचार्य ने तीर्थ के दो अर्थ किए हैं—(१) गणधर और (२) प्रवचन । भगवती में चतुर्विध सघ को 'तीर्थ' कहा गया है ।

गौतम ने पृच्छा—“भते । तीर्थ को तीर्थ कहा जाता है या तीर्थङ्कर को तीर्थ कहा जाता है ?”

भगवान् ने कहा—“गौतम । अर्हत् तीर्थ नहीं होते, वे तीर्थङ्कर होते हैं । चतुर्वर्ण श्रमण-सघ—साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका का सघ—तीर्थ कहलाता है ।”^१

आवश्यक निर्युक्ति में प्रवचन का एक नाम तीर्थ है ।^२ इस प्रकार तीर्थ के तीन अर्थ हुए । इनके आधार पर तीर्थ-धर्म के तीन होने हैं—

- (१) गणधर का धर्म—शाम्भ-परम्परा को अविच्छिन्न रखना ।^३
- (२) प्रवचन का धर्म—स्वाध्याय करना ।^४
- (३) श्रमण-सघ का धर्म ।

यहाँ श्रावण के प्रकरण में प्रथम अर्थ ही उपयुक्त लगता है ।

तीर्थ शब्द की विवेक जानकारी के लिए देखिए—विवेकावश्यक भाष्य, गाथा १०३२-१०५१ ।

सूत्र २०

१४—काशा-मोहनीय-कर्म (काशामोहणिज्जं कम्मं) :

गौतमान् ने काशा-मोहनीय का अर्थ 'अनाभिग्रहिक-मिथ्यात्व' किया है ।^१ अभयदेव मूरि के अनुसार इसका अर्थ है—मिथ्या मोहनीय ।^२

सत्य की स्थापना करने वाले अनेक मतवाद हैं । उनमें जात्र में फँस कर मनुष्य मिथ्या-दृष्टिकोणों की जोर भुक्त जाता है । इस भुक्त का मन्त्र गाथा काशा-मोहनीय-कर्म ज्ञाना है । विवेक जानकारी के लिए देखिए—भगवती, १३ ।

१—भगवती, २०१८

नियं नने । नियं नियंगरे नियं ? गोयसा । अग्रा ताव नियम तित्थंगरे, तित्थ पुण चाउवन्नाइ ने समण सघे, त जहा । न समणीयो मावणा माविघासा ।

२—आवश्यक निर्युक्ति, गाथा १०८

सुव धम्म नियं सगो पावयण पवयण च एगट्टा ।

सुत्त नन गयो, पाटो मन्थ च एगट्टा ॥

३—दृष्ट वृत्ति, पत्र ५८८

तीर्थनिह् एतन्मन्थ धर्म —आचार्य श्रुतधर्मप्रदानलक्षणमीर्थधर्म ।

४—दृष्टी, पत्र ५८८

यदि वा तीर्थ—प्रवचन श्रुतनियममन्थधर्म —स्वाध्याय ।

५—दृष्टी पत्र ५८८

काशामोहनीय कर्म अनभि-ग्रहिक-मिथ्यात्वधर्म ।

६—भगवती १३ वृत्ति

मोहनीयति मोहनीय कर्म सत्त्व चाग्रिमोहनीयधर्म मोहनीयति विवेक्ये—काशा—अथा यदर्शनप्र, ३११ ११ ११ १५

गादिनिह् नन काशा-मोहनीय काशामोहनीयधर्म —मिथ्या-मोहनीयमिधर्म ।

सूत्र २१

१५—व्यंजन-लब्धि को (वंजणलब्धि) :

बृहद् वृत्ति में व्यंजन-लब्धि की कोई व्याख्या नहीं है। 'वंजण-लब्धि च'—इस 'च'कार को वहाँ 'पदानुसारिता-लब्धि' का सूचक बतलाया गया है।^१ एक पद के अनुसार शेष पदों की प्राप्ति हो जाए, उस शक्ति का नाम 'पदानुसारिता-लब्धि' है। इसी प्रकार एक व्यंजन के आधार पर शेष व्यंजनों को प्राप्त करने वाली क्षमता का नाम 'व्यंजन-लब्धि' होना चाहिए।

सूत्र २५

१६—सूत्र २५ :

इस सूत्र में एकाग्र मन की स्थापना (मन को एक अग्र—आलम्बन पर स्थित करने) का परिणाम 'चित्त-निरोध' बतलाया गया है। तिरपनवें सूत्र में बतलाया गया है कि मन-गुप्ति से एकाग्रता प्राप्त होती है। इसमें मन की तीन अवस्थाएँ फलित होती हैं—(१) गुप्ति, (२) एकाग्रता और (३) निरोध।

मन को चंचल बनाने वाले हेतुओं से उसे बचाना—मुरक्षित रखना 'गुप्ति' कहलाती है। ध्येय-विषयक ज्ञान की एकाग्रता 'एकाग्रता' कहलाती है। मन की विकल्प-शून्यता को 'निरोध' कहा जाता है।

महर्षि पतञ्जलि ने चित्त के चार परिणाम बतलाए हैं—(१) ध्युत्थान, (२) समाधि-प्रारम्भ, (३) एकाग्रता और (४) निरोध। यहाँ एकाग्रता और निरोध तुलनीय है।^२

सूत्र २६-२८

१७—सूत्र २६-२८ :

स्थानाग में उपासना के दस फल बताए गए हैं। उनमें से समय और अनाग्रव (अनाश्रय), तप और व्यवदान तथा अत्रिया और गिद्धि का काय-कारण-माला के रूप में उल्लेख है। बौद्ध-दर्शन में वार्डम इन्द्रियाँ मानी गई हैं। उनमें श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि और प्रज्ञा—इन पाँच इन्द्रियों तथा अज्ञातमाज्ञास्याभीन्द्रिय, आज्ञेन्द्रिय और आज्ञातावोन्द्रिय—इन तीन अन्तिम इन्द्रियों में त्रिगुद्धि का लाभ होता है, समग्रिण इन्द्रिय व्यवदान का हेतु माना गया है। श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि और प्रज्ञा के वृत्त में क्लेश का विक्रमभन और कार्य-मार्ग का आवाहन होता है। अन्तिम तीन इन्द्रिय-अनाश्रव है। निर्वाणादि के उत्तरोत्तर प्रतिलम्भ में इनका आविष्य है।^३ व्यवदान का अर्थ 'कर्म-भय' या 'विद्युद्धि' है। यहाँ निर्जरा के स्थान में इसका प्रयोग हुआ है।

सूत्र २६

१८—सूत्र २६ :

उत्सुकता, निर्दयता, उद्धत मनोभाव, शोक और चाग्नि-विकार—इन सबका मूत्र मुत्र की जाकारूता है। उगे छोट कर कोई भी व्यक्ति अनुत्सुक, दयालु, उपशान्त, अशोक और पवित्र आचरण वाला हो सकता है। उन्मुक्तता आदि मुत्र की आकारूता के परिणाम हैं। वे कारण के रहते परित्यक्त नहीं होते। आवश्यक यह है कि कारण के त्याग का प्रयत्न किया जाए, परिणाम अपने आप व्यक्त हो जाएंगे।

१—बृहद् वृत्ति, पत्र ५८४

सशब्दाद् व्यंजनसमुदायात्मकत्वाद्वा पदस्य तद्व्यं च पदानुसारितात्मतामुत्पादयति ।

२—पातञ्जल योगदर्शन, ३।९, ३।१२ ।

३—बौद्ध धर्म-दर्शन, पृ० ३२८-३२९ ।

सूत्र ३०

१६—सूत्र ३० :

सग और असग—ये दो शब्द समाज और व्यक्ति के सूचक हैं। अध्यात्म की भाषा में समुदाय-जीवी वह होता है, जिसका मन समान (अनेकता में लीन) होता है और व्यक्ति-जीवी या अकेला वह होता है, जिसका मन असग होता है—किमी भी वस्तु या व्यक्ति में लीन न रहना। इसी तथ्य के आधार पर यह कहा जा सकता है कि असग मन वाला समुदाय में रह कर भी अकेला रहता है और सग-लीन मन वाला अकेले में रह कर भी समुदाय में रहता है।

कहा जाता है चित्त चंचल है, अनेकाग्र है। वह किमी एक अग्र (लक्ष्य) पर नहीं टिकता। किन्तु इस मान्यता में थोड़ा परिवर्तन करने की आवश्यकता है। चित्त अपने आप में चंचल या अनेकाग्र नहीं है। उममें हम अनेक विषयों में बाँध देते हैं, तब वह सग-लीन बन जाता और यह सग-लीनता ही उसकी अनेकाग्रता का मूल है। अनामक मन कभी चंचल नहीं होता और आसक्ति के रहते हुए कभी उसे एकाग्र न कर दिया जा सकता। निरस्य की भाषा में कहा जा सकता है कि जितनी आसक्ति उतनी अनेकाग्रता। जितनी अनासक्ति उतनी एकाग्रता। पूरनामक मन का अस्मिन् ममात्।

सूत्र ३१

२०—विविक्त-शयनामन (विविक्तमयणामण) :

वाच्य-स्थान का ठूठा प्रकार विविक्त-शयनामन है। तीममें अध्ययन में बताया गया है—एकान्त, आवागमन-रहित और स्त्री-पशु-वर्जित स्थान में शयनामन करने का नाम विविक्त-शयनामन है।^१ बौद्ध-साहित्य में विविक्त स्थान के नौ प्रकार बतलाए गए हैं—(१) अरण्य, (२) वृक्ष-मध्य, (३) पर्वत, (४) तटवर्ग, (५) गिरि-गुहा, (६) श्मशान, (७) वन-प्रस्थ, (८) अभयवकाश और (९) पलाय-पुञ्ज।^२

एकान्त शयनामन करने वाले का मन आत्म-शील हो जाता है, इसलिए इसे 'सलीनता' भी कहा जाता है।^३ बौद्ध-पिटकों में एकान्तवादी के लिए 'प्रति-मलयन' भी प्रयुक्त होना है।^४ औपनिषदिक में विविक्त-शयनामन के लिए 'प्रतिसलीनता' का प्रयोग हुआ है।^५ इस प्रकार प्राचीन-साहित्य में एकान्त स्थान या कामोत्तेजक उद्दिष्ट-विषयों से वर्जित स्थान के लिए विविक्त-शयनामन-सलीनता, प्रति-मलयन और प्रति-सलीनता—ये शब्द प्रयुक्त होने लगे हैं।

सूत्र ३२

२१—सूत्र ३० :

प्रवृत्ति और निवृत्ति—ये दो मात्रक शब्द हैं। प्रवृत्ति का अर्थ है 'करना' और निवृत्ति का अर्थ है 'करने में दूर होना'। जो नहीं करता—नत, वचन से शत्रु की प्रवृत्ति नहीं करता, वही व्यक्ति पाप-कर्म नहीं करने के लिए तत्पर होता है। जहाँ पाप-कर्म का कारण नहीं होता, वहाँ स्व-निवृत्ति कर्म स्वयं-निवृत्ति हो जाते हैं। वचन आश्रय के माध्यम से टिकना है। मगर होने ही वह टूट जाता है। उपरिष्ठ पूर्ण स्वयं-निवृत्ति—ये दोनों महत्वपूर्ण शब्द हैं।

१—उत्तराध्ययन, ३०।२८ ।
 २—विशुद्धिमान दीपिका, पृ० १४५
 'विविक्तमान्त' नि शरण्य स्वकर्म नि आदि नवविध मेनामन ।
 ३—उत्तराध्ययन, ३०।८ ।
 ४—बुद्धचरित, पृ० ४६० ।
 ५—औपनिषदिक सूत्र १० ।

सूत्र ३३

२२—सम्भोग-प्रत्याख्यान (मण्डली-भोजन) का त्याग (संभोगपञ्चक्रसाणेण) :

श्रमण-संघ में सामान्य प्रथा मण्डली-भोजन (सह-भोजन) की रही है। किन्तु माधवना का अग्रिम लक्ष्य है—आत्म-निर्भरता। मुनि प्रारम्भिक दशा में सामुदायिक-जीवन में रहे और दूसरो का आलम्बन भी प्राप्त करे। फिर भी उसे इस बात की विम्बुनि नही होगी चाहिए कि उसका अग्रिम लक्ष्य स्वावलम्बन है। स्थानाग मे इस जीविका-पन्थ की स्वावलम्बन को 'मुख-शय्या' कहा है। उमका मनेन रती सूग मे प्राप्त है। चार मुख-शय्याओ में यह दूसरी मुख-शय्या है। उमका स्वस्वा इस प्रकार है—कोई व्यक्ति मुण्ड हो कर अगर से जनगास्त्व में प्रव्रजित हो कर अपने लाभ से सतुष्ट होता है, दूसरे के लाभ का आस्वाद नही करता, स्पृहा नही करता, प्रार्थना नही करता, अभिलाषा नही करता, वह दुमरे के लाभ का आस्वाद नही करता हुआ, स्पृहा नही करता हुआ, प्रार्थना नही करता हुआ, अभिलाषा नही करता हुआ, मन में समता को धारण करता हुआ धर्म में स्थिर हो जाता है।^१

सूत्र ३४

२३—उपधि (वस्त्र आदि उपकरणों) के प्रत्याख्यान से (उपधिपञ्चक्रसाणेण) :

मुनि के लिए वस्त्र आदि उपधि रखने का विधान किया गया है। किन्तु विक्रम-क्रम की दृष्टि में उपधि-परित्याग को अधिक महत्त्व दिया गया है। उपधि रखने में दो बाधाओ की संभावना है—(१) परिमन्थ और (२) सक्लेश। उपधि-प्रत्याख्यान मे ये दोनां संभावनाएँ गमास हो जाती है। परिमन्थ—उपधि की प्रतिलेखना से जो स्वाध्याय-ध्यान की हानि होती है, वह उपधि के परित्याग मे गमास हो जाती है।^२ सक्लेश—जो उपधि का प्रत्याख्यान करता है उसके मन में 'मेरा वस्त्र पुगना हो गया है, फट गया है, मूई माग कर लाऊँ, उसे गाँधू'—ऐसा कोई सक्लेश नही होता। असक्लेश का यह रूप आचाराग मे प्रतिपादित है।^३ मृदागयना मे इसे 'परिक्रम-वर्जन' कहा गया है।^४

सूत्र ३५

२४—आहार-प्रत्याख्यान से (आहारपञ्चक्रसाणेण) :

आहार-प्रत्याख्यान के दो अर्थ हो सकते है—(१) जीवन-पयन्त जनयन और (२) निश्चित अवधि-पर्यन्त जनयन।

शान्त्याचार्य ने आहार-प्रत्याख्यान का अर्थ 'जनेपणीय (अयोग्य) नक्त-पान का परित्याग' किया है।^५ किन्तु उमने परिणामा को देखते हुए इसका अर्थ और अधिक व्यापक हो सकता है।

१—स्थानाग, ४।३।३२५।

२—बृहद् वृत्ति, पत्र ५८८

परिमन्थ —स्वाध्यायादिक्रतित्तदभावोऽपरिमन्थ ।

३—आचाराग, १।६।३

जे अचेले परितुसिए, तस्स ण निक्खुस्स णो एव नवइ—परिजुगो मे वत्ये वत्य जाइम्मामि, मुत्त जाइम्मामि, मुद्द जाइम्मामि, सधिस्तामि, सीविस्तामि, उक्कसिस्तामि, बुक्कसिस्तामि, परिहिम्मामि, पाउगिम्मामि ।

४—मूलाराधना, २।८३ विजयोदया

याचनसीवनशोषणप्रक्षालनादिरनेको हि व्यापार स्वाध्याय-ध्यानविन्नङ्गानी अचेत्कम्य तन तयेनि परिमविपर्वनम् ।

५—बृहद् वृत्ति, पत्र ५८८।

जीवन के भ्रमावातों में अपनी समाधि को सुरक्षित नहीं पाता। सामुदायिक-जीवन में कलह, क्रोध आदि कपाय और तुमतुम—थोडा-मा अपगम होने पर 'तू ने पहले ही ऐसा किया था, तू सदा ऐसा ही करता है', इस प्रकार वार-वार टोकना—ये हो जाते हैं। साधु को ऐसा नहीं करना चाहिए, फिर भी प्रमादवश वे ऐसा कर लेते हैं। इस स्थिति में मानसिक-समाधि उत्पन्न हो जाती है। जो मुनि सध में रहते हुए भी स्वावलम्बी हो जाता है, किसी भी कार्य के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं होता, वह समुदाय में रहते हुए भी अकेले का जीवन जीता है। उसे कलह, क्रोध आदि कपाय और तुमतुम आदि से सहज ही मुक्ति मिल जाती है। इससे समय और सवर बढ़ता जाता है। मानसिक-समाधि अभंग हो जाती है। सामुदायिक-जीवन में रहते हुए भी अकेला रहने की साधना बहुत बड़ी साधना है।

सूत्र ४०

२८—भक्त-प्रत्याख्यान (अनशन) से (भक्तपच्चक्रखाणेण) :

भक्त-प्रत्याख्यान आमरण-अनशन का एक प्रकार है। इसका परिणाम जन्म-परम्परा का अल्पीकरण है। इसका हेतु आहार-त्याग का दृढ-अव्यवसाय है।^१ देह का आधार आहार और आहार-विषयक आसक्ति है। आहार की आसक्ति और आहार—दोनों के त्याग से केवल स्थूल देह का ही नहीं, अपितु सूक्ष्म देह का भी बन्धन शिथिल हो जाता है। फलतः सहज ही जन्म-मरण की परम्परा अल्प हो जाती है।

सूत्र ४१

२९—सद्भाव-प्रत्याख्यान (पूर्ण संवर रूप शैलेशी) से (सन्भावपच्चक्रखाणेण) :

सद्भाव-प्रत्याख्यान का अर्थ 'परमार्थ रूप से होनेवाला प्रत्याख्यान' है।^२ इस अवस्था को पूर्ण सवर या शैलेशी, जो चौदहवें गुणस्थान में अयोगी केवली के होती है, कहा जाता है। इससे पूर्ववर्ती सब प्रत्याख्यान इसलिए अपूर्ण होते हैं कि उनमें और प्रत्याख्यान करने की आवश्यकता शेष रहती है। इस भूमिका में परिपूर्ण प्रत्याख्यान होता है। उसमें फिर किसी प्रत्याख्यान की अपेक्षा नहीं रहती। इसीलिए इसे 'पारमार्थिक-प्रत्याख्यान' कहा गया है। इस भूमिका को प्राप्त आत्मा का फिर से आसन्न, प्रवृत्ति या बन्धन की भूमिका में प्रवेश नहीं होता, इसलिए इसके परिणाम को 'अनिवृत्ति' कहा गया है। 'अनिवृत्ति' अर्थात् जिस स्थिति से निवर्तन नहीं होता—लौटना नहीं पड़ता।^३ यह शुक्ल-ध्यान का चतुर्थ चरण है। इस अनिवृत्ति ध्यान की दशा में केवली के जो चार अघात्यकर्म विद्यमान रहते हैं, वे क्षीण हो जाते हैं—यह 'चत्वारि केवलिकम्मसे खवेइ' का भावार्थ है। 'केवलिकम्मसे' शब्द का प्रयोग इस सूत्र के अतिरिक्त अट्ठावनवें और इकसठवें सूत्र में भी हुआ है। 'कम्मसे' शब्द इकहत्तरवें और बहत्तरवें सूत्र में प्रयुक्त हुआ है। 'कम्मसे' में जो 'अस' शब्द है, उसका अर्थ कर्म-ग्रन्थ की परिभाषा के अनुसार 'सत्'—विद्यमान है।^४

१—बृहद् वृत्ति, पत्र ५८९

तथाविधदृढाध्यवसायतया ससाराल्पत्वापादनात् ।

२—वही, पत्र ५८९ :

तत्र सद्भावेन—सर्वथा पुन करणासम्भवात्परमार्थेन प्रत्याख्यानं सद्भावप्रत्याख्यानं सर्वसवररूपा शैलेशीति यावत् ।

३—वही, पत्र ५८९

न विद्यते निवृत्ति—मुक्तिमप्राप्य निवर्तनं यस्मिन्तद् अनिवृत्ति शुक्लध्यानं चतुर्थभेदरूपं जनयति ।

४—वही, पत्र ५८९

'कम्मसे' त्ति कर्मग्रन्थिकपरिभाषया ऽशाशब्दस्य सत्पर्यायत्वात् सत्कर्माणि केवलिसत्कर्माणि—सन्धोपग्राहीणि क्षपयति ।

सूत्र ४२

३०—सूत्र ४२ :

शाक्त्याचार्य के अनुसार 'प्रतिरूप' वह होता है, जिगत्ता वेग स्यविर-कल्पिक मुनि के मरीया हो जोर 'प्रतिरूपता' का अर्थ है 'उपकरणो का त्याग ।'^१ इस सूत्र में अप्रमत्त, प्रकट-लिङ्ग, प्रशस्त-लिङ्ग, विशुद्ध-सम्यक्त्व, समान-सत्त्व-समिति, सर्व प्राण-भूत-जीव-विश्वमनीय रूप, अप्रतिलेख, जितेन्द्रिय और विपुलता समिति-समन्वागत—ये महत्त्वपूर्ण पद हैं। बताया गया है कि प्रतिरूपता का पलाघव है। जो लघुभूत होता है, वह अप्रमत्त आदि हो जाता है। शाक्त्याचार्य के अनुसार प्रत्येक शब्द का अर्थ इस प्रकार है—

अप्रमत्त—	प्रमाद के हेतुओं का परिहार करने वाञ्छा ।
प्रकट-लिङ्ग—	स्यविर-कल्पिक मुनि के रूप में ममका जाने वाला ।
प्रशस्त-लिङ्ग—	जीव-रक्षा के हेतुभूत रजोहरण आदि को धारण करने वाला ।
विशुद्ध-सम्यक्त्व—	सम्यक्त्व की विमृद्धि करने वाञ्छा ।
समान-सत्त्व-समिति—	सत्त्व (पराक्रम) और समिति (सम्यक् प्रवृत्ति) को प्राप्त करने वाला ।
सर्व प्राण-भूत-जीव-सत्त्वो में विश्वमनीय रूप—	किसी को भी पीडा नहीं देने के कारण सर्वत्र विश्राम प्राप्त करने वाला ।
अप्रतिलेख—	उपकरणों की अल्पता के कारण अन्य पत्रिकेयन वाला ।
जितेन्द्रिय—	इन्द्रियों को वश में रखने वाला ।
विपुलतप समिति-समन्वागत—	विपुलतप और समितियों का सर्वत्र प्रयोग करने वाञ्छा । ^२

प्रतिरूपता के परिणामो को देखते हुए 'प्रतिरूप' का अर्थ 'स्यविर-कल्पिक के नष्टन वेश वाला' और 'प्रतिरूपता' का अर्थ 'आपकरणो का त्याग' सही नहीं लगता। मूलाराधना में अचेलत्व को 'जिन-प्रतिरूप' कहा है।^३ 'जिन' अर्थात् तीर्थङ्कर अचेल होते हैं।

'जिन' के समान रूप (लिङ्ग) धारण करने वाले को 'जिन-प्रतिरूप' कहा जाता है। प्रवचनसारोद्धार के अनुसार गच्छ में रहने भी जिन-कल्पिक जैसे आचार का पालन करने वाला 'जिन-कल्पिक-प्रतिरूप' कहलाता है।^४ यहाँ भी प्रतिरूप का अर्थ यही—'जिन के समान

१—बृहद् वृत्ति, पत्र ५८९.

प्रति—सादृश्ये, तत प्रतीति—स्यविरकल्पिकादिसदृश रूप—वेद्यो यस्य स तथा तद्भावस्तथा—अधिकोपकरणरूपेण रूपया ।

२—वही, पत्र ५८९-५९०

'अप्रमत्त' प्रमादहेतुना परिहारत इतरेषा चागीकरणत, तथा 'प्रकटलिङ्ग' स्यविरादिकल्परूपेण सतीति विज्ञा । 'प्रशस्तलिङ्ग' जीवरक्षणहेतु रजोहरणादिधारकत्वाद्, 'विशुद्धसम्यक्त्व' तथाप्रतिपत्त्या सम्यक्त्वविशोधनात्, तथा 'सत्त्व च' आपत्स्ववैकल्यकरमध्यवसानकर च, 'समितयश्च'—उक्तरूपा, 'समासा'—परिपूर्णा यस्य स समाससत्त्वसमिति, सूत्रे ११७ प्राकृतत्वात्परनिपात, तत एव सर्वप्राणभूतजीवसत्त्वेषु विश्वमनीयरूप तत्पीडापरिहारित्वात्, 'अप्रतिलेख' त्ति अत्यार्थे नञ्, ततो प्रत्युपेक्षित इत्यल्पोपकरणत्वात्प्रत्युपेक्ष पठ्यते च—'अप्रतिलेख' त्ति जितानि—वशीकृतानि यातएव नात । तत्त्व परिणामान्यथात्वेऽपीन्द्रियाणि येन स तथा, विपुलेन—अनेकभेदतया विस्तीर्णन तपसा समितिभिश्च सर्वविध विपुलाभिरेव समन्वागतो—युक्तो विपुलतप समितिसमन्वागतश्चापि भवति ।

३—मूलाराधना, २।८५

जिन पडिख्व वीरियायारो ।

४—प्रवचनसारोद्धार, गाथा ५४०, वृत्ति पत्र १२७

जिनकल्पिकप्रतिरूपो गच्छे ।

वाला' यानि जिन-कल्पिक होना चाहिए। अप्रमत्त आदि सारे त्रियोगो पर विचार किया जाए तो यही अर्थ मग्न लगता है। मूत्राराना में अचेलकता के जो गुण बतलाए हैं वे इस सूत्र के अप्रमत्त आदि त्रियोगो के बहुत निकट हैं—

उत्तराध्ययन	मूलाराधना
(१) प्रतिरूपता का फल—लाघव	अचेलकता का एक गुण—लाघव ^१
(२) अप्रमत्त	विषय और देह मुखो में अनादर ^२
(३) प्रकट-लिङ्ग	नम्रता-प्राप्त ^३
(४) प्रशस्त-लिङ्ग	प्रशस्त-लिङ्ग ^४ (अचेलकता उनी के लिए विहित है जिसका लिंग प्रशस्त है)
(५) विशुद्ध-सम्यक्त्व	रागादि दोष-परिहरण ^५
(६) समाप्त-सत्त्व-समिति	वीर्याचार ^६
(७) सर्व प्राण-भूत-जीव-सत्त्वो में विश्वसनीय रूप	विश्वासकारी रूप ^७
(८) अप्रतिलेख	अप्रतिलेखन ^८
(९) जितेन्द्रिय	सर्व समित्त-करण (इन्द्रिय) ^९
(१०) विपुलतप समिति-समन्वागत	परीपह सहन ^{१०}

उक्त तुलना से प्रतिरूपता का अर्थ 'अचेलता' ही प्रमाणित होता है। अचेर को सवेर की अपेक्षा बहुत अप्रमत्त रहना होता है। उसके पास विकार को छिपाने का कोई साधन नहीं होता। जो अचेर होता है, उमना लिङ्ग सहन ही प्रकट होता है। अचेर उनी को होना चाहिए, जिसका लिङ्ग प्रशस्त हो—विकृत आदि न हो। अचेर व्यक्ति का सम्यक्त्व—देह और जात्मा का भेद-ज्ञान—विशुद्ध होता है। समाप्त-सत्त्व-समिति—अचेल सत्त्व प्राप्त होता है अर्थात् अभय होता है। इसकी तुलना मूत्राराना (२।८३) के 'गन-भयन्त्र' शब्द से भी हो सकती है। समिति का अर्थ 'विविध प्रकार के आसन करने वाला' हो सकता है। अचेर की निर्विकारता प्रशस्त होनी है, इसलिए वह सबका विश्वासपात्र होता है। अप्रतिलेखन अचेलता का सहज परिणाम है। अचेलता से जितेन्द्रिय होने की प्रवृत्त प्रेरणा मिलती है। अचेल होना एक प्रकार का तप है। नम्रता, शीत, उष्ण, दश-मशक—ये परीपह सचेर की अपेक्षा अचेल को अधिक सहने होने हैं, इसलिए उनके विपुल तप होता है। इस प्रकार मारे पदों में एक शृङ्खला है। उससे अचेलकता के साथ उनकी कड़ी जुड़ जाती है। यहाँ मूत्राराना (२।७७ से ८६ तक) की गाथाएँ और उनकी विजयोदया वृत्ति मननीय है।

स्थानाग में पाँच कारण—(१) अप्रतिलेखन, (२) प्रशस्त लाघव, (३) वैश्वसिक रूप (४) तप-उपकरण-मन्त्रोचना और (५) महान् इन्द्रिय-निग्रह से अचेलक को प्रशस्त कहा है।^{११}

ये पाँचों कारण प्रतिरूपता के परिणामों में आए हुए हैं। अतः प्रतिरूपता का अर्थ 'अचेरकता' करने में बहुत बड़ा आधार प्राप्त होता है।

१—मूलाराधना, २।८३।

२—वही, २।८४।

३—वही, २।८६।

४—वही, २।७७।

५—वही, २।८५।

६—वही, २।८५।

७—वही, २।८४।

८—वही, २।८३।

९—वही, २।८६।

१०—वही, २।८५।

११—स्थानाग, ५।४५५

पचहिं ठाणेहिं अचेलए पसत्ये नवति, तः—अप्या पडिलेहा, लाघविए पसत्ये, रुवे वेसासिए, तवे अगुन्ताते, विउले इदियनिगहे।

सूत्र ४३

३१-सूत्र ४३ :

तीर्थङ्कर-पद-प्राप्ति के बीस हेतु बतलाए गए हैं। उनमें एक वैयावृत्य—सेवा भी है। देविए—ज्ञाताधर्मकथा, अध्ययन ८।

सूत्र ४४

३२-सर्व-गुण-सम्पन्नता से (सर्वगुणसंपन्नयाए) :

आत्म-मुक्ति के लिए ज्ञान, दर्शन और चारित्र—ये तीन गुण प्रयोजनीय होते हैं। जब तक निरावर्ण ज्ञान, पूर्ण द्धन (धार्मिक मन्थकत्व और पूर्ण चारित्र (सर्व सवर) की प्राप्ति नहीं होती, तब तक सर्वगुण-सम्पन्नता उपलब्ध नहीं होती। इसका अभिप्राय यह है कि कोरे ज्ञान, दर्शन या चारित्र की पूर्णता से मुक्ति नहीं होती। किन्तु जब तीनों परिपूर्ण होते हैं, तभी वह होनी है। पुनरावर्तन, शारीरिक और मानसिक दुःख सब गुण-विकलता के परिणाम हैं। सर्व-गुण-सम्पन्नता होने पर ये नहीं होते।

सूत्र ४५

३३-सूत्र ४५ :

'वीतराग' स्नेह और तृष्णा की वधन-परम्परा का विच्छेद कर देता है। पुत्र आदि में जो प्रीति होती है, उसे स्नेह और घन आदि में प्रति जो लालसा होती है, उसे 'तृष्णा' कहा जाता है। स्नेह और तृष्णा की परम्परा उत्तरोत्तर बढनी रहती है, इसलिए इनके वधन को अनुवर्ण कहा गया है।

सूत्र ४६

३४-क्षमा से (खन्तीए) :

शान्त्याचार्य ने क्षान्ति का अर्थ 'क्रोध-विजय' किया है।^१ इस अर्थ के अनुसार यहाँ उन्हीं परीपहो पर विजय पाने की स्थिति प्राप्त है जो क्रोध-विजय से सवधित है।^२ क्रोधी मनुष्य गाली, वध आदि को नहीं सह सकता। क्रोध पर विजय पाने वाला उन्हें सह लेता है। क्षान्ति का अर्थ यदि 'सहिष्णुता' किया जाए तो परीपह-विजय का अर्थ व्यापक हो जाता है। सहिष्णुता से सभी परीपहो पर विजय पाई जा सकती है केवल गाली और वध पर ही नहीं।

सूत्र ४८

३५-सूत्र ४८ :

माया और असत्य तथा ऋजुता और सत्य का परस्पर गहरा सम्बन्ध है। इस सूत्र में ऋजुता के चार परिणाम बतलाए गए हैं (१) काया की ऋजुता, (२) भाव की ऋजुता, (३) भाषा की ऋजुता और (४) अविस्वादन।

ऋजुता का परिणाम ऋजुता कैसे हो सकता है, सहज ही यह प्रश्न होता है। उसका समाधान स्थानाग के एक सूत्र में मिलता है।

१-बृहद् वृत्ति, पत्र ५९०

क्षान्ति — क्रोधजयः।

२-बही, पत्र ५९०

'परीपहान्' अर्थात् वधादीन् जयति।

वहाँ कहा गया है—सत्य के चार प्रकार होते हैं—(१) काया की ऋजुता, (२) भाषा की ऋजुता, (३) भाव की ऋजुता और (४) अविस्वादन योग ।^१

काया की ऋजुता— यथार्थ-अर्थ की प्रतीति कराने वाली काया की प्रवृत्ति । वेप-परिवर्तन, अग-विकार आदि का अकरण ।

भाषा की ऋजुता— यथार्थ-अर्थ की प्रतीति कराने वाली वाणी की प्रवृत्ति । उपहास आदि के निमित्त वाणी में विकार न लाना ।

भाव की ऋजुता— जैसा मानसिक चिन्तन हो वैसा ही प्रकाशित करना ।

अविस्वादन-योग— किसी कार्य का सकल्प कर उसे करना । दूसरो को न ठगना ।

इस सूत्र के आधार पर कहा जा सकता है कि ऋजुता का परिणाम सत्य है ।

सूत्र ४९

३६-सूत्र ४९ :

क्षान्ति, मुक्ति, आर्जव और मार्दव—ये चारो क्रमश क्रोध, लोभ, माया और मान की विजय के परिणाम है । देखिए—सूत्र ६७-७० ।

जिसमें मार्दव का विकास होता है, वह जाति, कुल, बल, रूप, तप, श्रुत, लाभ और ऐश्वर्य—इन आठ मद-हेतुओ पर विजय पा लेता है ।

सूत्र ५०-५२

३७-सूत्र ५०-५२ :

भाव-सत्य का अर्थ अन्तरात्मा की सचाई है । सत्य और शुद्धि में कार्य-कारण-भाव है । भाव की सचाई से भाव की विशुद्धि होती है । वाचनवें सूत्र में योग-सत्य का उल्लेख है । उसका एक प्रकार मन-सत्य है । सहज ही भाव और मन का भेद समझने की जिज्ञासा होती है । इन्द्रिय से सूक्ष्म मन और मन से सूक्ष्म भाव (आत्मा का आन्तरिक अध्यवसाय) होता है । मन के परिणाम को भी भाव कहा जाता है किन्तु प्रकरण के अनुसार यहाँ इसका अर्थ अन्तर-आत्मा ही सगत है ।

करण-सत्य का सम्बन्ध भी योग-सत्य से है । करने का अर्थ है मन, वचन और काया की प्रवृत्ति । फिर भी करने की विशेष स्थिति को लक्ष्य कर उसे योग-सत्य से पृथक् बतलाया गया है । करण-सत्य का अर्थ है विहित कार्य को सम्यक् प्रकार से और तमय होकर करना । योग-सत्य का अर्थ है—मन, वचन और काया को अवितथ स्थिति में रखना ।

इन तीन सूत्रों में विशेष चर्चनीय पद 'परलोगधम्मस्म आराहए' और 'करणसत्ति' है । परलोक-धर्म की आराधना का अर्थ यह है कि भाव-सत्य से आगामी जन्म में भी धर्म की प्राप्ति सुलभ होती है ।

करण-शक्ति का अर्थ है—वैसा कार्य करने का सामर्थ्य जिसका पहले कभी अध्यवसाय या प्रयत्न भी न किया गया हो । करण-सत्यता और करण-शक्ति के अभाव में ही कथनी और करनी में अन्तर होता है । उन दोनों के विकसित होने पर मनुष्य 'यथावादी तथाकारी' बन जाता है ।

१-स्थानाग, ४।१।२५४

छउद्विहे सच्चे ५० त०—काउज्जुयया, भासुज्जुयया, भावुज्जुयया, अविस्वायणाजोगे ।

सूत्र ५३-५५

३८—सूत्र ५३-५५ :

इन तीन सूत्रों में गुप्ति के परिणामों का निरूपण है। गुप्तियाँ तीन हैं—(१) मन-गुप्ति, (२) वचन-गुप्ति, और (३) काय-गुप्ति।

जो समित (सम्यक्-प्रवृत्त) होता है, वह नियमत गुप्त होता है और जो गुप्त होता है वह समित ही भी सकता है और नहीं भी। अकुशल मन का निरोध करने वाला मनोगुप्त ही होता है और कुशल मन की प्रवृत्ति करने वाला मनोगुप्त भी होना है और समित भी। इसी प्रकार अकुशल वचन और काया का निरोध करने वाला वचन-गुप्त और काय-गुप्त ही होता है तथा कुशल वचन और काया की प्रवृत्ति करने वाला वचन गुप्त और काय-गुप्त भी होता है और समित भी।

अकुशल मन का निरोध और कुशल मन की प्रवृत्ति का परिणाम एकाग्रता है। एकाग्रता में चित्त का निरोध नहीं होता किन्तु उसकी प्रवृत्ति अनेक आलम्बनों से हटकर एक आलम्बन पर टिक जाती है। जब एकाग्रता का अभ्यास पूर्ण परिपक्व हो जाता है तब चित्त का निरोध होता है। देखिए—सूत्र २५।

अकुशल वचन के निरोध और कुशल वचन की प्रवृत्ति का परिणाम निर्विकार—विक्रिया से मुक्त होना है। 'निर्विकार' का अर्थ यदि निर्विचार किया जाए तो वचन-गुप्ति का अर्थ मौन करना चाहिए। बोलने की इच्छा से विचार उत्तेजित होते हैं और मौन से विचार-शून्यता प्राप्त होती है और आत्म-लीनता बढ़ती है।

काय-गुप्ति का परिणाम सवर बतलाया गया है। यहाँ प्रकरण के अनुसार सवर का अर्थ 'अकुशल कायिक प्रवृत्ति से समुत्पन्न आस्रव का निरोध' होना चाहिए। जब अकुशल आस्रव का सवरण होता है तब हिंसा आदि पापास्रव निरुद्ध होने लग जाते हैं। प्रवृत्ति का मुख्य केन्द्र काया है। इसलिए आस्रव और सवर का भी उसके साथ गहरा सम्बन्ध है।

जिनभद्रगणि के अनुसार मुख्य योग एक ही है। वह है काय-योग।^१ वचन-योग और मनोयोग के योग्य-पुद्गलों (भाषावर्णणा और मनोवर्णणा) का ग्रहण काय-योग से ही होता है। उसके स्थिर होने पर सहज ही सवर हो जाता है। काया की चञ्चलता या आस्रवाभिमुखता के बिना वचन-व्यापार और मन की चञ्चलता स्वयं समाप्त हो जाती है।

सूत्र ५६-५८

३९—सूत्र ५६-५८ :

इन तीन सूत्रों में समाधारणा का निरूपण है। समाधारणा का अर्थ है—सम्यग्-व्यवस्थापन या सम्यग्-नियोजन। उसके तीन प्रकार हैं—(१) मन-समाधारणता—मन का श्रुत में व्यवस्थापन या नियोजन^२, (२) वच-समाधारणता—वचन का स्वाध्याय में व्यवस्थापन या नियोजन^३ और (३) काय-समाधारणता—काया का चारित्र्य की आराधना में व्यवस्थापन या नियोजन^४।

१—विशेषावश्यक भाष्य, गाथा ३५९ :

किं पुण तणुसरभेण जेण मुचइ स वाइओ जोगो ।

मण्णइ य स माणसिओ, तणुजोगो चैव य विमत्तो ॥

२—बृहद् घृत्ति, पत्र ५९२

मनस समिति—सम्यग् आङ्गिति—मर्षादियाऽगमाभिहितभावाभिव्याप्त्याऽवधारणा—व्यवस्थापन मन समाधारणा तथा ।

३—वही, पत्र ५९२

'वाक्समाधारणया' स्वाध्याय एव वाग्निवेशनात्मिकया ।

४—वही, पत्र ५९२ :

'कायसमाधारणया' समययोगेण शरीरस्य सम्यग्व्यवस्थापनरूपया ।

मन को ज्ञान (तत्त्वोपासना) में लीन करने से एकाग्रता उत्पन्न होनी है। उससे ज्ञान-पर्यव (ज्ञान के सूक्ष्म-सूक्ष्मतर रूप) उदित होते हैं। उन ज्ञान-पर्यवों के उदय से सम्यग् दृष्टिकोण प्राप्त होता है और मिथ्या दृष्टिकोण समाप्त होता है। वचन को स्वाध्याय (शब्दोपासना) में लगाने से प्रज्ञापनीय दर्शन पर्यव विशुद्ध बनते हैं—अन्यथा निरूपण नहीं हो पाता। दर्शन की विशुद्धि ज्ञान-पर्यवों के उदय से हो जाती है। इसीलिए यहाँ वाक्-साधारण अर्थात् वचन के द्वारा प्रतिपादनीय-दर्शन-पर्यवों की विशुद्धि ही अभिप्रेत है। वाक्-साधारण दर्शन-पर्यवों की विशुद्धि से सुलभ-बोधिता प्राप्त और दुर्लभ-बोधिता क्षीण होती है।

काया को समय की विविध प्रवृत्तियों (चारित्र्योपासना) में लगाने से चारित्र्य के पर्यव विशुद्ध होते हैं। उनकी विशुद्धि होते-होते वीतराग-चारित्र्य प्राप्त होता है और अन्त में मुक्ति।

सूत्र ५६-६१

४०—सूत्र ५९-६१ :

पूर्ववर्ती तीन सूत्रों में ज्ञान दर्शन और चारित्र्य के पर्यवों की शुद्धि को समाधारणा का परिणाम बतलाया गया है और इन तीन सूत्रों में ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य सम्पन्न होने का परिणाम बतलाया गया है।

ज्ञान-सम्पन्नता—यहाँ ज्ञान का अर्थ 'श्रुत (शास्त्रीय) ज्ञान' है। श्रुत-ज्ञान से सब भावों का अधिगम (ज्ञान) होता है। उसका समर्थन नदी से भी होता है।^१

'सघायणिज्जे'—जो श्रुत-ज्ञान-सम्पन्न होता है, उसके पास स्व-समय और पर-समय के विद्वान् व्यक्ति आते हैं और उससे प्रश्न पूछकर अपने सहाय उच्छिन्न करते हैं। इसी दृष्टि से श्रुत-ज्ञानी को 'सघातनीय'—जन-मिलन का केन्द्र कहा गया है।^२

शैलेशी—शैलेशी शब्द शिला और शील इन दो रूपों से व्युत्पन्न होता है

(१) 'शिला' से शैल और 'शैल+ईश' से शैलेश होता है। शैलेश अर्थात् मेघ-पवत। शैलेश की भाँति अत्यन्त स्थिर अवस्था को शैलेशी कहा जाता है। 'सेलेशी' का एक संस्कृत रूप शैलर्षि भी किया गया है। जो ऋषि शैल की तरह सुमिष्ट होता है, वह शैलर्षि कहलाता है।

(२) शील का अर्थ समाधान है। जिस व्यक्ति को पूर्ण समाधान मिल जाता है—पूर्ण सवर की उपलब्धि हो जाती है, वह 'शील का ईश' होता है। शील+ईश=शैलेश। शैलेश की अवस्था को शैलेशी कहा जाता है।^३ शैलेशी का प्रयोग इकतालिमवें सूत्र में भी आ चुका है।

सूत्र ७१

४१—सूत्र ७१ :

ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य की विराघना राग, द्वेष और मिथ्या-दर्शन में होती है। इन पर विजय प्राप्त करने से ज्ञान, दर्शन, और चारित्र्य की आराधना स्वयं प्राप्त हो जाती है। जो व्यक्ति ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य की आराधना करता है, वह आठ कर्मों में जो कर्म-ग्रन्थि—धाति-कर्म का समुदय है, उसे तोड़ डालता है। वह सर्वप्रथम मोहनीय-कर्म की अठाईस प्रकृतियों को क्षीण करता है। क्षीण करने का क्रम इस प्रकार है—वह सर्वप्रथम अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया और लोभ के बहुल भाग को अन्तर्मूर्हत में एक-साथ क्षीण करता है और उसके जननवें भाग

१—नदी, सूत्र ५७

तस्य दम्बो ण सुयनाणी उवउत्ते सव्वदम्बाइ जाणइ पासइ, खित्तभो ण सुयनाणी उवउत्ते सव्व खेत्त जाणइ पासइ, कालभो ण सुयनाणी उवउत्ते सव्व काल जाणइ पासइ, भावभो ण सुयनाणी उवउत्ते सव्वे भावे जाणइ पासइ।

२—वृहद् वृत्ति, पत्र ५९३

स्वसमयपरसमययो सघातनीय —प्रमाणपुरुषनया मीलनीय स्वसमयपरसमयसघातनीयो भवति, इह च स्वसमयपरसमयशब्दाभ्यां तद्वेदिन पुरुषा उच्यन्ते, तेष्वेव सशयादिव्यवच्छेदाय मीलनसम्भवात्।

३—विशेषावश्यक भाष्य, ३६८३-३६८५।

को मिथ्यात्व के पुद्गलों में प्रक्षिप्त कर देता है। फिर उन प्रक्षिप्त पुद्गलों के साथ मिथ्यात्व के बहुल भाग को क्षीण करता है और उसके अंश को सम्यग्-मिथ्यात्व में प्रक्षिप्त कर देता है। फिर उन प्रक्षिप्त पुद्गलों के साथ सम्यक्-मिथ्यात्व को क्षीण करता है। इसी प्रकार सम्यग्-मिथ्यात्व के अंश सहित सम्यक्त्व-मोह के पुद्गलों को क्षीण करता है। तत्पश्चात् सम्यक्त्व-मोह के अवशिष्ट पुद्गलों सहित अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान-चतुष्क (क्रोध, मान, माया, लोभ) को क्षीण करना शुरू कर देता है। उसके क्षय-काल में वह दो गति (नरक गति और तिर्यंच गति), दो आनुपूर्वी (नरकानुपूर्वी और तिर्यंचानुपूर्वी), जाति-चतुष्क (एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय और चतुरिन्द्रिय) आतप, उद्योत, स्थावर नाम, सूक्ष्म नाम, साधारण, अपर्याप्त, निद्रा-निद्रा, प्रचला-प्रचला और स्त्यानर्द्धि को क्षीण करता है। फिर इनके अवशेष को नपुंसक-वेद में प्रक्षिप्त कर उसे क्षीण करता है। उसके अवशेष को स्त्री-वेद में प्रक्षिप्त कर उसे क्षीण करता है। उसके अवशिष्ट अंश को हास्यादि-षट्क (हास्य, रति, अरति, भय, शोक और जुगुप्सा) में प्रक्षिप्त कर उसे क्षीण करता है। मोहनीय-कर्म को क्षीण करने वाला यदि वह पुरुष होता है तो पुरुष-भेद के दो खण्डों को और यदि स्त्री या नपुंसक होता है तो वह अपने-अपने वेद के दो-दो खण्डों को हास्यादि षट्क के अवशिष्ट अंश सहित क्षीण करता है। फिर वेद के तृतीय खण्ड सहित सज्वलन क्रोध को क्षीण करता है। इसी प्रकार पूर्वांश सहित सज्वलन मान, माया और लोभ को क्षीण करता है।^१

यत्र देखिए—

क्षय	अवशिष्ट अंश का प्रक्षेप
(१) अनन्तानुबन्धी चतुष्क (क्रोध, मान, माया, लोभ)	मिथ्यात्व के पुद्गलों में
(२) पूर्वांश सहित मिथ्यात्व	सम्यग्-मिथ्यात्व के पुद्गलों में
(३) पूर्वांश सहित सम्यग्-मिथ्यात्व	सम्यक्त्व के पुद्गलों में
(४) पूर्वांश सहित सम्यक्त्व	अप्रत्याख्यान-चतुष्क और प्रत्याख्यान-चतुष्क में
(५) पूर्वांश सहित अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान चतुष्क	नपुंसक-वेद में
(६) पूर्वांश सहित नपुंसक वेद	स्त्री-वेद में
(७) पूर्वांश सहित स्त्री-वेद	हास्यादि षट्क (हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा) में
(८) पूर्वांश सहित हास्यादि षट्क	पुरुष-वेद के दो खण्डों में
(९) पूर्वांश सहित पुरुष-वेद के दो खण्ड	तृतीय खण्ड के सज्वलन क्रोध में
(१०) पूर्वांश सहित सज्वलन क्रोध	सज्वलन मान में
(११) पूर्वांश सहित सज्वलन मान	सज्वलन माया में
(१२) पूर्वांश सहित सज्वलन माया	सज्वलन लोभ में
(१३) पूर्वांश सहित सज्वलन लोभ	०

सज्वलन लोभ के फिर सख्येय खण्ड किए जाते हैं। उनमें से प्रत्येक खण्ड को एक-एक अन्तर्मुहूर्त में क्षीण किया जाता है। उनका क्षय होते-होते उनमें से जो चरम खण्ड वचता है उसके फिर असख्य सूक्ष्म खण्ड होते हैं। उनमें से प्रत्येक खण्ड को एक-एक समय में क्षीण किया जाता है। उनका चरम खण्ड भी फिर असख्य सूक्ष्म खण्डों की रचना करता है। उनमें से प्रत्येक खण्ड को एक एक समय में क्षीण किया जाता है। इस प्रकार मोहनीय-कर्म सर्वथा क्षीण हो जाता है। उसके क्षीण होने पर यथाभ्यास या वीतराग-चारित्र्य की प्राप्ति होती है। वह अन्तर्मुहूर्त तक रहता है। उसके अन्तिम दो समय जब शेष होते हैं, तब पहले समय में निद्रा, प्रचला, देव-गति, आनुपूर्वी, वैक्रिय-शरीर, वज्र-ऋषभ को छोड़कर शेष सब सहन, सस्यान, तीर्यङ्कर-नाम कर्म और आहारक-नाम कर्म क्षीण होते हैं। चरम समय में जो क्षीण होता है वह मूत्र में प्रतिपादित है, जैसे—पचविध ज्ञानावरणीय, नव-विध दर्शनावरणीय और पच-विध अन्तराय—ये सारे एक ही साथ क्षीण होते हैं। इस प्रकार चागे घाति-कर्मों के क्षीण होते ही निरावरण ज्ञान—केवल-ज्ञान और केवल-दर्शन का उदय हो जाता है।

केवली होने के पश्चात् भवोपग्राही (जीवन धारण के हेतुभूत)-कर्म शेष रहते हैं, तब तक वह इस समार में रहता है। इसकी ताल-सर्वादा जघन्यत अतर्मुहूर्त्त और उत्कृष्टत देश-ऊन (नौ वर्ष कम) करोड पूर्व की है। इस अवधि में केवली जब तक सयोगी (मन, वचन और काया की प्रवृत्ति युक्त) रहता है, तब तक उसके ईर्यापथिक-कर्म का बन्ध होता है। उसकी स्थिति दो समय की होती है। उसका प्रथम गात्र ही होता—निषत्त और निकाचित अवस्थाएँ नहीं होती। इसीलिए उसे 'वद्ध और स्पृष्ट' कहा है। जिस प्रकार घडा आकाश से स्पृष्ट होता है, उसी प्रकार ईर्यापथिक कर्म केवली की आत्मा से वद्ध-स्पृष्ट होता है। जिस प्रकार चिकनी भित्ति पर फँकी हुई गूँल उससे स्पृष्ट मात्र होती है, उसी प्रकार ईर्यापथिक-कर्म केवली की आत्मा से स्पृष्ट मात्र होता है। प्रथम समय में वह वद्ध-स्पृष्ट होता है और दूसरे समय में वह उदीरित^१—उदय-प्राप्त और वेदित—अनुभव-प्राप्त होता है। तीसरे समय में वह निर्जीर्ण हो जाता है और चौथे समय में वह अकर्म बन जाता है—फिर वह उस जीव के कर्म-रूप में परिणत नहीं होता।

सूत्र ७२-७३

४२—सूत्र ७२-७३ :

केवली का जीवन-काल जब अतर्मुहूर्त्त मात्र शेष रहता है, तब वह योग-निरोध (मन, वचन और काया की प्रवृत्ति का पूर्ण निरोध) करता है। उसकी प्रक्रिया इस प्रकार है—शुक्ल-व्यान के तृतीय चरण (मूक्षम-क्रिय-अप्रतिपाति) में वर्तना हुआ वह सर्व प्रथम मनोगोप का निरोध करता है। प्रति समय मन के पुद्गल और व्यापार का निरोध करते-करते असह्य समयों में उसका पूर्ण निरोध कर पाता है। फिर वचन-योग का निरोध करता है। प्रति समय वचन के पुद्गल और व्यापार का निरोध करते-करते असह्य समयों में उसका पूर्ण निरोध कर पाता है। फिर उच्छ्वास-निश्वास का निरोध करता है। प्रति समय काय-योग के पुद्गल और व्यापार का निरोध करते-करते असह्य समयों में उसका पूर्ण (उच्छ्वास-निश्वास सहित) निरोध कर पाता है। औपपातिक में उच्छ्वास-निश्वास-निरोध के स्थान पर काय-योग के निरोध का उल्लेख है।^२

मुक्त होने वाला जीव शरीर की अवगाहना का तीसरा भाग जो पाला होता है, उसे पूरित कर देता है^३ और आत्मा की शेष दो भाग जितनी अवगाहना रह जाती है।^४ यह क्रिया काय-योग-निरोध के अन्तराल में ही निष्पन्न होती है।^५

योग-निरोध होते ही अयोगी या शरीरी अवस्था प्राप्त हो जाती है। उसे 'अयोगी गणस्थान' भी कहा जाता है। न विद्यमान में और न शीघ्रता से, वि तु मध्यम-भाव से पाँच ह्रस्व षक्षरो (—अ, इ, उ, ऋ, ल) का उच्चारण करने में जितना समय लगता है, उतने समय तक

१—विशेष जानकारी के लिए देखिए—सूत्रकृतांग, २।२, तेरहवाँ क्रिया स्थान।

२—बृहद् वृत्ति, पत्र ५९६

उदीरित का अर्थ उदय प्राप्त है। किन्तु उदीरणा के द्वारा उदय-प्राप्त नहीं है। क्योंकि वहाँ उदीरणा होती ही नहीं—
'उदीरणाया स्तत्रासमवात्'।

३—औपपातिक, सूत्र ४३।

४—विशेषावश्यक भाष्य, गाथा ३६३६

देहतिमागो सुसिर, तत्पूरणओ तिमागहीणोत्ति।

से जोगनिरोहेच्छिद्य, जाओ त्तिद्वोचि तदवत्यो ॥

५—(क) उत्तराध्ययन, ३६।६४।

(ख) औपपातिक, सूत्र ४३।

६—(क) विशेषावश्यक भाष्य, गाथा ३६६१

'देह तिमाग च मुचन्तो'।

(ख) वही, गाथा ३६६२

'सम्मई स काय-जोग।

अयोगी-अवस्था रहती है। उस अवस्था में शुक्ल-ध्यान का चतुर्थ चरण—‘समुच्छिन्न-क्रिय-अनिवृत्ति’ नामक ध्यान होता है। वहाँ चार अव्यात्म या भवोपग्राही-कर्म एक साथ क्षीण हो जाते हैं। उसी समय औदारिक, तैजस और कामण शरीर को सर्वथा छोड़ कर ऊर्ध्व-ओकान्त तक चला जाता है।

यहाँ मूलपाठ में ‘ओरालिय-कम्माइ’ इतना ही है। तैजस का उल्लेख नहीं है। बृहद् वृत्तिकार ने उल्लक्षण से उसका स्वीकार किया है।^१ औपपातिक में तैजस-शरीर का प्रत्यक्ष ग्रहण है।^२

गति दो प्रकार की होती है—(१) ऋजु और (२) वक्र। मुक्त-जीव का ऊर्ध्व-गमन ऋजु श्रेणी (ऋजु आकाश प्रदेश की पंक्ति) से होता है, इसलिए उसकी गति ऋजु होती है। वह एक क्षण में ही सम्पन्न हो जाती है।

गति के पाँच भेद बतलाए गए हैं—(१) प्रयोग गति, (२) तत गति, (३) बन्धन-छेदन गति, (४) उपपात गति और (५) विहायो गति। विहायो गति १७ प्रकार की होती है। उसके प्रथम दो प्रकार हैं—(१) स्पृशद् गति और (२) अस्पृशद् गति।^३ एक परमाणु पुद्गल दूसरे परमाणु पुद्गलो व स्कन्धो का स्पर्श करते हुए गति करता है, उस गति को ‘स्पृशद् गति’ कहा जाता है। एक परमाणु दूसरे परमाणु पुद्गलों व स्कन्धो का स्पर्श करते हुए गति करता है, उम गति को ‘अस्पृशद् गति’ कहा जाता है।^४

मुक्त-जीव अस्पृशद् गति से ऊपर जाता है। शान्त्याचार्य के अनुसार अस्पृशद् गति का अर्थ यह नहीं है कि वह आकाश-प्रदेशों का स्पर्श नहीं करता, किन्तु उसका अर्थ यह है कि वह मुक्त जितने आकाश-प्रदेशों में अवगाढ होता है, उतने ही आकाश-प्रदेशों का स्पर्श करता है। उनसे अतिरिक्त प्रदेशों का नहीं,^५ इसलिए उसे ‘अस्पृशद् गति’ कहा गया है।

अभयदेव सूरि के अनुसार मुक्त-जीव अन्तरालवर्ती आकाश-प्रदेशों का स्पर्श किए बिना ही ऊपर चला जाता है। यदि अन्तरालवर्ती आकाश-प्रदेशों का स्पर्श करता हुआ वह ऊपर जाए तो एक समय में वह वहाँ पहुँच ही नहीं सकता।^६ इसके आधार पर अस्पृशद् गति का अर्थ होगा—‘अन्तरालवर्ती आकाश-प्रदेशों का स्पर्श किए बिना मोक्ष तक पहुँचने वाला’।

आवश्यक चूर्ण के अनुसार अस्पृशद् गति का अर्थ यह होगा कि मुक्त-जीव दूसरे समय का स्पर्श नहीं करता, एक समय में ही मोक्ष स्थान तक पहुँच जाता है।^७ किन्तु ‘एग समएण अविगहेण’ पाठ की उपस्थिति में यह अर्थ यहाँ अभिप्रेत नहीं है।

शान्त्याचार्य और अभयदेव सूरि द्वारा कृत अर्थ इस प्रकार है—(१) मुक्त-जीव स्वावगाढ आकाश-प्रदेशों से अतिरिक्त प्रदेशों का स्पर्श नहीं करता हुआ गति करता है और (२) अन्तरालवर्ती आकाश-प्रदेशों का स्पर्श किए बिना ही गति करता है। ये दोनों ही अर्थ घटित हो सकते हैं।

उपयोग दो प्रकार का होता है—(१) साकार और (२) अनाकार। जीव साकार-उपयोग अर्थात् ज्ञान की धारा में ही मुक्त होता है।

१-बृहद् वृत्ति, पत्र ५९७

औदारिककामर्णे शरीरे उपलक्षणत्वात्तैजस च।

२-औपपातिक, सूत्र ४३।

३-प्रज्ञापनापद, १६।

४-वही, १६।

५-बृहद् वृत्ति, पत्र ५९७

अस्पृशद्गतिरिति, नायमर्थो यथा नायमाकाशप्रदेशान् स्पृशति अपि तु यावत्सु जीवोऽवगाढस्तावत् एव स्पृशति न तु ततोऽतिरिक्तमेकमपि प्रदेशम्।

६-औपपातिक, सूत्र ४३, वृत्ति पृ० २१६

अस्पृशन्ती—सिद्धचन्तरालप्रदेशान् गतिर्यस्य सोऽस्पृशद्गति, अन्तरालप्रदेशस्पर्शने हि नैकेन समयेन सिद्धि, इत्थने च तत्रैक एव समय, य एव चायुक्तादिकर्मणा क्षयसमय स एव निर्वाणसमय, अतोऽन्तराले समयान्तरस्यामावादान्तरालप्रदेशानामसस्पृशनमिति

७-आवश्यक चूर्ण

अफुसमाणगती चित्तिय समय ण फुसति (अभिधान राजेन्द्र, भाग १, पृ० ६७५)।

अध्ययन ३०

तवमग्गई

श्लोक ७

१—बाह्य और आभ्यन्तर (बाहिरब्भन्तरो च) :

स्वरूप और सामग्री के आधार पर तप को दो भागों में विभक्त किया गया है—(१) बाह्य और (२) आभ्यन्तर । बाह्य-तप—अनगन जादि—निम्न कारणों से बाह्य-तप कहलाते हैं

- (१) इनमें बाहरी द्रव्यों की अपेक्षा होती है—अनगन जादि द्रव्यों का त्याग होता है,
- (२) वे सर्व-साधारण के द्वारा तपस्या के रूप में स्वीकृत होते हैं,
- (३) उनका प्रत्यक्ष प्रभाव शरीर पर अधिक होता है और
- (४) वे मुक्ति के बहिरग कारण होते हैं ।^१

मूलाराधना के अनुसार जिसके आचरण से मन दुःकृत के प्रति प्रवृत्त न हो, आंतरिक-तप के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो और पूर्वग्रहीत योगो (—स्वाध्याय आदि योगो या व्रत विशेषो) की हानि न हो, वह 'बाह्य-तप' होता है ।^२

आभ्यन्तर-तप—प्रायश्चित्त आदि—निम्न कारणों से ऐसे कहलाते हैं

- (१) इनमें बाहरी द्रव्यों की अपेक्षा नहीं होती,
- (२) वे विशिष्ट व्यक्तियों के द्वारा ही तप-रूप में स्वीकृत होते हैं,
- (३) उनका प्रत्यक्ष प्रभाव अन्तःकरण में होता है और
- (४) वे मुक्ति के अन्तरग कारण होते हैं ।^३

महर्षि पतञ्जलि ने भी योग के अगो को अन्तरग और बहिरग—इन दो भागों में विभक्त किया है । धारणा, ध्यान और समाधि—ये पूर्ववर्ती यम जादि पाँच साधनों की अपेक्षा अन्तरग हैं । निर्बीज-योग की अपेक्षा वे बहिरग भी हैं ।^४ इसका फलितार्थ यह है कि यम आदि पाँच अग बहिरग हैं और धारणा आदि तीन अग अन्तरग और बहिरग दोनों हैं । निर्बीज-योग केवल अन्तरग हैं ।

१—बृहद् वृत्ति, पत्र ६०० ।

२—मूलाराधना, ३।२३६

सो णाम बाहिरतवो, जेण मणो दुक्कड ण उट्ठेदि ।

जेण य सड्डा जायदि, जेण य जोगा ण हायति ॥

३—बृहद् वृत्ति, पत्र ६००

'बाह्य' बाह्यद्रव्यापेक्षत्वात् प्रायो मुखवासिबहिरङ्गत्वाच्च अन्यन्तरं तद्विपरीतं, यद्विवा 'लोकप्रतीतत्वाकुतीर्थिकेषु स्वाभि-प्रायेणासेधमानत्वाद्बाह्यं तदितरत्वान्यन्तरम् उक्तञ्च—

'लोके परत्तमयेषु च यप्रयित तत्तपो भवति बाह्यम् ।

आभ्यन्तरमप्रयित दुष्कृतेभ्यो तु बाह्यम् ॥'^५

अथे त्वाहु—'प्रायेणान्तःकरणव्यापाररूपमेवान्यन्तरं, बाह्यं त्वग्रथे' ति ।

४—पातञ्जल योगदर्शन, ३।८

त्रयमन्तरङ्गं पूर्वमेव । तदपि बहिरङ्गं निर्बीजिन्यम् ॥

बाह्य-तप के प्रकार

बाह्य-तप के छह प्रकार हैं—(१) अनशन, (२) अवमौदर्य, (३) वृत्ति-सक्षेप, (४) रस-परित्याग, (५) काय-क्लेश और (६) विविक्त-शय्या ।

बाह्य-तप के परिणाम

बाह्य-तप के निम्न परिणाम होते हैं—

- (१) सुख की भावना स्वयं परित्यक्त हो जाती है ।
- (२) शरीर कृश हो जाता है ।
- (३) आत्मा सवेग में स्थापित होती है ।
- (४) इन्द्रिय-दमन होता है ।
- (५) समाधि-योग का स्पर्श होता है ।
- (६) वीर्य-शक्ति का उपयोग होता है ।
- (७) जीवन की तृष्णा विच्छिन्न होती है ।
- (८) सक्लेश-रहित दुःख-भावना (कष्ट-सहिष्णुता) का अभ्यास होता है ।
- (९) देह, रस और सुख का प्रतिबन्ध नहीं रहता ।
- (१०) कषाय का निग्रह होता है ।
- (११) विषय-भोगों के प्रति अनादर (उदासीन भाव) उत्पन्न होता है ।
- (१२) समाधि-मरण का स्थिर अभ्यास होता है ।
- (१३) आत्म-दमन होता है । आहार आदि का अनुराग क्षीण होता है ।
- (१४) आहार-निरासता—आहार की अभिलाषा के त्याग का अभ्यास होता है ।
- (१५) अटद्धि बढ़ती है ।
- (१६) लाभ और अलाभ में सम रहने का अभ्यास मधना है ।
- (१७) ब्रह्मचर्य मिद्ध होता है ।
- (१८) निद्रा-विजय होती है ।
- (१९) ध्यान की दृढता प्राप्त होती है ।
- (२०) विमुक्ति (विशिष्ट त्याग) का विकास होता है ।
- (२१) दर्प का नाश होता है ।
- (२२) स्वाध्याय-योग की निर्विघ्नता प्राप्त होती है ।
- (२३) सुख-दुःख में सम रहने की स्थिति बनती है ।
- (२४) आत्मा, कुल, गण, शान्त—मवकी प्रभावना हनी है ।
- (२५) आलस्य त्यक्त होता है ।
- (२६) कर्म-मल का विगोधन होता है ।
- (२७) दूमरो को सवेग उत्पन्न होता है ।
- (२८) मिथ्या-दृष्टियों में भी मौम्यभाव उत्पन्न होता है ।
- (२९) मुक्ति-मार्ग का प्रकाशन होता है ।

- (३०) तीर्थङ्कर की आज्ञा की जागवना होती है ।
 (३१) देह-लाघव प्राप्त होता है ।
 (३२) शरीर-स्नेह का शोषण होता है ।
 (३३) राग आदि का उपशम होता है ।
 (३४) आहार की परिमितता होने से नीरोगता बढ़ती है ।
 (३५) मतोप बढ़ता है ।^१

बाह्य-तप के प्रयोजन—

- (१) अनशन के प्रयोजन (क) सयम-प्राप्ति, (ख) राग-नाश, (ग) कम-मल विशोधन, (घ) मद्-ग्रान की प्राप्ति और (ङ) गाम्ग्राम्याम ।
 (२) अवमौढर्य के प्रयोजन (क) सयम मे मावधानता, (ख) वात, पित्त, श्लेष्म आदि दोषो का उपशमन और (ग) ज्ञान, ध्यान आदि की सिद्धि ।
 (३) वृत्ति-सक्षेप के प्रयोजन (क) भोजन-मम्बन्धी आशा पर अकुण और (ख) भोजन-मम्बन्धी सकल्प-विकल्प और चिन्ता का नियन्त्रण ।
 (४) रस-परित्याग के प्रयोजन (क) इन्द्रिय-निग्रह, (ख) निद्रा-विजय और (ग) स्वाध्याय, ध्यान की सिद्धि ।
 (५) विविक्त-शय्या के प्रयोजन (क) वावाओ से मुक्ति, (ख) ब्रह्मचर्य-सिद्धि और (ग) स्वाध्याय, ध्यान की सिद्धि ।
 (६) काय-क्लेश के प्रयोजन (क) शारीरिक कष्ट-सहिष्णुता का स्थिर अभ्यास, (ख) शारीरिक मुख को वाञ्छा से मुक्ति और (ग) जैन-धम की प्रभावना ।^२

आभ्यन्तर-तप के प्रकार—

आभ्यन्तर-तप के छह प्रकार है—(१) प्रायश्चित्त, (२) विनय, (३) वैयावृत्य, (४) म्वाध्याय, (५) ध्यान और (६) व्युत्सग ।

आभ्यन्तर-तप के परिणाम—

भाव-शुद्धि, चचलता का अभाव, शल्य-मुक्ति, धार्मिक-दृढता आदि प्रायश्चित्त के परिणाम है ।^३

ज्ञान-लाभ, आचार-विशुद्धि, सम्यक्-आराधना आदि विनय के परिणाम है ।^४

चित्त-समाधि का लाभ, ग्लानि का अभाव, प्रवचन-वात्सल्य आदि वैयावृत्य के परिणाम है ।

प्रज्ञा का अतिशय, अध्यवसाय की प्रशस्तता, उत्कृष्ट सवेग का उदय, प्रवचन की अविच्छिन्नता, अनिचार-विशुद्धि, मदेह-नाश, मिश्रा-वादियों के भय का अभाव आदि स्वाध्याय के परिणाम हैं ।^५

कषाय से उत्पन्न ईर्ष्या, विषाद, शोक आदि मानसिक दुखो से वाधित न होना । सर्दी, गर्मी, भूख, व्याम आदि शरीर को प्रभावित करने वाले कष्टों से वाधित न होना ध्यान के परिणाम हैं ।^६

- १—मूलाराधना, ३।२३७-२४४ ।
 २—तत्त्वार्थ, ९।२०, श्रुतसागरीय वृत्ति ।
 ३—वही, ९।२२, श्रुतसागरीय वृत्ति ।
 ४—वही, ९।२३, श्रुतसागरीय वृत्ति ।
 ५—वही, ९।२४, श्रुतसागरीय वृत्ति ।
 ६—वही, ९।२५, श्रुतसागरीय वृत्ति ।
 ७—ध्यानशतक, १०५-१०६ ।

निर्ममत्व, निर्भयता, जीवन के प्रति अनामक्ति, दोषो का उच्छेद, मोक्ष-मार्ग में तत्परता आदि व्युत्सर्ग के परिणाम हैं।' जाग्रयान्तर-तप के प्रयोजन स्पष्ट है।

श्लोक ६

२-इत्वरिक (इत्तिरिया क) :

औपपातिक (सूत्र १६) में इत्वरिक के चौदह प्रकार बतलाए गए हैं—

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| (१) चतुर्थ भक्त— उपवास। | (८) अर्धमासिक-भक्त— १५ दिन का उपवास। |
| (२) षष्ठ-भक्त— २ दिन का उपवास। | (९) मासिक-भक्त— १ मास का उपवास। |
| (३) अष्टम-भक्त— ३ दिन का उपवास। | (१०) द्वैमासिक-भक्त— २ मास का उपवास। |
| (४) दशम-भक्त— ४ दिन का उपवास। | (११) त्रैमासिक-भक्त— ३ मास का उपवास। |
| (५) द्वादश-भक्त— ५ दिन का उपवास। | (१२) चतुरमासिक-भक्त— ४ मास का उपवास। |
| (६) चतुर्दश-भक्त— ६ दिन का उपवास। | (१३) पंचमासिक-भक्त— ५ मास का उपवास। |
| (७) षोडश-भक्त— ७ दिन का उपवास। | (१४) छहमासिक-भक्त— ६ मास का उपवास। |

इत्वरिक-तप कम से कम एक दिन और अधिक से अधिक ६ मास तक का होता है।

प्रस्तुत प्रकरण में इत्वरिक-तप छह प्रकार का बतलाया गया है—(१) श्रेणि तप, (२) प्रतर तप, (३) घन तप, (४) वर्ग तप, (५) वर्ग-वर्ग तप और (६) प्रकीर्ण तप।

(१) श्रेणि तप—उपवास से लेकर छह मास तक क्रमपूर्वक जो तप किया जाता है, उसे श्रेणि तप कहा जाता है। इसकी अनेक अवान्तर श्रेणियाँ होती हैं। जैसे—उपवास, वेला—प्रह दो पदों का श्रेणि तप है। उपवास, वेला, तेल, चौला—प्रह चार पदों का श्रेणि तप है।

(२) प्रतर तप—एक श्रेणि तप को जितने क्रम—प्रकारों से किया जा सकता है, उन सब क्रम—प्रकारों को मिलाने से प्रतर-तप होता है। उदाहरण स्वरूप उपवास, वेला, तेल और चौला—इन चार पदों की श्रेणि लें। इसके निम्नलिखित चार क्रम—प्रकार बनते हैं—

क्रम प्रकार	१	२	३	४
१	उपवास	वेला	तेला	चौला
२	वेला	तेला	चौला	उपवास
३	तेला	चौला	उपवास	वेला
४	चौला	उपवास	वेला	तेला

यह प्रतर तप है। इसमें कुल पदों की संख्या १६ है। इस तरह यह तप श्रेणि को श्रेणि-पदों से गुणा करने से बनता है।

(३) घन तप—जितने पदों की श्रेणि है, प्रतर को उतने पदों से गुणा करने से घन तप बनता है। यहाँ चार पदों की श्रेणि है। अतः उपर्युक्त प्रतर तप को चार से गुणा करने से अर्थात् उसे चार बार करने से घन तप होता है। घन तप के ६४ पद बनते हैं।

(४) वर्ग तप—घन को घन में गुणा करने पर वग तप बनता है अर्थात् घन तप को ६४ बार करने से वर्ग तप बनता है। इसके $६४ \times ६४ = ४०९६$ पद बनते हैं।

(५) वर्ग-वर्ग तप—वर्ग को वर्ग से गुणा करने पर वर्ग-वर्ग तप बनता है अर्थात् वर्ग तप को ४०९६ बार करने से वग-वर्ग तप बनता है। इसके $४०९६ \times ४०९६ = १६७७७२१६$ पद बनते हैं।

(६) प्रकीर्ण तप—यह पद श्रेणि आदि निश्चित पदों की रचना बिना ही अपनी शक्ति के अनुसार किया जाता है। यह अनेक प्रकार का है।

शान्त्याचाय ने नमस्कार-नहिता आदि तथा यवमध्य, वज्रमध्य, चन्द्र-प्रतिभा आदि तपों को प्रकीर्ण तप के अन्तर्गत माना है।^१

श्लोक ११

३-नाना प्रकार के मनेवाञ्छित फल देने वाला (मण्डच्छियचित्तथो ग) :

टीकाकार से इसका अर्थ 'मनो-वाञ्छित विचित्र प्रकार का फल देने वाला' किया है।^२ फल-प्राप्ति के लिए तप नहीं करना चाहिए, टीकाकार का अर्थ इस मान्यता का विरोधी नहीं है। 'मण्डच्छियचित्तथो' यह वाक्य तप के गौण फल का सूचक है। आगम-साहित्य में इस प्रकार के अनेक उल्लेख मिलते हैं। इसका अर्थ 'मन इच्छित विचित्र प्रकार से किया जाने वाला तप' भी हो सकता है।

श्लोक १२-१३

४-श्लोक १२-१३ :

इन दो श्लोकों में मरण-काल-भावी अनशन का निरूपण है। औपपातिक में उनके दो प्रकार निर्दिष्ट हैं—(१) पादपोषण और (२) भक्त-प्रत्याख्यान।^३

पादपोषण नियमत अप्रतिकर्म है और उनके दो प्रकार हैं—(१) व्याघात और (२) निर्व्याघात।

भक्त-प्रत्याख्यान नियमत सप्रतिकर्म है और उसके भी दो प्रकार हैं—(१) व्याघात और (२) निर्व्याघात।

नमवायाग में इस अनशन के तीन प्रकार निर्दिष्ट हैं—(१) भक्त-प्रत्याख्यान, (२) इगिनी और (३) पादपोषण।^४

प्रस्तुत अध्ययन में मरण-काल भावी अनशन के प्रकारों (भक्त-प्रत्याख्यान आदि) का उल्लेख नहीं है। केवल उनका मात विनाओं से विचार किया गया है।

१-बृहद् वृत्ति, पत्र ६०१

तच्च नमस्कारसहितादि पूर्वपुरपाचरित यवमध्यवज्रम यदन्द्रप्रतिमादि च।

२-वही, पत्र ६०१

मनस —चित्तन्य ईप्सिति—इष्टिचित्र —अनेकप्रकारोर्ग्य —स्वर्गापवर्गादिस्तेजोलेश्यादिर्वा यस्मात्तन्मनईप्सितचित्रार्थं ज्ञातव्यं भवति।

३-ओषपातिक, सूत्र १६।

४-समवायाग, समवाच १७।

(१) सविचार हलन-चलन सहित	(२) सपरिकर्म ^१ शुश्रूषा या सलेखना-सहित	(३) निर्हारि उपाश्रय से बाहर गिरी कदरा आदि एकान्त म्यानों में किया जाने वाला ।
(४) अविचार स्थिरता युक्त	(५) अपरिकर्म शुश्रूषा या सलेखना-रहित	(६) अनिर्हारि उपाश्रय में किया जाने वाला ।

(७) आहारच्छेद ।

भक्त-प्रत्याख्यान में जल-वर्जित त्रिविध आहार का भी प्रत्याख्यान किया जाता है और चतुर्विध आहार का भी । इगिनी जौग पादपोषणमन—इन दोनों में चतुर्विध आहार का परित्याग किया जाता है ।

भक्त-प्रत्याख्यान अनशन करने वाला अपनी इच्छा के अनुसार आ-जा सकता है । इगिनी अनशन करने वाला नियत प्रदेश में इतर-उधर आ-जा सकता है, किन्तु उससे बाहर नहीं जा सकता है । पादपोषणमन अनशन करने वाला वृक्ष के समान निश्चेष्ट होकर लेटा रहता है—या जिस आसन में अनशन प्रारम्भ करता है, उसी आसन में स्थिर रहता है—हलन-चलन नहीं करता ।

भक्त-प्रत्याख्यान अनशन करने वाला स्वयं भी अपनी शुश्रूषा करता है और दूसरो से भी करवाता है । इगिनी अनशन करने वाला दूसरो से शुश्रूषा नहीं करवाता, किन्तु स्वयं अपनी शुश्रूषा कर सकता है । पादपोषणमन अनशन करने वाला अपने शरीर की शुश्रूषा न स्वयं करना है और न किसी दूसरे से करवाता है ।

शान्त्याचार्य ने निर्हारि और अनिर्हारि—ये दोनों पादपोषणमन के प्रकार बतलाए हैं ।^२ किन्तु म्यानाग में ये दो प्रकार भक्त-प्रत्याख्यान के भी किए गए हैं ।^३

दिगम्बर आचार्य शिवकोटि और अनशन

१-भक्त-प्रत्याख्यान :

उनके अनुसार भक्त-प्रत्याख्यान अनशन के दो प्रकार हैं—(१) सविचार और (२) अविचार ।^४

जो उल्गाह—बलयुक्त है, जिसकी मृत्यु तत्काल होने वाली नहीं है, उस मुनि के भक्त-प्रत्याख्यान को 'सविचार भक्त-प्रत्याख्यान' कहा जाता है ।^५ इसका अर्थ, लिंग आदि ४० प्रकरणों द्वारा विचार किया गया है ।^६

१-वृहद् वृत्ति, पत्र ६०२-६०३ •

सह परिकर्मणा—स्थाननिपदनत्वगवर्तनादि विश्रामणादिना च वर्तते यत्तत्सपरिकर्मअपरिकर्म च तद्विपरीतम्—यद्वा परिकर्म—सलेखना सा यत्रास्ति तत्सपरिकर्म, तद्विपरीतं त्वपरिकर्म ।

२-वृहद् वृत्ति, पत्र ६०३

एतच्च प्रकारद्वयमपि पादपोषणमनविषय, तत्प्रस्ताव एवागमेऽस्याभिधानान् ।

३-स्यानाग, २।४।१०२

पाओवगमणे दुविहे ५० त०—णीहारिमे चेव अनीहारिमे चेव णियम अपडिक्कमे

भत्तपच्चक्खाणे दुविहे ५० त०—णीहारिमे चेव अणीहारिमे चेव णियम सपडिक्कमे :

४-मूलाराधना, २।६५ •

दुविह तु भत्तपच्चक्खाण सविचारमघ अविचार ।

५-वही, २।६५

सविचारमणागाडे, मरणे सपरक्कमस्स हवे ।

६-वही, २।६६

सविचारभत्तपच्चक्खाणस्सिणमो उवक्कमो होई ।

तत्थ य सुत्तपदाड, चत्ताल होति पेयाड ॥

मृत्यु की आकस्मिक भावना होने पर जो भक्त-प्रत्याख्यान किया जाता है, उसे 'अविचार भक्त-प्रत्याख्यान' कहा जाता है। उगके तीन प्रकार हैं

(१) निरुद्ध जो गेग और जातक में पीटिन हो, जिसका जघावल क्षीण हो और जो दूसरे गण में जाने में असमर्थ हो, उम मुनि के भक्त-प्रत्याख्यान को 'निरुद्ध अविचार भक्त-प्रत्याख्यान' कहा जाता है।^२

जब तक उममें बल-वीर्य होता है, तब तक अपना काम स्वय करता है और जब वह अस्मर्थ हो जाता है, तब दूसरे मनि उमकी परिचर्या करते हैं।^३ जघावल क्षीण होने पर अन्य गण में जाने में असमर्थ होने के कारण जो मुनि अपने गण में ही निरुद्ध रहता है, उमके भक्त-प्रत्याख्यान को 'अनिर्हांगि' भी कहा जाता है।^४ इसमें अनियत विहार आदि की विधि नहीं होती, इसलिए उमे 'अविचार' कहा जाता है।

निरुद्ध दो प्रकार का होता है—(१) जन-ज्ञान और (२) जन-अज्ञात।^५

(३) निरुद्धतर मृत्यु का तात्कालिक कारण (मर्ष-दश, अग्नि आदि) उन्म्वित होने पर तत्काल भक्त-प्रत्याख्यान किया जाता है, उमका नाम निरुद्धतर है। बल-वीर्य की तत्काल हानि होने पर वह पर-गण में जाने में अयत्न असमर्थ होता है, इसलिए उमका अनशन 'निरुद्धतर' कहलाता है। यह अनिर्हांगि होता है।^६

(३) परमनिरुद्ध मर्ष-दश आदि कारणों में जब वाणी रूत जाती है, उम म्यति के भक्त-प्रत्याख्यान को 'परमनिरुद्ध' कहा जाता है।^७

२-इगिनी :

इस अनशन की अधिकामा विधि भक्त-प्रत्याख्यान के समान होती है। केवल इतना विंगेप होता है कि इगिनी अनशन करने

१-मूलाराधना, ७।२०११

तस्य अविचारभक्त-पडण्णा मरणम्मि होइ आगादो । अपरखम्मस्स मुणिणो, फालम्मि असपुहुत्तम्मि ॥

२-वही, ७।२०१३

तस्स निरुद्ध भणिद, रोगादकेहि जो समभिन्नूदो । जघावलपरिहीणो, परगणगमणम्मि ण समत्थो ।

३-वही, ७।२०१४

जावय धलविरिय से, सो विहरदि ताव पिप्पटीयारो ।

पच्छा विहरति पडिजगिज्जतो तेण सगणेण ॥

४-वही, ७।२०१५

इय सण्णिरुद्धमरण, भणिय अपिहारिम अवीचार ।

सो चेव जघाजोग्ग, पुव्वुत्तविधी ह्वदि तम्म ॥

५-वही, ७।२०१५।

६-वही, ७।२०१६।१७

दुविध त पि अपिहारिम, पणास च अप्पणास च ।

जणणाद च पणास, इदर च जणेण अणाद ॥

खवयस्स चित्तसार, खित्त काल पटुच्च रुजप वा ।

अण्णम्मि य तारित्तयम्मि कारणे अपणास तु ॥

७-वही, ७।२०२१

एव निरुद्धदरय, विदिम अपिहारिय अवीचार ।

सो चेव जघाजोग्गो, पुव्वुत्तविधी ह्वदि तम्म ॥

८-वही, ७।२०२२

बालादिएहि जइया, अक्खित्ता होअ निरुवुणो वाया ।

तइया परमनिरुद्ध, भणिद मत्त अविचार ॥

वाला दूसरे मुनियों से सेवा नहीं लेता, अपना काम स्वयं करता है।^१ उपमर्ग होने पर भी निष्प्रति-कर्म होता है—प्रतिकार-रहित उहे सहता है।^२

३—प्रायोपगमन :

इसमें तृणसस्तर (घास का बिछौना) नहीं किया जाता, स्वयं परिचर्या करना भी वर्जित होता है, यह सर्वथा अपरिचर्या होता है।^३

भक्त-प्रत्याख्यान में शारीरिक परिचर्या स्वयं की जाती है, दूसरो से कराई भी जाती है। इगिनी में वह म्रय की जाती है, दूसरो से नहीं कराई जाती। प्रायोपगमन में वह न स्वयं की जाती है और न दूसरो से कराई जाती है।^४

प्रायोपगमन अनशन करने वाला शरीर को इतना कृश कर लेता है कि उसके मल-मूत्र आदि होते ही नहीं।^५ वह अनशन करते समय जहाँ अपना शरीर टिका देता है, वही स्थिर-भाव से टिकाए रहता है। इस प्रकार वह निष्प्रति-कर्म होता है। वह अचल होता है, इसलिए अनिर्हार होता है। दूसरा कोई व्यक्ति उसे उठा कर किसी दूसरे स्थान में डाल देता है तो पर-कृत चालन की अपेक्षा वह निर्हार भी हो जाता है।^६

श्वेताम्बर और दिगम्बर-परम्परा में अनशन के तीनों प्रकार और अनेक नाम समान हैं। 'पाओवगमण' का संस्कृत रूप श्वेताम्बर आचार्यों ने 'पादपोपगमन'^७ किया है, वहाँ दिगम्बर आचार्यों ने 'प्रायोपगमन'।^८ अर्थ की दृष्टि से 'पादपोपगमन' अधिक उपयुक्त है किन्तु ध्याया

१—मूलाराधना, ८।२०४२

सयमेव अप्पणो सो, करेदि आउटणादि किरियाओ ।

उच्चारादीणि तथा, सयमेव विकिचिदे विधिणा ॥

२—वही, ८।२०४३ :

जाधे पुण उवसगे, देवा माणुस्सिया व तेरिच्छा ।

ताधे णिप्पडियम्मो, ते अधियासेदि विगदभओ ॥

३—वही, ८।२०६४

णवरि तणसथारो, पाओवगदस्स होदि पडिसिद्धो ।

आदपरपओगेण, य पडिसिद्ध सव्वपरियम्म ॥

४—वही, ८।२०६४, वृत्ति

विजयोदया—स्वपरसपाद्यप्रतीकारापेक्ष भक्तप्रत्याख्यानविधि, परनिरपेक्षमात्मसपाद्यप्रतीकारमिगिणीमरण, सर्वप्रतीकाररहित प्रायोपगमनमित्यमीपाभेद ।

५—वही, ८।२०६५

सो सल्लेहिददेहो, जम्हा पाओवगमणमुवजादि ।

उच्चारादिविकिचण, मवि णरिय पवोगदो तम्हा ॥

६—वही, ८।२०६८-६९-७०

वोसट्टचत्तदेहो, दु णिक्खिजेज्जो जहि जथा अग ।

जावज्जीव तु सय, तहि तद्ग ण चालेज्ज ॥

एव णिप्पडियम्म, भणति पाओवगमणमरहता ।

णियमा अण्हार त, णिप्रा य णीहारमुवसगे ॥

उवसगेण य साहरिदो, सो अण्णत्थ कुपदि ज काल ।

तम्हा वुत्त णीहार, मदो अण्ण अणीहार ॥

७—औपपातिक वृत्ति, पृ० ७१

पादपस्वेवोपगमनम्—अभ्यन्तयाऽवस्थान पादपोपगमनम् ।

८—मूलाराधना, ८।२०६३

पाओवगमणमरणम् ।

विजयोदया—प्रायोपगमनमरणम् ।

की दृष्टि से 'प्रायोपगमन' होना चाहिए। महाभाष्य में अनशनकर्ता के अर्थ में 'प्रायोपविष्ट' शब्द का प्रयोग मिलता है। काश्मीर में अनशन के प्रयत्न के लिए एक पदाधिकारी नियुक्त था, जो 'प्रायोपवेश' कहलाता था।^१

सविचार और अविचार, निर्हारि और अनिर्हारि—इनका अर्थ दोनों परम्पराओं में भिन्न है

श्वेताम्बर	दिगम्बर
(१) सविचार— गमनागमन-सहित ^३	अह, ऋग आदि विकल्प-सहित। ^४
(२) अविचार— गमनागमन-रहित ^५	अह, ऋग आदि विकल्प-रहित। ^६
(३) निर्हारि— उपाश्रय के एक देश में, जिसमें मृत्यु के पश्चात् शरीर का निहर्ण किया जाए—बाहर ले जाया जाए ^७ ।	स्व-गण का त्याग कर पर-गण में जा सके, वह।
(४) अनिर्हारि— गिरि-गुफा आदि में जिसमें मृत्यु के पश्चात् निहर्ण करना आवश्यक न हो। ^८	स्व गण का त्याग कर पर-गण में न जा सके, वह। ^९

प्रायोपगमन के वर्णन में आचार्य शिवकोटि ने अनिर्हारि और निर्हारि का अर्थ 'अचल' और 'चल' भी किया है।^{१०} मूलाराधना के

१-महाभारत, शांतिपर्व, २७।२४

प्रायोपविष्ट जानीश्वमय मा गुरघातिनम् ।

२-प्राचीन भारतीय अनिलेखों का अध्ययन, पृ० १०४ ।

३-बृहद् वृत्ति, पत्र ६०२

'कायचेष्टाम्' उद्धर्तनपरिवर्तनादिकफायप्रवीचार 'प्रती' ति आश्रित्य 'भवेत्' स्यात्, तत्र सविचार भक्तप्रत्याख्यानमिङ्गिनी-मरण च ।

४-मूलाराधना, २।६५, विजयोदया वृत्ति

विचरण नानागमन विचार । विचारेण वर्तते इति सविचार एतदुक्तं नञिति । वक्ष्यमाणार्हलिगादियिकल्पेन सहित भक्त-प्रत्याख्यान इति ।

५-बृहद् वृत्ति, पत्र ६०२

अविचार तु पादपोपगमन, तत्र हि सव्याघाताव्याघातभेदो द्विभेदेऽपि पादपयतिरचेष्टतयैव स्थीयते ।

६-(क) मूलाराधना, २।६५, विजयोदया वृत्ति

अविचार वक्ष्यमाणार्हदिनानाप्रकाररहितम् ।

(ख) मूलाराधना दर्पण, ७।२०१५

अविचार अनिघतविहारादिविचारणाविरहान् ।

७-स्थानाग २।४।१०२, वृत्ति

यद्वसनेरेकदेशे विधीयते तत्तत शरीरस्य निहर्णान्—निम्मारणानिर्हारिमम् ।

८-बर्ही, २।४।१०२, वृत्ति

यत्पुनर्निरिन्दरादौ तदनिर्हणादनिर्हारिमम् ।

९-मूलाराधना दर्पण, ७।२०१५

अपिहारिम सविचारभक्तप्रत्याख्यानोक्तव्यगणवर्णियागानावान् ।

अर्थ—सविचार भक्त के प्रत्याख्यान में नन्द-गण का पञ्चियाग कर पर-गण में जाने की विधि उलटाई है, यह इसमें नहीं है इसलिए इनको 'अपिहारिम' कहते हैं ।

१०-मूलाराधना ८।२०६९

एव पिप्पडियम्, भणति पाषोवामगमरहता ।

पियना अपिहार त निया य पीहारमुबनने ॥

विजयोदया—तत्र प्रायोपगमननिर्हारमन्व स्याच्छ्रमवि उन्नयो पशुनचरनमने य ।

भक्त-प्रत्याख्यान के निरुद्धतर और परमनिरुद्ध की तुलना औपपातिक के पादपोषणमन और भक्त-प्रत्याख्यान के एक प्रकार—व्याघात सहित में होती है। व्याघात-सहित का अर्थ है—मिह, दावानल आदि का व्याघात उत्पन्न होने पर किया जाने वाला अनशन।^१

औपपातिक के अनुसार पादपोषणमन और भक्त-प्रत्याख्यान दोनों अनशनो के दो-दो प्रकार होते हैं—(१) व्याघात-सहित और (२) व्याघात रहित।

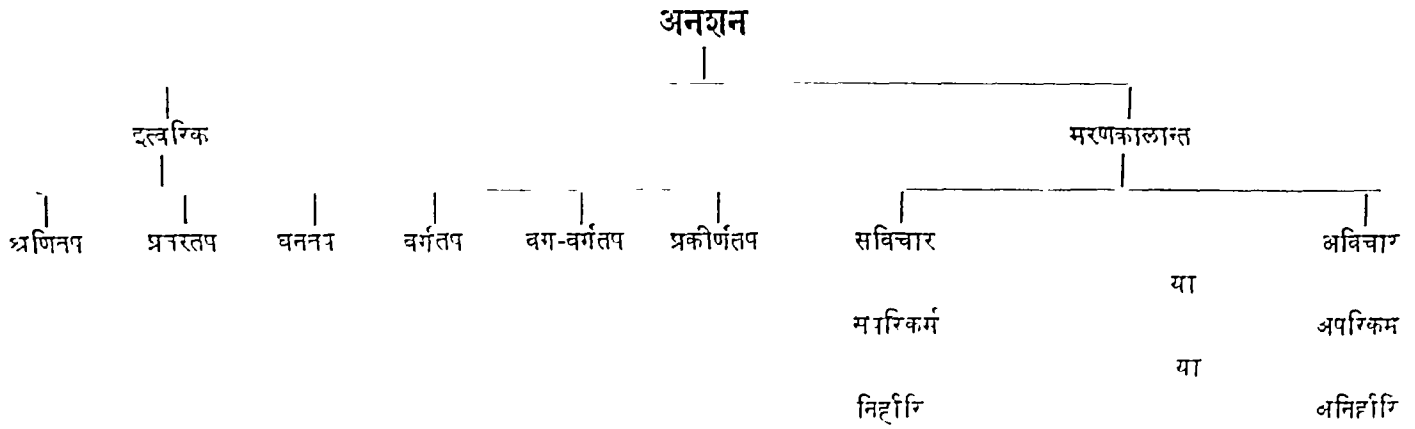
इनसे यह फलित होता है कि अनशन व्याघात उत्पन्न होने पर भी किया जाना है और व्याघात न होने पर भी किया जाता है। सूत्रकृताग के अनुसार शारीरिक वाधा उत्पन्न होने या न होने पर भी अनशन किया जाता है।^२

अनशन का हेतु शरीर के प्रति निर्ममत्व है। जब तक शरीर-ममत्व होता है, तब तक मनुष्य मृत्यु में भयभीत रहता है और जब वह शरीर-ममत्व से मुक्त होता है, तब मृत्यु के भय से भी मुक्त हो जाता है। अनशन को देह-निर्ममत्व या अभय की साधना का विशिष्ट प्रकार कहा जा सकता है। मृत्यु अनशन का उद्देश्य नहीं, किन्तु उसका गौण परिणाम है। उसका मुख्य परिणाम है—आत्म-लीनता। इसी प्रकार का एक अनुभव है—“मुझे मालूम होता है कि किसी कारण से आदमी को मरना ही हो अथवा मालूम हो जाए कि मरना है, तो खाए हुए से उपवास करके मरना कहीं बढ़कर है अथवा इन दोनों का मुकाबला ही उचित नहीं है। मैं नहीं जानता कि खाए हुए मरने से वृत्ति कैसी रहती होगी पर जान पड़ता है कि अच्छी तो नहीं रहती होगी और उपवास में वृत्ति का क्या पूछना है? जान पड़ता है ब्रह्मानन्द में लीन है।”^३

तात्कालिक व्याघात या वाधा उत्पन्न न होने पर किया जाने वाला अनशन सलेखना-पूर्वक होता है।

आगम-सूत्रों में मरण एवं अनशन के भेद इस प्रकार है—

(१) उत्तराध्ययन, ३०।६-१३



१-औपपातिक वृत्ति, पृ० ७१

व्याघातवन—सिंहदावानलाद्यमिसूतो यत्र प्रतिपद्यते।

२-(क) सूत्रकृताग, २।२।३८

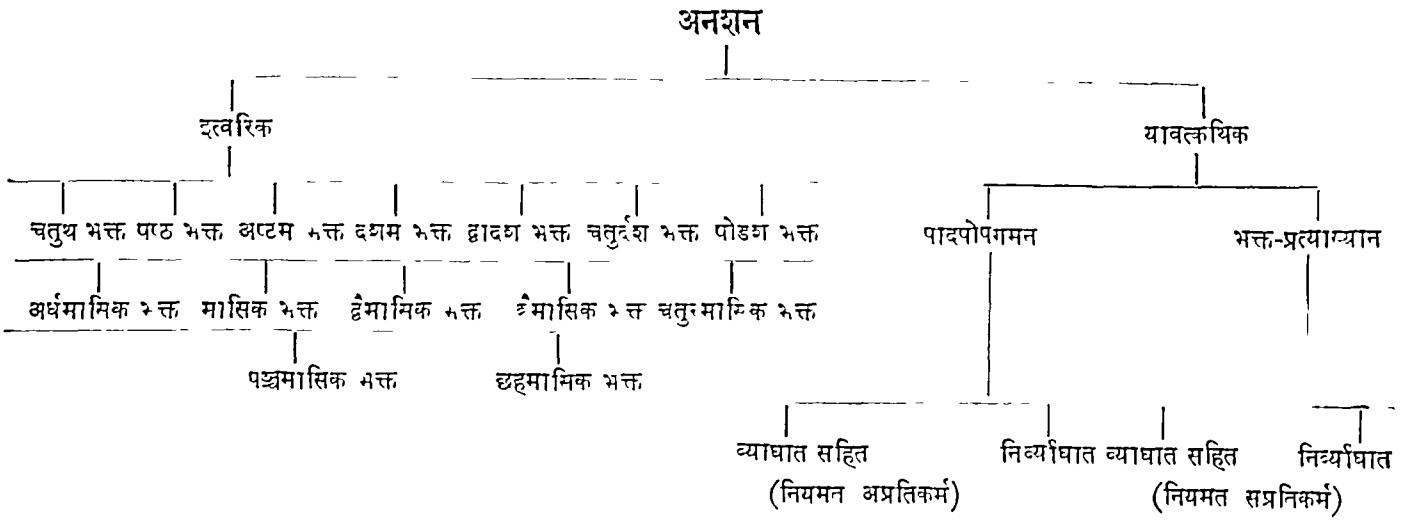
ते ष एतेषां विहारेण विहरमाणा वृद्ध वामाह सामन्तपरिषाग पाउणति, २ ता आवाहसि उप्पन्नसि वा अणुप्पन्नसि वा वृद्ध भत्ताइ पच्चववन्ति।

(ख) वहीं, २।२।३९

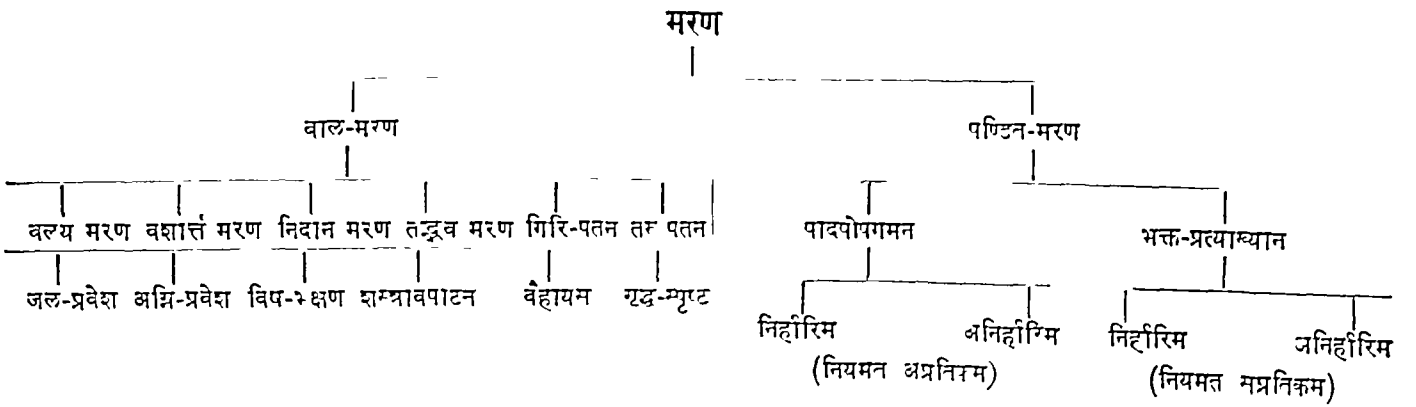
ते ष एषां देव विहारेण विहरमाणा वृद्ध वामाह सप्तपोवासगपरिषाग पाउणति, २ ता आवाहमि उप्पन्नसि वा अणुप्पन्नसि वा वृद्ध भत्ताइ अणमणा पच्चववन्ति।

३-उपवास में लान पृ १ - १।

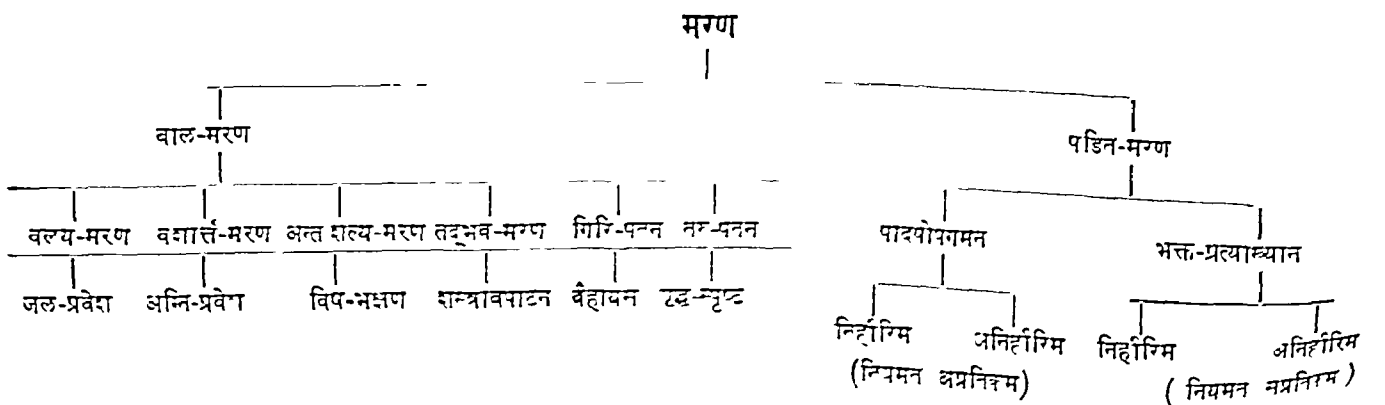
(२) औपपातिक, सूत्र १६—



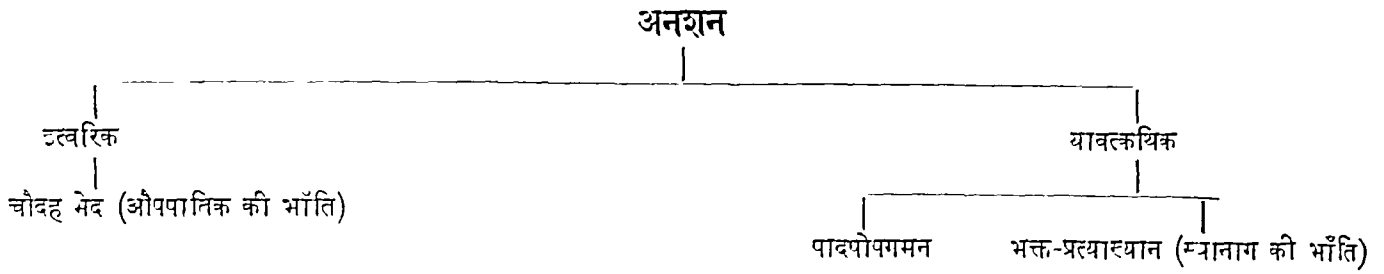
(३) स्थानाग, ३।१।१०३—



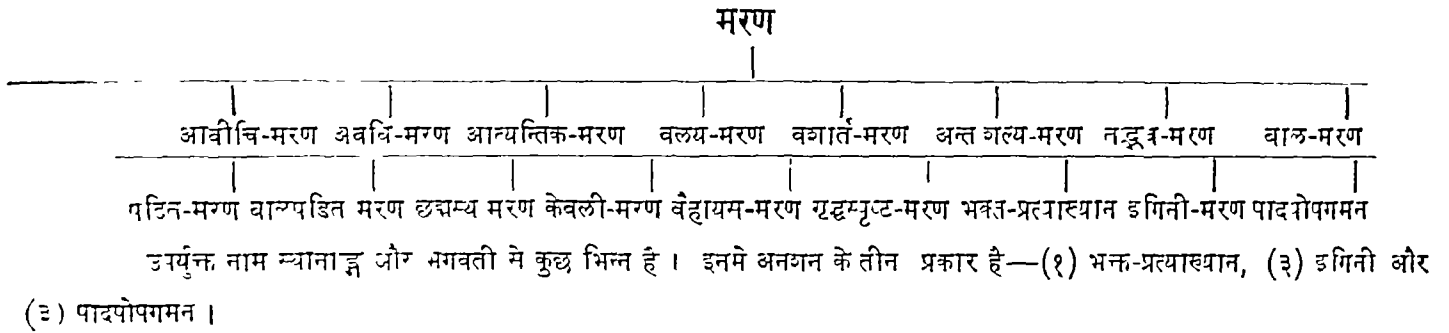
(४) भगवती, ३।१—



(५) भगवती, २५।७—



(६) समवायाङ्ग, १७—



मरणप्रतिष्ठा में अनशन के अधिकारी का वर्णन है। इसके अधिकारी वे होते हैं—

- (१) जो दुश्चिन्तित्य व्याधि (सयम को छोड़े बिना जिसका प्रतिकार करना संभव न हो) में पीड़ित हो।
- (२) जो श्रावण-वोग की हानि करने वाली जरा से अभिभूत हो।
- (३) जो देव, मनुष्य या तिर्यञ्च मन्त्रन्धी उपसर्गों से उग्रदुत हो।
- (४) जिसके चाण्डिक-विनाश के लिए अनुकूल उपसर्ग किए जा रहे हो।
- (५) दुष्काल में जिसे युद्ध भिक्षा न मिले।
- (६) जो गहन अर्धरात्रि में दिग्मूढ हो जाए और मार्ग हाथ न लगे।
- (७) जिसने चन्द्र और शिव दुवच तना जवाबल क्षीण हो जाए और जो विहार करने में समर्थ न हो।

उक्त व अनजने अथवा वाण उपस्थित होने पर व्यक्ति अनशन का अधिकारी होता है।^१

जिन मुनि का चाण्डिक-विनाश पर रहा हो, मन्त्रेवना कराने वाले आचार्य (निर्णायक आचार्य) भविष्य में मुख्य हो, दुर्भिक्ष का भय न हो, उसी स्थिति में वह अनशन का अधिकारी है। विधिष्ठ स्थिति उत्पन्न हुए विना जो अनशन करे तो समझना चाहिए कि वह चाण्डिक में स्थित है।

मन्त्रेवना

आचार्य ने बताया गया है कि जब मुनि को यह अनुभव हो कि इस शरीर को वाण करने में मैं स्थान हो रहा हूँ, तब वह क्रम में आहार का नकोच करे, मन्त्रेवना करे—आहार नकोच के द्वारा शरीर को दृढ़ करे।^२

१—मूलात्मना, २।१-७४।

२—वही, २।५-७६।

३—आचार्य, १।२।६ १।२।७।

सलेखना के काल—

सलेखना के तीन काल हैं—(१) जन्म—छद्म मान का काल, (२) मरण—एक वा का काल औ (३) उपास—१२ वा का काल ।

उत्कृष्ट सलेखना के काल में प्रथम चार वर्षों में दूध, घी आदि विकृतियों का त्याग अथवा आचाम्ल किया जाता है । मृत में प्रथम चार वर्षों में विचित्र तप करने का उल्लेख नहीं है । किन्तु जात्याचार्य ने निशोत्र नूण के आश्रम पर इका अर्ग यह किया गया है कि मरण करने वाला विचित्र तप के पारण में विकृतियों का परित्याग करे ।^१ प्रवचनमार्गोद्धार में भी यही क्रम है । प्रथम चार वर्षों में विचित्र तप किया जाता है और उसके पारण में यथेष्ट भोजन किया जाता है । इसके चार वर्षों में विचित्र तप किया जाता है, किन्तु पारण में विकृति का परित्याग किया जाता है ।^२ जागे का क्रम समान है ।

उत्तराध्ययन (३६।२५१-२५५) के अनुसार इस सलेखना का पूरा क्रम इस प्रकार है—

प्रथम चार वर्ष—	विकृति परित्याग अथवा आचाम्ल ।
द्वितीय चार वर्ष—	विचित्र-तप—उपवास, बेला, तेला आदि और पारण में यथेष्ट भोजन । ^१
नौवें और दसवें वर्ष—	एकान्त उपवास और पारण में आचाम्ल ।
ग्यारहवें वर्ष की प्रथम छमाही—	उपवास या बेला ।
ग्यारहवें वर्ष की द्वितीय छमाही—	विकृष्ट तप—तेला चोत्रा आदि तप ।
समूचे ग्यारहवें वर्ष में पारण के दिन—	आचाम्ल । प्रथम छमाही में आचाम्ल के दिन ऊोदगी ली जाती है ^१ और दूसरी छमाही में उन दिन पट भग भोजन किया जाता है । ^२
बारहवें वर्ष में—	कोटि-महि आचाम्ल अर्थात् निरन्तर आचाम्ल करना प्रथम दिन आचाम्ल, दूसरे दिन कोटि दमग तप और तीसरे दिन फिर आचाम्ल । ^३

१-बृहद् वृत्ति, पत्र ७०६ ।

२-प्रवचनसारोद्धार, गाथा ८७५-८७७ ।

३-बृहद् वृत्ति, पत्र ७०६

द्वितीये वर्षचतुष्टे 'विचित्र तु' इति विचित्रमेव चतुर्व्यञ्जाष्टमादित्य तस्यचरेत्, अथ च पारणके सधप्रदाय —“उपानयिषुः सः कप्पणिज्ज पारेति ।’

४-प्रवचनसारोद्धार, वृत्ति पत्र २५४

विकृष्ट—अष्टमदशमद्वादशादिक तप कर्म भवति ।

५-बही, वृत्ति पत्र २५४

पारणके तु परिमित—किंचिद्वनोदरतासम्पन्नमाचाम्ल करोति ।

६-बही, वृत्ति पत्र २५४

पारणके तु सा शीघ्रमेव मरण यानियमिच्छन्वा पत्तिपूर्वत्राण्या आचाम्ल करोति, न पुनश्चोदग्नयेति ।

७-बृहद् वृत्ति, पत्र ७०६

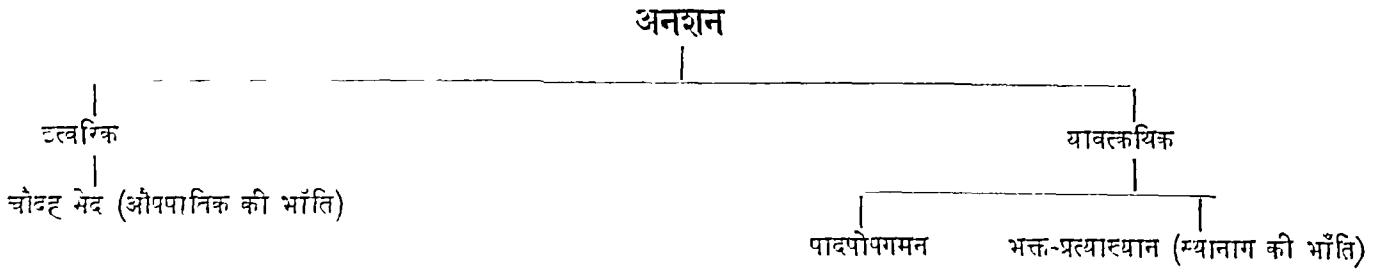
कोट्यौ—अग्रे प्रत्याख्यानाद्यन्तकोणरूपे संहिते—मिलिते यस्मिन्तकोटीमहित, किमुक्त भवति ?—

प्रत्याख्याय तच्चाहोरात्र प्रतिपाल्य पुनर्द्वितीयेऽह्नि आचाम्लमेव प्रत्याचष्टे, ततो द्वितीय-पारणं कर्तव्यं ।

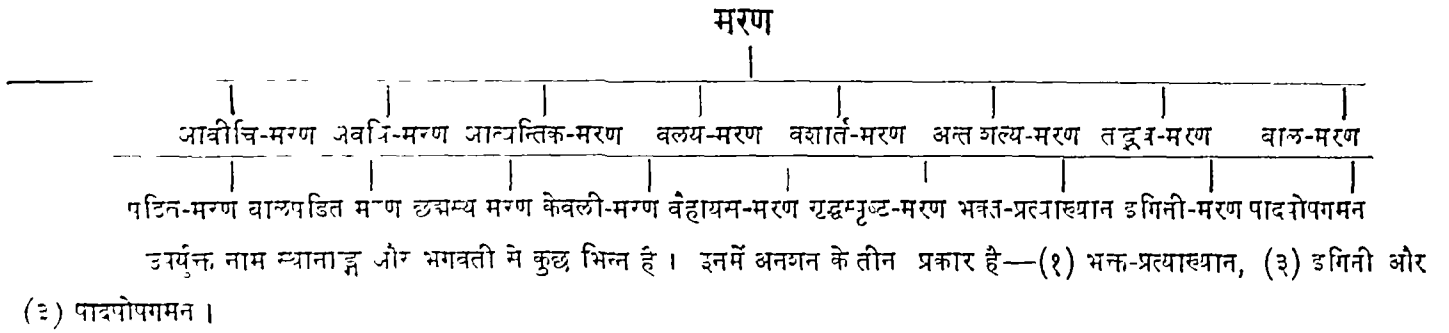
अपि मिलिते भवति इति तत्कोटीसहितमुच्यते, जये त्वाहु—आचाम्लमेकस्मिन् दिने कृत्वा ।

पुनस्तृतीयदिने आचाम्लमेव कुर्वत कोटीसहितमुच्यते ।

(५) भगवती, २५/७—



(६) समवायाङ्ग, १७—



मरणाग्रता में अनशन के अग्रिकारी का वर्णन है। इसके अधिकारी वे होने हैं—

- (१) जो दुष्चिकित्स्य व्याधि (मयम को छोटे विना जिसका प्रतिकार करना सम्भव न हो) में पीडित हो।
- (२) जो ग्रामण्य-यग की हानि करने वाली जरा में अभिभूत हो।
- (३) जो देव, मनुष्य या तिर्यञ्च सम्बन्धी उपमर्गों से उग्रदूत हो।
- (४) जिसके चाण्डि-विनाश के लिए अनुकूल उपसर्ग किए जा रहे हो।
- (५) दुष्काल में जिसे दुष्ट भिक्षा न मिले।
- (६) जो गहन अटवी में दिग्मूढ हो जाए और माग हाथ न लगे।
- (७) जिसके चतुर्भुजों और श्रेष्ठ तपस्य जवावद क्षीण हो जाए और जो विहार करने में समर्थ न हो।

उन व उन तमें अग्रिकारी उग्रदूत होने पर व्यक्ति अनशन का अग्रिकारी होता है।^१

जिन मति का चाण्डि निर्विचार पद ग्राह्य हो, मरणाग्रता करने वाले आचार्य (निर्णायक आचार्य) मरणाग्र में मुग्ध हो, दुर्भिक्ष का भय न हो, उसी मिति में वह अनशन का अग्रिकारी है। विविष्ट मिति उत्पन्न हुए विना जो अनशन करे तो समझना चाहिए कि वह चाण्डि में मरित है।

मरणाग्रता

आचार्य में बनाया गया है कि तब मुनि को यह अनुभव हो कि इस शरीर को प्राण करने में मैं मरित हो रहा हूँ, तब वह क्रम में आहार का मन्त्रोच करे, मरणाग्र करे—आहार मन्त्रोच के द्वारा शरीर को दृग् करे।^२

१-मूलारानना, २।३१-७४।

२-वही, २।५-६।

३-आचार्य, १।२।६ १।२।७।

सलेखना के काल—

सलेखना के तीन काल हैं—(१) जघन्य—छह मास का काल, (२) मध्यम—एक वर्ष का काल और (३) उत्कृष्ट—१२ वर्ष का काल ।

उत्कृष्ट सलेखना के काल में प्रथम चार वर्षों में दूध, घी आदि विकृतियों का त्याग अथवा आचाम्ल किया जाता है । सूत्र में प्रथम चार वर्षों में विचित्र तप करने का उल्लेख नहीं है । किन्तु शान्त्याचार्य ने निशीथ चूर्ण के आवार पर इसका अर्थ यह किया गया है कि सलेखना करने वाला विचित्र तप के पारण में विकृतियों का परित्याग करे ।^१ प्रवचनसारोद्धार में भी यही क्रम है । प्रथम चार वर्षों में विचित्र तप किया जाता है और उसके पारण में यथेष्ट भोजन किया जाता है । दूसरे चार वर्षों में विचित्र तप किया जाता है, किन्तु पारण में विकृति का परित्याग किया जाता है ।^२ जागे का क्रम समान है ।

उत्तराध्ययन (३६।२५१-२५५) के अनुसार इस सलेखना का पूर्ण क्रम इस प्रकार है—

प्रथम चार वर्ष—	विकृति परित्याग अथवा आचाम्ल ।
द्वितीय चार वर्ष—	विचित्र-तप—उपवास, बेला, तेल आदि और पारण में यथेष्ट भोजन । ^३
नौवें और दसवें वर्ष—	एकान्तर उपवास और पारण में आचाम्ल ।
ग्यारहवें वर्ष की प्रथम छमाही—	उपवास या बेला ।
ग्यारहवें वर्ष की द्वितीय छमाही—	विकृष्ट ^४ तप—तेला, चोला आदि तप ।
समूचे ग्यारहवें वर्ष में पारण के दिन—	आचाम्ल । प्रथम छमाही में आचाम्ल के दिन ऊनोदरी की जाती है ^५ और दूसरी छमाही में उस दिन पेट भर भोजन किया जाता है । ^६
बारहवें वर्ष में—	कोटि-सहित आचाम्ल अर्थात् निरन्तर आचाम्ल अथवा प्रथम दिन आचाम्ल, दूसरे दिन कोई दूसरा तप और तीसरे दिन फिर आचाम्ल । ^७

१-बृहद् वृत्ति, पत्र ७०६ ।

२-प्रवचनसारोद्धार, गाथा ८७५-८७७ ।

३-बृहद् वृत्ति, पत्र ७०६

द्वितीये वर्षचतुष्के 'विचित्र तु' इति विचित्रमेव चतुर्व्यवस्थादिरूप तपश्चरेत्, अत्र च पारणके सम्प्रदाय —“उपानविबुद्ध सत्रं कप्पणिज्ज पारेति ।”

४-प्रवचनसारोद्धार, वृत्ति पत्र २५४

विकृष्ट—अष्टमदशमद्वादशादिक तप कर्म भवति ।

५-वही, वृत्ति पत्र २५४

पारणके तु परिमित—किंचिदूनोदरतासम्पन्नमाचाम्ल करोति ।

६-वही, वृत्ति पत्र २५४

पारणके तु मा शीघ्रमेव मरण यासिषमिति कृत्वा परिपूर्णध्याना आचाम्ल करोति, न पुनरूनोदरतेति ।

७-बृहद् वृत्ति, पत्र ७०६

कोट्यौ—अग्रे प्रत्याख्यानाद्यन्तकोणरूपे सहिते—मिलिते यस्मिन्स्तत्कोटीसहित, किमुक्त भवति ?—विवक्षितदिने प्रातराचाम्ल प्रत्याख्याय तच्चाहोरात्र प्रतिपात्य, पुनर्द्वितीयेऽह्नि आचाम्लमेव प्रत्याचष्टे, ततो द्वितीयस्यारम्भकोटिराद्यस्य तु पर्यन्तकोटिरुभे अपि मिलिते भवत इति तत्कोटीसहितमुच्यते, अन्ये त्वाहुः—आचाम्लमेकस्मिन् दिने कृत्वा द्वितीयदिने च तपोऽन्तरमनुष्ठाय पुनस्तृतीयदिने आचाम्लमेव कुर्वत कोटीसहितमुच्यते ।

वान्ह वर्ष के अन्न में—

अर्द्ध-मासिक या मासिक अन्नशन, भक्त-परिज्ञा आदि ।^१ निशीथ चूर्ण के अनुसार वारहमें वर्ष में क्रमशः आहार की इस प्रकार कमी की जाती है जिससे आहार और आयु एक माय ही समाप्त हो । उस वर्ष के अन्तिम चार महीनों में मुँह में तैल भर कर रखा जाता है । मुखयत्र विसवादी न हो—दमग्कार मत्र आदि का उच्चारण करने में अममर्य न हो, यह उसका प्रयोजन है ।^२

सलेखना का अर्थ है छीलना—वृश करना । शरीर को कृश करना—यह द्रव्य (वाह्य) सलेखना है । कपाय को कृश करना—यह भाव (आन्तरिक) सलेखना है ।^३

आचार्य शिवकोटि ने छह प्रकार के बाह्य-तप को बाह्य-सलेखना का साधन माना है ।^४ सलेखना का दूसरा क्रम एक दिन उपवास और दूसरे दिन वृत्ति-परिस्स्यान तप है ।^५ वारह भिक्षु-प्रतिमाओं को भी सलेखना का साधन माना है ।^६ शरीर-सलेखना के इन अनेक विकल्पों में आचाम्ल तप उत्कृष्ट साधन है । सलेखना करने वाला वेला, तेला, चौला, पचौला आदि तप करके पारण में मित और हल्का आहार (बहुधा आचाम्ल अर्थात् काँजी का आहार—‘आयविल—काजिकाहार’ मूलाराधना ३।२५१, मूलाराधना दर्पण) करता है ।^७

भक्त-परिज्ञा का उत्कृष्ट काठ १२ वर्ष का है ।^८ उसका क्रम इस प्रकार है—

- (१) प्रथम चार वर्षों में विचित्र अर्थात् अनियत काय-क्लेशों के द्वारा शरीर कृश किया जाता है ।
- (२) दूसरे चार वर्षों में विकृतियों का परित्याग कर शरीर को मुखाया जाता है ।^९
- (३) नौवें और दसवें वर्ष में आचाम्ल और विकृति-वर्जन किया जाता है ।
- (४) ग्यारहवें वर्ष में केवल आचाम्ल किया जाता है ।
- (५) बारहवें वर्ष की प्रथम छमाही में अविश्रुत तप—उपवास, वेला आदि किया जाता है ।^{१०}
- (६) बारहवें वर्ष की दूसरी छमाही में विश्रुत तप—तेला, चौला आदि किया जाता है ।

दोनों परम्पराओं में सलेखना के विषय में थोड़ा क्रम-भेद है, किन्तु यह विचारणीय नहीं है । आचार्य शिवकोटि के शब्दों में सलेखना

१—वृहद् वृत्ति, पत्र ७०६-७०७

‘सवत्सरे’ वर्षे प्रक्रमतः द्वादशे ‘मुनि’ सायु ‘मास’ त्ति सूत्रत्वान्मास भूतो मासिकस्तेनैवमार्द्धमासिकेन ‘आहारेण’ति उपलक्षण-त्वादाहारत्यागेन, पाठान्तरतश्च क्षपणेन ‘तप’ इति प्रस्तावाट्भक्तपरिज्ञानादिकमनशन ‘चरेत्’ ।

२—सनाय्य निशीथ चूर्णि भाग ३, पृ० २९४ ।

३—(क) वृहद् वृत्ति, पत्र ७०६

सलेखन—द्रव्येन शरीरस्य भावत कषयायाणा कृशनाऽऽपादन मलेया, मलेयनेति ।

(ख) मूलाराधना, ३।२०६ ।

४—(क) मूलाराधना, ३।२०८ ।

(ख) मूलाराधना दर्पण, ३।२०८, पृ० ८३५ ।

(ग) मूलाराधना, ३।२०९ ।

५—वही, ३।२०७ ।

६—वही, ३।२४३ ।

७—वही, ३।२५०-२५१ ।

८—वही ३।२५० ।

९—(क) मूलाराधना, ३।२५३ ।

(ख) मूलाराधना दर्पण, ३।२०८, पृ० ८३५

निर्विकृति र्मनसनादिवर्जितमव्यक्तिकीर्णमोदनादि भोजनम् ।

१०—वही, ३।२०८ ।

के लिए वही तप या उसका क्रम अंगीकार करना चाहिए जो द्रव्य, क्षेत्र, काल और शरीर-वातु के अनुकूल हो।^१ सलेखना का जो क्रम बतलाया गया है, वही क्रम है ऐसा नियम नहीं है। जिस प्रकार शरीर का क्रमशः सलेखन (तनूकरण) हो, वही प्रकार अंगीकरणीय है।

रत्नकरण्डक श्रावकाचार में उपसर्ग, दुर्भिक्ष, बुढापा और असाध्य रोग उत्पन्न होने पर 'उर्म' की आराधना के लिए शरीर त्यागने को 'सलेखना' कहा गया है।^२

श्लोक १४

५—अवमौदर्य (उल्लोदरिका) (ओमोयरियं क) :

यह बाह्य-तप का दूसरा प्रकार है। इसका अर्थ है 'जिस व्यक्ति की जितनी आहार-मात्रा है, उममे कम खाना'। यहाँ इसके पाँच प्रकार किए गए हैं—(१) द्रव्य की दृष्टि से अवमौदर्य, (२) क्षेत्र की दृष्टि से अवमौदर्य, (३) काल की दृष्टि से अवमौदर्य, (४) भाव की दृष्टि से अवमौदर्य और (५) पर्यव की दृष्टि से अवमौदर्य।

औपपातिक में इनका विभाजन भिन्न प्रकार से है—(१) द्रव्यत अवमौदर्य और (२) भावत अवमौदर्य। द्रव्यत अवमौदर्य के दो प्रकार हैं—(१) उपकरण अवमौदर्य और (२) भक्त-पान अवमौदर्य। भक्त-पान अवमौदर्य के अनेक प्रकार हैं—(१) आठ ग्रास खाने वाला अल्पाहारी होता है, (२) बारह ग्रास खाने वाला अपार्द्ध अवमौदर्य होता है, (३) सोलह ग्रास खाने वाला अर्द्ध अवमौदर्य होता है, (४) चौबीस ग्रास खाने वाला पौन अवमौदर्य होता है और (५) इकतीस ग्रास खाने वाला किञ्चित् अवमौदर्य होता है।^३

यह कल्पना भोजन की पूर्ण मात्रा के आधार पर की गई है। पुरुष के आहार की पूर्ण मात्रा वस्तीम ग्रास और स्त्री के पूर्ण जाहार की मात्रा अट्टाईस ग्रास है।^४ ग्रास का परिमाण मुर्गी के अण्डे^५ अथवा हजार चावल जितना^६ बतलाया गया है। इसका तात्पर्य यह है कि जितनी भूख हो, उससे एक कवल तक कम खाना भी अवमौदर्य है। क्रोध, मान, माया, लोभ, कलह आदि को कम करना भावत अवमौदर्य है।^७ निद्रा-विजय, समाधि, स्वाध्याय, परम-सयम और इन्द्रिय-विजय—ये अवमौदर्य के फल हैं।^८

श्लोक १६

६—श्लोक १६ :

ग्रामे—जो गुणो को ग्रसिन करे अथवा जहाँ १८ प्रकार के कर लगते हो, वह 'ग्राम' कहलाता है।^९ ग्राम का अर्थ 'समूह' है। जहाँ जहाँ जन-समूह रहता था, उसका नाम ग्राम हो गया।

१—मूलाराधना, ३।२५५।

२—रत्नकरण्डक श्रावकाचार, १२२

उपसर्गे दुर्भिक्षे, जरसि रुजाया च नि प्रतीकारे।

धर्माय तनुविमोचनमाह सलेखनामार्या ॥

३—औपपातिक, सूत्र १९।

४—मूलाराधना, ३।२११।

५—औपपातिक, सूत्र १९।

६—मूलाराधना दर्पण, पृ० ४२७

ग्रासो श्राधि सहस्रतदुलमित।

७—औपपातिक, सूत्र १९।

८—मूलाराधना, ३।२११, अमितगति, पृ० ४२८।

९—बृहद् वृत्ति, पत्र ६०५

ग्रसति गुणान् गम्यो वाऽष्टादशाना करणामिति ग्राम।

६७

नगरे—जहाँ किसी प्रकार का कर न लगता हो, उसे 'नगर' कहा जाता है।^१ अर्थ-शास्त्र में राजधानी के लिए 'नगर' या 'दुर्ग' और नागराण कर्मों के लिए 'ग्राम' शब्द प्रयुक्त हुआ है। किन्तु प्रस्तुत श्लोक में राजधानी का प्रयोग भी हुआ है, इसमें जान पड़ता है कि नगर बड़े वस्त्रियों का नाम है, भले फिर वे राजधानी हो या न हो।

निगमे—व्यापारियों का गाँव, वह वस्ती जहाँ बहुत व्यापारी रहते हैं।^२

आगरं—खान का समीपवर्ती गाँव।^३

पल्ली—ब्रीहड स्थान में होने वाली वस्ती, चोरो का गाँव।^४

श्लोक २५

७—भिक्षाचर्या (भिक्षायरिय घ)

यह ब्राह्मण-वप का तीसरा प्रकार है। इसका दूसरा नाम 'वृत्ति-संक्षेप' या 'वृत्ति-परिमन्थान' है।^१ अष्ट प्रकार के गोचराग्रो, मान पणगात्रा तथा जय त्रिविध प्रकार के अभिग्रहो के द्वारा भिक्षा-वृत्ति को सक्षिप्त किया जाता है। गोचराग्र के आठ प्रकार हैं—

(१) पेटा—पेटा की भाँति चतुष्कोण घूमते हुए (बीच के घरों को छोड़ चाँगे दिशाओं में समथ्रेणि स्थित घरों में जाते हुए), 'मुञ्जे भिक्षा भिक्षे तो लूँ जायथा नही'—इस मन्त्र में भिक्षा करने का नाम पेटा है।^२

(२) अद्दपेटा—अद्द-पेटा की भाँति द्विकोण घूमते हुए (दो दिशाओं में स्थित गृह-थ्रेणि में जाते हुए), 'मुञ्जे भिक्षा भिक्षे तो लूँ जायथा नही'—इस मन्त्र में भिक्षा करने का नाम अद्द-पेटा है।^३

१—वृहट वृत्ति, पत्र ६०५

नात्र करोऽस्तीति नसरम् ।

२—वही, पत्र ६०५

निगमयन्ति तस्मिन्नेकविप्रभाण्डानीति निगम —प्रभूततरवणिजा निवास ।

३—वही, पत्र ६०५

आधुर्वनि तस्मिन्नित्याकरो—हिरण्याद्युत्पत्तिस्थानम् ।

४—वही, पत्र ६०५

पटि' त्ति मुष्पययान पाल्यनेऽनया दुःकृतवियायिनो जना इति पञ्ची, नेहको विधि, वृक्षगहनाद्याश्रित प्रान्तजननिवास ।

५—समवायाग, समवाय ६ ।

६—सुन्वाराप्रता ३।२।७ ।

७—(क) वृहट वृत्ति पत्र ६०५

पेटा' पेटिका इव चतुष्कोणा ।

(ख) प्रवचनमारोद्धार, गायत्रा ७४८

चउदिमि नेगिनमणे मञ्जे मुष्मि मानए पेटा ।

८—(क) वृहट वृत्ति, पत्र ६०५

अद्दपेटा' इत्थीए चैव अद्दमटिया घग्गिवाडी ।

(ख) प्रवचनमारोद्धार, गायत्रा ७४८

दिमिदुपनअद्दस्सेगिनिक्कणे अद्दपेटत्ति ।

(३) गो-मूत्रिका—गो-मूत्रिका की तरह बलखाते हुए (बाएँ पार्श्व के घर से दाएँ पार्श्व के घर में और दाएँ पार्श्व में बाएँ पार्श्व के घर में जाते हुए), 'मुझे भिक्षा मिले तो लूँ अन्यथा नहीं'—इस सकल्प से भिक्षा करने का नाम गो-मूत्रिका है ।^१

(४) पतग-वीथिका—पतिंगा जैसे अनियत क्रम से उडता है, वैसे अनियत क्रम से (एक घर से भिक्षा ले फिर कई घर छोड़ फिर किनो घर में) मुझे भिक्षा मिले तो लूँ नहीं तो नहीं—इस प्रकार सकल्प से भिक्षा करने का नाम पतग-वीथिका है ।^२

(५) शवूकावर्ता—शख के आवर्तों की तरह भिक्षाटन करने को शवूकावर्ता कहा जाता है । इसके दो प्रकार हैं—(१) आम्यन्तर शवूकावर्ता और (२) बाह्य शवूकावर्ता ।

(क) शख के नाभि-क्षेत्र से प्रारम्भ हो बाहर आने वाले आवर्त की भाँति गाँव के भीतरी भाग में भिक्षाटन करते हुए बाहरी भाग में आने को 'आम्यन्तर शवूकावर्ता' कहा जाता है ।

(ख) बाहर से भीतर जाने वाले शख के आवर्त की भाँति गाँव के बाहरी भाग में भिक्षाटन करते हुए भीतरी भाग में आने को 'बाह्य शवूकावर्ता' कहा जाता है ।^३

स्थानाग वृत्ति के अनुसार (क) बाह्य शवूकावर्ता की व्याख्या है और (ख) आम्यन्तर शवूकावर्ता की व्याख्या है ।^४

किन्तु इन दोनों व्याख्याओं की अपेक्षा पचाशकवृत्ति की व्याख्या अधिक हृदय-स्पर्शी है । उसके अनुसार दक्षिणावर्त शख की भाँति दाँई ओर आवर्त करते हुए भिक्षा मिले तो लूँ नहीं तो नहीं—इस सकल्प से भिक्षा करने का नाम आम्यन्तर शवूकावर्ता है । इसी प्रकार वामावर्त शख की भाँति बाँई ओर आवर्त करते हुए भिक्षा मिले तो लूँ नहीं तो नहीं—इस सकल्प से भिक्षा करने का नाम बाह्य शवूकावर्ता है ।^५

(६) आयत-गत्वा-प्रत्यागता—सीधी सरल गली के अन्तिम घर तक जाकर वापिस आते हुए भिक्षा लेने का नाम आयत-गत्वा-प्रत्यागता है ।^६

१—(क) बृहद् वृत्ति, पत्र ६०५

'गोमुत्तिया' वकावलिया ।

(ख) प्रवचनसारोद्धार, गाथा ७४७

वामाभो दाहिणगिहे मिक्खिज्जइ दाहिणाभो वाममि ।

जोए सा गोमुत्ती ॥

२—(क) बृहद् वृत्ति, पत्र ६०५

'पयगविही' अणियया पयगुह्वाणसरिसा ।

(ख) प्रवचनसारोद्धार, गाथा ७४७

अहुविण्डु पयगविही ।

३—(क) बृहद् वृत्ति, पत्र ६०५

'सबुकावट्ट' ति शम्बूक —शङ्खस्तस्यावर्तं शम्बूकावर्तस्तद्वदावर्तों यस्या सा शम्बूकावर्ता, सा च द्विविधा—यत सम्प्रदायः—
"अन्तिमतरसबुका बाहिरसबुका य, तथ अन्तिमतरसबुकाए सखनाभिलेत्तोवमाए आगिइए अतो आदवति बाहिरभो सणियट्टइ,
इयरीए विवज्जओ ।"

(ख) प्रवचनसारोद्धार, गाथा ७४६ ।

४—स्थानाग, ६।५।१४ वृत्ति, पत्र ३४७

यस्या क्षेत्रबहिर्मागच्छद्भुवृत्तस्वगत्याऽटन् क्षेत्रमध्यभागमायाति साऽाम्यन्तरसबुका, यस्या तु मध्यमागाद् बहिर्गति सा बहिःसबुकेति ।

५—प्रवचनसारोद्धार, गाथा ७४६ वृत्ति, पत्र २१७ :

पञ्चाशकवृत्तौ तु शम्बूकावृत्ता—"शङ्खवद्वृत्ततागमन, सा च द्विविधा—प्रदक्षिणतोऽप्रदक्षिणतश्चे" त्युक्तम् ।

६—बृहद् वृत्ति, पत्र ६०५

अत्रायत—दीर्घं प्राञ्जलमित्यर्थं, तथा च सम्प्रदाय —"तथ उज्जुय गतूण निपट्टइ" ।

उन्नीमवी गायत्रा मे ये दृह प्रकार निर्दिष्ट है और प्रस्तुत श्लोक मे गोचराग्र के आठ प्रकारो का उल्लेख है। वे भायत-गत्वा-प्रत्यागता मे पृथक् मानने पर तथा श्रुकावर्ता के उक्त दोनो प्रकारो को पृथक्-पृथक् मानने पर बनते है।^१

मृत्राराधना मे गोचराग्र के छह प्रकार है—(१) गत्वा प्रत्यागता, (२) ऋजु-वीथि, (३) गो-मूत्रिका, (४) पेलविया, (५) श्रुकावर्ता और (६) पतगवीथि।^२

जिम मार्ग मे भिक्षा लेने जाए उमी मार्ग मे लौटते समय भिक्षा मिले तो वह ले सकता है अन्यथा नहीं—यह गत्वा (गत) प्रत्यागता का अर्थ है।^३

प्रवचनमारोद्धार के अनुमार्ग गली की एक पक्ति मे भिक्षा करता हुआ जाता है और लौटते समय दूसरी पक्ति से भिक्षा करता है।^४

संलग्न मार्ग मे जाने समय यदि भिक्षा मिले तो वह ले सकता है अन्यथा नहीं—यह ऋजु-वीथि का अर्थ है।

प्रवचन मार्गोद्धार के अनुमार्ग ऋजु मार्ग से भिक्षाटन करते हुए जाता है, वापस आते समय भिक्षा नहीं करता।^५

उन गोचराग्र की प्रतिमाओ मे ऊनोदरी होती है, इसलिए इन्हे 'क्षेत्रन अवमोदर्य' भी कहा गया है।^६

मात ग्यणार्थं --

- (१) समष्टा— साय वस्तु से लित हाथ या पात्र से देने पर भिक्षा लेना।
- (२) अमष्टा— भोजन-जात मे अलित हाथ या पात्र से देने पर भिक्षा लेना।
- (३) उद्वृता— अपने प्रयोजन के लिए रखे के पात्र से दूसरे पात्र मे निकाला हुआ आहार लेना।
- (४) जगतेया— जल्पलेप वाली अर्थात् चना, चिउडा आदि रुखी वस्तु लेना।
- (५) अवर्हीता— ग्याने के लिए थाली मे परोसा हुआ आहार लेना।
- (६) प्रवर्हीता— परमने के लिए कडली या चम्मच मे निकाला हुआ आहार लेना।
- (७) उन्मिनयर्मा— जो भोजन जमनोज होने के कारण परित्याग करने योग्य हो, उसे लेना।^७

माताराधना मे वृत्ति मन्थप के प्रकार भिन्न रूप मे प्राप्त होते हैं—

- (१) नञ्जट —शान, कुन्माप जादि धारो मे मञ्जट आहार।
- (२) फट्टिहा—मथ मे जोदन और उमने चारो ओर शक रखा हो, ऐसा आहार।
- (३) पत्तिना—मथ मे जन और उमने चारो ओर व्यजन रखा हो, वैसा आहार।
- (४) पुत्तोपट्टिन—व्यजना के मथ मे पुत्तो के समान जल की रचना किया हुआ आहार।

१-प्रवचनमारोद्धार, गायत्रा ७४५।

२-मृत्राराधना, ३।२१८।

३-वृही ३।२०८, विजयोदया

गत्तापच्चागद। यदा वीथ्यागन पूर्व तयेव प्रत्यागमन कुक्कयदि लमने भिक्षा गृह्णाति नाग्यथा।

४-प्रवचनमारोद्धार गायत्रा ७४६।

५-मृत्राराधना, ३।२१८, विजयोदया

उद्वृतीहि श्रुत्या वीथ्या गतो यदि लमने गृह्णाति नेतरथा।

६-प्रवचनमारोद्धार, गायत्रा ७४६।

७-वृहट्ट वृत्ति पत्र ६०५-६०६

नन्वत्र गोचरत्नवाटनिभाचर्यान्वमेवामा नक्षयमिह श्रेत्रावमौदार्यन्पतोक्ता?, उच्यते, अगमौदार्यं ममाभिव्यत्यनिमम्यन्निना विप्रीयमानन्वादेवमौदायप्रपदेगोऽप्यदुष्ट एव दृश्यते हि निमित्तभेदादेकत्रापि देवदत्तादौ पितृपुत्राद्यनेकन्यपदेन, एव पूर्वत्र शानादिद्विपश्येनत्र कालादिविपश्ये च तेनयत्रयामिष्टवेन निभाचर्यान्वप्रमङ्गे नटदमेवोनर वाच्यम्।

८- क। प्रवचनमारोद्धार, गायत्रा ७३९-७४३।

।स। न्याना ७।४४, वृत्ति पत्र ३८६।

- (५) शूद्रगोपहित— निष्पाव आदि धान्य से अमिश्रित शाक, व्यञ्जन आदि ।
 (६) लेपकृत— हाथ के चिपकने वाला आहार ।
 (७) अलेपकृत— हाथ के न चिपकने वाला आहार ।
 (८) पानक— द्राक्षा आदि से शोधित पानक—चाहे वह सिक्थ-सहित हो या सिक्थ-रहित ।^१

अमुक द्रव्य अमुक क्षेत्र में, अमुक काल में व अमुक अवस्था में मिले तो लूँ अन्यथा नहीं—इस प्रकार अनेक अभिग्रहों के द्वारा वृत्ति का संक्षेप किया जाता है ।^२

औपपातिक में वृत्ति-संक्षेप के तीस प्रकार बतलाए गए हैं—

- | | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| (१) द्रव्याभिग्रहचरक | (१६) असृष्टचरक |
| (२) क्षेत्राभिग्रहचरक | (१७) तज्जातसृष्टचरक |
| (३) कालाभिग्रहचरक | (१८) अज्ञातचरक |
| (४) भावाभिग्रहचरक | (१९) मौनचरक |
| (५) उक्षिप्तचरक | (२०) दृष्टलाभिक |
| (६) निक्षिप्तचरक | (२१) अदृष्टलाभिक |
| (७) उत्क्षिप्त-निक्षिप्तचरक | (२२) पृष्टलाभिक |
| (८) निक्षिप्त-उत्क्षिप्तचरक | (२३) अपृष्टलाभिक |
| (९) परिवेष्यमाणचरक | (२४) भिक्षालाभिक |
| (१०) सह्यमाणचरक | (२५) अभिक्षालाभिक |
| (११) उपनीतचरक | (२६) श्रन्नशालयक |
| (१२) अपनीतचरक | (२७) औपनिधिक |
| (१३) उपनीत-अपनीतचरक | (२८) परिमितपिण्डपातक |
| (१४) अपनीत-उपनीतचरक | (२९) शुद्धएणिक और |
| (१५) ससृष्टचरक | (३०) सख्यादत्तिक । ^३ |

मूलाराधना में पाठक, निवसन, भिक्षा-परिमाण और दातृ-परिमाण भी वृत्ति-संक्षेप के प्रकार बतलाए गए हैं ।^४

१—मूलाराधना, ३।२२०, विजयोदया

ससिद्ध—शाककुलमापादिससृष्टमेव । फलिहा—समतावस्थितशाक मध्यावस्थितौदन । परिखा—व्यजनमध्यावस्थितान्न ।
 पुष्पोवहिद—च श्यजनमध्ये पुष्पबलिरिव अवस्थिसिक्थ । सुद्धगोवहिद—शुद्धेन निष्पावादिभिरमिश्रेणान्नेन उवहिद ससृष्ट शाक-
 ध्यजनाविक । लेवडं—हस्तलेपकारि । अलेवडं—यच्च हस्ते न सज्जति । पाणग—पान च कीदृक् ? णिसित्यगमसित्य सिक्थरहित
 पान तत्सहित च ।

२—(क) वृहद् वृत्ति, पत्र ६०७ ।

(ख) मूलाराधना, ३।२२१ ।

३—औपपातिक, सूत्र १९ ।

४—मूलाराधना, ३।२१९ ।

श्लोक २६

८—रस-विवर्जन तप (रसविवर्जनं ष) :

रस-विवर्जन या रस-परित्याग बाह्य-तप का चतुर्थ प्रकार है। मूलाराधना में घृत्ति-परिमथ्या चतुर्थ और रस-परित्याग तृतीय प्रकार है।^१ उत्तराध्ययन में रस-विवर्जन का अर्थ है—(१) दूध, दही, घी आदि का त्याग और (२) प्रणीत (स्निग्ध) पान-भोजन का त्याग।

औपपातिक में इसका विस्तार मिलता है। वहाँ इसके निम्नलिखित प्रकार उपलब्ध हैं—

- | | |
|-------------------------|----------------------------------|
| (१) निर्विकृति— | विकृति का त्याग। |
| (२) प्रणीत रस-परित्याग— | स्निग्ध व गरिष्ठ आहार का त्याग। |
| (३) आचामाम्ल— | अम्ल-रस मिश्रित भात आदि का आहार। |
| (४) आयाम-सिक्थ-भोजन— | ओसामण से मिश्रित अन्न का आहार। |
| (५) अरस आहार— | हींग आदि से असम्कृत आहार। |
| (६) विरस आहार— | पुराने धान्य का आहार। |
| (७) अन्त्य आहार— | बल्ल आदि तुच्छ धान्य का आहार। |
| (८) प्रान्त्य आहार— | ठण्डा आहार। |
| (९) रूक्ष आहार— | रूखा आहार। ^२ |

इस तप का प्रयोजन है 'स्वाद-विजय'। इसीलिए रस-परित्याग करने वाला विकृति, सरस व स्वादु भोजन नहीं खाता।

विकृतियाँ नौ हैं—(१) दूध, (२) दही, (३) नवनीत, (४) घृत, (५) तैल, (६) गुड, (७) मधु, (८) मद्य और (९) मास।^३ इनमें मधु, मद्य, मास और नवनीत—ये चार महाविकृतियाँ हैं।^४

जिन वस्तुओं से जीभ और मन विकृत होते हैं—स्वाद-लोलुप या विषय-लोलुप बनते हैं, उन्हें 'विकृति' कहा जाता है। पंडित आशाधरजी ने इसके चार प्रकार बतलाए हैं—

- | | |
|----------------------|-----------------------------|
| (१) गोरस विकृति— | दूध, दही, घृत, मक्खन आदि। |
| (२) इक्षु-रस विकृति— | गुड, चीनी आदि। |
| (३) फल-रस विकृति— | अगूर, आम आदि फलों के रस। |
| (४) धान्य-रस विकृति— | तैल, माँड आदि। ^५ |

स्वादिष्ट भोजन को भी विकृति कहा जाता है।^६ इसलिए रस-परित्याग करने वाला शाक, व्यञ्जन, नमक आदि का भी वर्जन करता है। मूलाराधना के अनुसार दूध, दही, घृत, तैल और गुड—इनमें से किसी एक का अथवा इन सबका परित्याग करना 'रस-परित्याग' है तब, 'भवगाहिम विकृति' (मिठाई) पूडे, पत्र-शाक, दाल, नमक आदि का त्याग भी रस-परित्याग है।^७

१—मूलाराधना, ३।२०८।

२—औपपातिक, सूत्र १९।

३—स्थानाग, ६।६७४।

४—(क) स्थानाग, ४।१।२७४।

(ख) मूलाराधना, ३।२१३।

५—सागारधर्माघृत, ५।३५, टीका।

६—दही, ५।३५, टीका।

७—मूलाराधना, ३।२१५।

रस-परित्याग करने वाले मुनि के लिए निम्न प्रकार के भोजन का विधान है—

(१) अरस आहार—	स्वाद-रहित भोजन ।
(२) अन्यवेलाकृत—	ठंडा भोजन ।
(३) शूद्धौदन—	शाक आदि से रहित कोरा भात ।
(४) रूखा भोजन—	घृत-रहित भोजन ।
(५) आचामाम्ल—	अम्ल-रस-सहित भोजन ।
(६) आयामौदन—	जिसमें थोड़ा जल और अधिक अन्न-भाग हो, ऐसा आहार अथवा ओमामण महित भात ।
(७) विकटौदन—	बहुत पका हुआ भात अथवा गर्म-जल मिश्रा हुआ भात । ^१

जो रस-परित्याग करता है, उसके तीन बातें फलित होती हैं—(१) सतोष की भावना, (२) ब्रह्मचर्य की आराधना और (३) वैराग्य ।^२

श्लोक २७

९-श्लोक २७ :

'काय-क्लेश' बाह्य-तप का पाँचवाँ प्रकार है । प्रस्तुत अध्ययन में काय-क्लेश का अर्थ 'वीरामन आदि कठोर आमन करना' किया गया है । स्थानाग में काय-क्लेश के ७ प्रकार निर्दिष्ट हैं—(१) स्थान—तापोत्सर्ग, (२) ऊकड़ू आसन, (३) प्रतिमा आसन, (४) वीरामन, (५) निषद्या, (६) दण्डायत आसन और (७) लगण्ड-शयनासन ।^३ इनकी सूचना 'वीरामणार्थ्या' इस वाक्यांश में है ।

औपपातिक में काय-क्लेश के दस प्रकार बतलाए गए हैं—(१) स्थान—तापोत्सर्ग, (२) ऊकड़ू आसन, (३) प्रतिमा आमन, (४) वीरामन, (५) निषद्या, (६) आतापना, (७) वस्त्र-त्याग, (८) अरुण्डयन—वाज न करना, (९) अनिष्ठीवन—थूकने का त्याग और (१०) सर्व गात्र परिकर्म विभूपा का वर्जन—देह परिकर्म की उपेक्षा ।^४

आचार्य वसुनन्दि के अनुसार आचाम्ल, निर्विकृति, एकस्थान, उपवास, बेरा आदि के द्वारा शरीर को कृश करना 'काय-क्लेश' है ।^५

यह व्याख्या उक्त व्याख्याओं से भिन्न है । वैसे तो उपवास आदि करने में काया को क्लेश होता है, किन्तु भोजन से सम्बन्धित—अनशन, ऊनोदरी, वृत्ति-संश्लेष और रस-परित्याग—चारों बाह्य-तपो से काय-क्लेश का लक्षण भिन्न होना चाहिए । इस दृष्टि से काय-क्लेश की व्याख्या उपवास-प्रधान न होकर अनासक्ति-प्रधान होनी चाहिए । शरीर के प्रति निर्ममत्व-भाव रखना तथा उमे प्राप्त करने के लिए आसन आदि साधना, उसको सवारने से उदासीन रहना—यह काय-क्लेश का मूल-स्पर्शी अर्थ होना चाहिए ।

द्वितीय अध्ययन में जो परीपह बतलाए गए हैं, उनसे यह भिन्न है । काय-क्लेश स्वयं इच्छानुसार किया जाता है और परीपह समागत कष्ट होता है ।^६

१-मूलाराधना, ३।२।१६ ।

२-मूलाराधना, ३।२।१७, अमितगति
सतोषो भावितः सम्यग्, ब्रह्मचर्यं प्रपालितम् ।
दर्शित स्वस्य वैराग्यं, कुर्वाणेन रसोज्जनम् ॥

३-स्थानाग, ७।५।५४ ।

४-औपपातिक, सूत्र १९ ।

५-वसुनन्दि श्रावकाचार, श्लोक ३।५।१
आयविल णिव्वियडी, एयट्टाण छट्टमाइखवणेहि ।
ज कीरइ तणुताव, कायक्लेशो मुण्येव्वो ॥

६-तत्त्वार्थ, ९।१९, धृतसागरीय वृत्ति
यदृच्छया समागत परीपह, स्वयमेव कृत काय-क्लेश इति परीपहकायक्लेशयोर्विशेषः ।

श्रुतसागर गणि के अनुसार ग्रीष्म ऋतु में धूप में, शीत ऋतु में खुले स्थान में और वर्षा ऋतु में वृक्ष के नीचे मोना, नाना प्रकार की प्रतिमाएँ और आसन करना 'काय-क्लेश' है।^१

मूलाराधना में काय-क्लेश के पाँच विभाग किए गए हैं—

(१) गमन योग

- | | |
|-----------------------|---|
| (क) अनुसूर्य गमन— | कडी धूप में पूर्व में पश्चिम की ओर जाना । |
| (ख) प्रतिसूर्य गमन— | पश्चिम से पूर्व की ओर जाना । |
| (ग) ऊर्ध्वसूर्य गमन— | मध्याह्न सूर्य में गमन करना । |
| (घ) तिर्यक्सूर्य गमन— | सूर्य तिरछा हो तब गमन करना । |
| (ङ) उद्भ्रमक गमन— | अवस्थित ग्राम से भिक्षा के लिए दूसरे गाँव में जाना । |
| (च) प्रत्यागमन— | दूसरे गाँव जाकर पुन अवस्थित गाँव में लौट आना । ^२ |

(२) स्थान योग

श्वेताम्बर-साहित्य में 'ठाणाइय' पाठ मिलता है और कहीं-कहीं 'ठाणायत' । 'ठाणायत' की अपेक्षा 'ठाणाइय' अधिक अर्थ-सूचक है । बृहत्कल्प भाष्य की वृत्ति में स्थान के साथ लगे आदि शब्द को निषीदन व शयन का ग्राहक बताया गया है ।^३

औपपातिक में भी तप के प्रकरण में 'ठाणाइय' है । उसका भी स्पष्ट अर्थ लब्ध नहीं है । मूलाराधना को देखने में महज ही यह प्राप्त होता है कि आदि शब्द स्थान के प्रकारों का सग्राहक है । उसके अनुसार स्थान या ऊर्ध्वस्थान के मात प्रकार हैं—

- | | |
|------------------|--|
| (क) साधारण— | स्तम्भ या भित्ति का सहारा लेकर खड़े होना । |
| (ख) सविचार— | पूर्वावस्थित स्थान से दूसरे स्थान में जाकर प्रहर, दिवस आदि तक खड़े रहना । |
| (ग) सनिरुद्ध— | स्व-स्थान में खड़े रहना । |
| (घ) व्युत्सर्ग— | कायोत्सर्ग करना । |
| (ङ) समपाद— | पैरों को सटा कर खड़े रहना । |
| (च) एक पाद— | एक पैर से खड़े रहना । |
| (छ) गृद्धोड्डीन— | आकाश में उड़ते समय गीघ जैसे अपने पख फेलाता है, वैसे अपनी बाहों को फैला कर खड़े रहना । ^४ |

(३) आसन योग

- | | |
|----------------|--|
| (क) पर्यंक— | दोनों जघाधो के अधोभाग को दोनों पैरों पर टिका कर बैठना । |
| (ख) निषद्या— | विशेष प्रकार से बैठना । |
| (ग) समपाद— | जघा और कटि भाग को समान कर बैठना । |
| (घ) गोदोहिका— | गाय को दुहते समय जिस आसन में बैठते हैं, उस आसन में बैठना । |
| (ङ) उत्कुटिका— | ऊकड़ बैठना—एडी और पुतों को ऊँचा रख कर बैठना । |

१—तत्त्वार्थ, ९।१९, श्रुतसागरीय वृत्ति ।

२—मूलाराधना, ३।२२२ ।

३—वही, ३।२२३ ।

४—बृहत्कल्प भाष्य, गाथा ५९५३, वृत्ति

स्थानायत नाम ऊर्ध्व स्थानरूपमायत स्थान तद् यस्यामस्ति सा स्थानायतिका । केचित्तु 'ठाणाइयाए' इति पठन्ति, तत्रायमर्थ— सर्वेषां निषीदनादीनां स्थानानां आदिभूतमूर्ध्वस्थानम्, अतः स्थानानामादौ गच्छतीति व्युत्पत्त्या स्थानादिग तद् उच्यते ।

(च) मकरमुख—	मगर के मुँह के समान पावो की आकृति बना कर शयन करना ।
(छ) हस्तिशुद्धि—	हाथी की सूँठ की भाँति एक पैर को लंबा कर शयन करना ।
(ज) गो-निषद्या—	दोनो जघाओ को सिकोड़ कर गाय की आकृति बनाकर शयन करना ।
(झ) अर्धपर्यंब—	एक जघा के अधोभाग को एक पैर पर टिका कर शयन करना ।
(ञ) वीरासन—	दोनो जघाओ को अन्तर से फैला कर बैठना ।
(ट) दण्डायत—	दण्ड की तरह पैरो को फैला कर बैठना ।

(४) शयन योग—

(क) ऊर्ध्व शयन—	ऊँचा होकर सोना ।
(ख) लगड शयन—	द्वार काठ की भाँति एदियों और पिर का मुँह की भाँति कर शयन करना अथवा पीठ को भूमि से सटा कर शयन करना ।
(ग) उत्तान शयन—	सीधा लेटना ।
(घ) अवमस्तक शयन—	ओधा लेटना ।
(ङ) एकपाश्वर्य शयन—	दाई या बाई करवट लेना ।
(च) मृतक शयन—	शवासन ।

(५) अपरिक्लम योग—

(क) अश्रावकाश शयन—	खुले आकाश में सोना ।
(ख) अनिष्ठीवन—	नहीं थूकना ।
(ग) अकण्डूयन—	नहीं खुजलाना ।
(घ) तृण-फलक-शिला-भूमि-शय्या—	घास, काठ के फलक, शिला और भूमि पर शयन करना ।
(ङ) केश लोच—	बालों को हाथ से नोँचना ।
(च) अभ्युत्थान—	रात में जागना ।
(छ) अस्नान—	स्नान नहीं करना ।
(ज) अदन्तधावन—	दंतों नहीं करना ।
(झ) शीत-उष्ण, आतापना, गर्मी और धूप सहन करना । ^२	

स्थान (आसन)-तालिका

उत्तराध्ययन, स्थानाग और औपपातिक के स्थान शब्द का विवरण मूलाराधना और औपपातिक में ८, बृहत्कल्प में १२ और दशाश्रुत-खण्ड में १० आसनों का उल्लेख मिलता है। शास्त्र में नौ, प्रवचनसारोद्धार में दस तथा अमितगति श्रावकाचार में पाँच आसनों का उल्लेख है।

स्थानाङ्ग (७/५५४)

कायोत्सर्ग, उत्कटुकासन, प्रतिमासन, वीरासन, निषद्या, दण्डायतासन और एगण्डायन

—ऐषा
मावधान

तलीणया विवित्त-

१-मूलाराधना, ३१२४-२५ ।

२-बही, ३१२६-२२७ ।

औपपातिक, (१६)

कायोत्सर्ग, उत्कटकासन, प्रतिमासन, वीरासन, निपद्या, दण्डायन, लगण्डशयन और आतापनासन ।

बृहत्कल्प, (५१६-३०)

रामपादिका, कायोत्सर्ग, प्रतिमासन, निपद्या, उत्कटकासन, वीरासन, दण्डायन, लगण्डशयन, अत्रोमुखायन, उत्तानशयन, आम्रकुञ्जासन और एकपार्श्वशयन ।

दशाश्रुतस्कन्ध, (७)

उत्तानशयन, पार्श्वशयन, निपद्या, दण्डायनासन, लगण्डशयन, उत्कटकासन, कायोत्सर्ग, गो-दोहिकासन, वीरासन और आम्रकुञ्जासन ।

मूलाराधना

व्युत्सर्ग, समपाद, एकपाद, गृद्धोड्डोन, पर्यङ्क, निपद्या, समपाद, गो-दोहिका, उत्कटिका, मकरमुख, हस्तिशुण्डिका, गो-निपद्या, अर्धपर्यङ्क, वीरासन, दण्डायनशयन, ऊर्ध्वशयन, लगण्डशयन, उत्तानशयन, अवमणकशयन, एकपार्श्वशयन और मृत्क-शयन—शवामन ।

ज्ञानार्णव, (३८११०)

पर्यङ्कासन, जट्टपर्यङ्कासन, वज्रासन, वीरासन, मुखासन, पद्मासन और कायोत्सर्ग ।

योगशास्त्र, (४१९२४)

पर्यङ्कासन, वीरासन, वज्रासन, पद्मासन, मद्रासन, दण्डायन, उत्कटकासन, गो-दोहिकासन और कायोत्सर्ग ।

प्रवचनसारोद्धार, (५८३-५८५)

उत्तानशयन, पार्श्वशयन, निपद्या, कायोत्सर्ग, उत्कटक, लगण्डशयन, दण्डायनासन, गो-दोहिकासन, वीरासन और आम्रकुञ्ज ।

अमितगति श्रावकाचार, (८१४५-४८)

पद्मासन, पर्यङ्कासन, वीरासन, उत्कटकासन और शवामन ।

निपद्या के भेद निम्न प्रकार उपलब्ध है

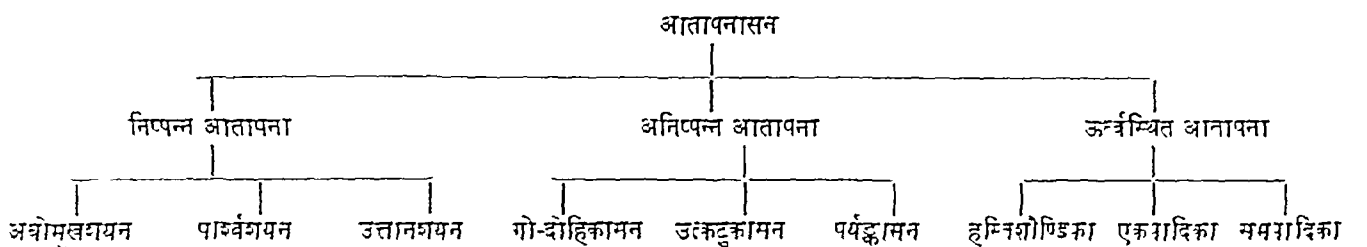
स्थानाङ्ग (५१४००)

उत्कटका
गो दोहिका
समपादपुता
पर्यङ्का
अर्धपर्यङ्का

बृहत्कल्प भाष्य (५६५३)

समपादपुता
गो-निपधिका
हस्तिशुण्डिका
पर्यङ्का
अर्धपर्यङ्का

औपपातिक (१६) में आतापनासन के भेदोपभेद इस प्रकार मिलते हैं -



श्लोक २८

१०-श्लोक २८ :

इमं श्लोक में दृष्टे बाह्य-तप की परिभाषा की गई है। जाठों श्लोक में वात्सल्य का दृष्टा प्रकार 'सलीनता' प्रकटाया गया है और इस श्लोक में उसका नाम 'विविक्त-शयनासन' है। भगवती (२५।७।००) में दृष्टा प्रकार 'प्रतिपलीनता' है। तन्माय सूत्र (६ १६) में विविक्त-शयनासन बाह्य तप का पाँचवाँ प्रकार है। मूलाराधना (३।२०=) में विविक्त शयनासना का दृष्टा प्रकार है। तप प्रकार कुत्र गता में सलीनता या प्रतिपलीनता और कुत्र ग्रामों में विविक्त-शयनासन या विविक्त शयनासना का प्रयोग मिलता है। तिसु ओपपातिक के आचार पर यह कहा जा सकता है कि मूल शब्द 'प्रतिपलीनता' है। विविक्त-शयनासन उसी का एक अन्य नाम है।

प्रतिपलीनता चार प्रकार की होती है—(१) दृष्टि-प्रतिपलीनता, (२) कर्मा-प्रतिपलीनता, (३) तप प्रतिपलीनता और (४) विविक्त-शयनासन-सेवन।

प्रस्तुत अध्ययन में सलीनता की परिभाषा केवल विविक्त-शयनासन के रूप में की गई यह जानना ही सही है। तो कहना है मूलकार इसी को महत्त्व देना चाहते हैं।

तत्त्वार्थ सूत्र आदि उत्तरवर्ती-ग्रन्थों में उसी का अनुसरण हुआ है। विविक्त शयनासन का जो मतदाता में पाया है।

मूलाराधना के अनुसार शब्द, 'म, गता और मग के द्वारा निवृत्ति नहीं होना, शयनासना योग शयनासना में शयनासन नहीं होना, वह 'विविक्त-शयनासना' है। जहाँ स्त्री-पुरुष और नवसक न हो, वह विविक्त-शयनासना है। अन्य किन्हीं कारणों से हो या रस, उपाय, पापमम हो या विषम, वह गाँव के बाह्य-भाग में हो या मध्य भाग में, शान्त हो या ऊँचा।

विविक्त-शयनासना के कुछ प्रकार ये हैं—नूय-ग्रह, गिरि-गुफा, रुध-मठ, जाग-गुफा-आगार (विश्राम-गृह), देव कुत्र, अत्रिम-शयनासना, और कूट-गृह।

विविक्त-शयनासना में रहने से दाने दोषों में नष्ट ही प्रभाव हो जाता है—(१) रुध, (२) वोक (शरद बहुकता), (३) मन्ना (मात्रेण), (४) व्यामोह, (५) साकार्य (अभयमियों के साथ मिश्रण), (६) ममत्व और (७) शान्त तथा स्वाध्याय का व्यापार।^१

श्लोक ३१

११-श्लोक ३१ :

प्रायश्चित्त आन्यन्तर-तप का पहला प्रकार है। उसके दम प्रकार हैं—

- (१) आलोचना-योग्य— गुरु के ममक्ष अपने दोषों का निवेदन करना।
- (२) प्रतिक्रमण-योग्य— किए हुए पापों से निवृत्त होने के लिए 'मिथ्या मे दुष्कृतम्' 'मेरे मम पाप निकल हों'—ऐसा कहना, कायोत्सव आदि करना तथा भविष्य में पाप-कार्यों से दूर रहने के लिए सावधान रहना।

१-औपपातिक, सूत्र १९

से किं त पडिसलीणया ? २-चउविहा पण्णत्ता, तजहा—इदिअपडिसलीणया कसायपडिसलीणया जोगपडिसलीणया विचित्त-सयणासनसेवणया।

२-तत्त्वार्थ, सूत्र ९।१९

अनशानाचमौदर्यवृत्तिपरिसख्यानरसपरित्यागविविक्तशयनासनकायकलेशा बाह्य तप।

३-मूलाराधना, ३।२२-२९, ३१, ३२।

(३) तदुभय-योग्य—	पाप से निवृत्त होने के लिए आलोचना और प्रतिक्रमण—दोनों करना ।
(४) विवेक-योग्य—	आए हुए अशुद्ध-आहार आदि का उत्सर्ग करना ।
(५) व्युत्सर्ग-योग्य—	चौबीस तीर्थङ्करों की स्तुति के साथ कायोत्सर्ग करना ।
(६) तप-योग्य—	उपवास, वेला आदि करना ।
(७) छेद-योग्य—	पाप-निवृत्ति के लिए समय-काल को छेद कर कम कर देना ।
(८) मूल-योग्य—	पुनः व्रतो में आरोपित करना—नई दीक्षा देना ।
(९) अनवस्थापना-योग्य—	तपस्या पूर्वक नई दीक्षा देना ।
(१०) पाराचिक-योग्य—	भर्त्सना एवं अवहेलना पूर्वक नई दीक्षा देना । ^१

तत्त्वार्थ सूत्र (६।२२) में प्रायश्चित्त के प्रकार ९ ही बतलाए गए हैं । पाराचिक का उल्लेख नहीं है ।

श्लोक ३२

१२—श्लोक ३२ :

विनय आभ्यन्तर-तप का दूसरा प्रकार है । प्रस्तुत श्लोक में उसके प्रकारों का निर्देश नहीं है । स्थानाग (७।५८५), भगवती (२५।७।८०२) और औपपातिक (सूत्र २०) में विनय के ७ भेद बतलाए गए हैं—

(१) ज्ञान-विनय—	ज्ञान के प्रति भक्ति, बहुमान आदि करना ।
(२) दर्शन-विनय—	गुरु की शुश्रूषा करना, आशातना न करना ।
(३) चारित्र-विनय—	चारित्र का यथार्थ प्ररूपण और अनुष्ठान करना ।
(४) मनो-विनय—	अकुशल-मन का निरोध और कुशल की प्रवृत्ति ।
(५) वचन-विनय—	अकुशल-वचन का निरोध और कुशल की प्रवृत्ति ।
(६) काय-विनय—	अकुशल-काय का निरोध और कुशल की प्रवृत्ति ।
(७) लोकोपचार-विनय—	लोक-व्यवहार के अनुसार विनय करना ।

तत्त्वार्थ सूत्र (६।२३) में विनय के प्रकार चार ही बतलाए गए हैं—(१) ज्ञान-विनय, (२) दर्शन-विनय, (३) चारित्र-विनय और (४) उपचार-विनय ।

श्लोक ३३

१३—श्लोक ३३ :

वैयावृत्य आभ्यन्तर-तप का तीसरा प्रकार है । स्थानाग (१०।७१) के आधार पर उसके दस प्रकार हैं—(१) आचार्य का वैयावृत्य, (२) उपाध्याय का वैयावृत्य, (३) स्वविर का वैयावृत्य, (४) तपस्त्री का वैयावृत्य, (५) ग्लान का वैयावृत्य, (६) शौक्ष (नव-दीक्षित) का वैयावृत्य, (७) कुल का वैयावृत्य, (८) गण का वैयावृत्य, (९) सघ का वैयावृत्य और (१०) साधर्मिक का वैयावृत्य ।^२

- १—(क) स्थानाग, १०।७३३ ।
 (ख) भगवती, २५।७।८०१ ।
 (ग) औपपातिक, सूत्र २० ।

२—औपपातिक सूत्र २० की वृत्ति में निम्न परिभाषाएँ हैं

कुल—गच्छो का समुदाय (कुल गच्छसमुदाय) ।

गण—कुलो का समुदाय (गण कुलानां समुदाय) ।

सघ—गणो का समुदाय (सघो गणसमुदाय) ।

साधर्मिक—समान धर्मा—समान धर्म वाले साधु-साध्वी (साधर्मिक साधु साध्वी वा) ।

भगवती (२५।७।८०२) और औपपातिक (सूत्र २०) के वर्गीकरण का क्रम उर्ध्वतः क्रम मे कुछ भिन्न है । वह इस प्रकार है
आचार्य का वैयावृत्य, (२) उपाध्याय का वैयावृत्य, (३) शैक्ष का वैयावृत्य, (४) ग्लान का वैयावृत्य, (५) तपस्वी का वैयावृत्य,
स्यविर का वैयावृत्य, (७) साधर्मिक का वैयावृत्य, (८) कुल का वैयावृत्य, (९) गण का वैयावृत्य और (१०) सघ का वैयावृत्य ।

तत्त्वार्थ सूत्र (९।२४) मे ये कुछ परिवर्तन के साथ मिलते है—(१) आचार्य का वैयावृत्य, (२) उपाध्याय का वैयावृत्य, (३)
शैक्ष का वैयावृत्य, (४) शैक्ष का वैयावृत्य, (५) ग्लान का वैयावृत्य, (६) गण का वैयावृत्य (गण—श्रुत-स्यविरो की परम्परा का
नाम)^१, (७) कुल का वैयावृत्य (एक आचार्य का साधु-समुदाय 'गच्छ' कहलाता है । एक जातीय अनेक गच्छों को 'कुल' कहा जाता
)^२, (८) सघ का वैयावृत्य (सघ अर्थात् साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका)^३, (९) साधु का वैयावृत्य और (१०) समनोज्ञ का
वैयावृत्य । (समान सामाचारी वाले तथा एक मण्डली मे भोजन करने वाले साधु 'समनोज्ञ' कहलाते है) ।^४

इस वर्गीकरण में स्यविर और साधर्मिक—ये दो प्रकार नहीं हैं, उनके स्थान पर साधु और समनोज्ञ—ये दो प्रकार है । गण और कुल
भौतिक सघ का अर्थ भी साधु-परक ही होना चाहिए । ये दसो प्रकार केवल साधु-समूह के विविध पदो या रूपो से सम्बद्ध है ।

श्लोक ३४

—श्लोक ३४ :

स्वाध्याय आभ्यन्तर-तप का चौथा प्रकार है । उसके पाँच भेद हैं—(१) वाचना, (२) प्रच्छना, (३) परिवर्तना, (४) अनुप्रेक्षा और
वर्मकथा ।

देखिए—२६।१८ का टिप्पण ।

तत्त्वार्थ सूत्र (९।२५) में इनका क्रम और एक नाम भी भिन्न है—(१) वाचना, (२) प्रच्छना, (३) अनुप्रेक्षा, (४) आम्नाय और
धर्मोपदेश ।

इनमें परिवर्तना के स्थान में 'आम्नाय' है । आम्नाय का अर्थ है 'शुद्ध उच्चारण पूर्वक बार-बार पाठ करना' ।^५

परिवर्तना या आम्नाय को अनुप्रेक्षा से पहले रखना अधिक उचित लगता है । स्वाध्याय के प्रकारों में एक क्रम है—आचार्य शिष्यो
को पढ़ाते हैं, यह वाचना है । पढ़ते समय या पढ़ने के बाद शिष्य के मन में जो जिज्ञासाएँ उत्पन्न होती है, उन्हें वह आचार्य के सामने
प्रकट करता है, यह प्रच्छना है । आचार्य से प्राप्त श्रुत को याद रखने के लिए वह बार-बार उसका पाठ करता है, यह परिवर्तना है ।

१—तत्त्वार्थाधिगम सूत्र, ९।२४, भाष्यानुसारीटीका

गण —स्यविरसन्ततिसस्थिति । स्यविरग्रहणेन श्रुतस्यविरपरिग्रहः, न वयसा पर्यायेण वा, तेषा सन्तति —परम्परा तस्या
सस्थान—वर्तन अद्यापि भवन सस्थिति ।

२—वही, ९।२४

कुलमाचार्यसन्ततिसस्थिति एकाचार्यप्रणयेसाधुसमूहो गच्छ ।

वहूना गच्छाना एकजातीयाना समूह कुलम् ।

३—वही, ९।२४

सद्गुणश्चतुर्विध —साधु साध्वी-श्रावक-श्राविका ।

४—वही, ९।२४

द्वादशविधसम्भोगभाज समनोज्ञानदर्शनचारित्राणि मनोज्ञानि सह मनोज्ञै समनोज्ञा ।

५—वही, ९।२५, श्रुतसागरीय वृत्ति

अष्टस्थानोच्चारविशेषेण यच्छुद्ध घोषण पुन पुन. परिवर्तन स आम्नाय कथ्यते ।

परिचित श्रुत का मर्म समझने के लिए वह उसका पर्यालोचन करता है, यह अनुप्रेक्षा है। पठिन, परिचित और पर्यालोचित श्रुत का वह उपदेश करना है, यह धर्मकथा है। इस क्रम में परिवर्तना का स्थान अनुप्रेक्षा से पहले प्राप्त होता है।

सिद्धसेन गणि के अनुसार अनुप्रेक्षा का अर्थ है 'ग्रन्थ और अर्थ का मानसिक अभ्यास करना'। इसमें वर्णों का उच्चारण नहीं होता और आम्नाय में वर्णों का उच्चारण होता है, यही इन दोनों का अन्तर है।^१ अनुप्रेक्षा के उक्त अर्थ के अनुसार उसे आम्नाय में पूर्व रखना भी अनूचित नहीं है।

आम्नाय, घोषविशुद्ध, परिवर्तन, गुणन और रूपादान—ये आम्नाय या परिवर्तना के पर्यायवाची शब्द हैं।^२

अर्थोपदेश, व्याख्यान, अनुयोग-वर्णन, धर्मोपदेश—ये धर्मोपदेश या धर्मकथा के पर्यायवाची शब्द हैं।^३

श्लोक ३५

१५-श्लोक ३५ :

ध्यान आभ्यन्तर-तप का पाँचवाँ प्रकार है। तत्त्वार्थ सूत्र के अनुसार व्युत्सर्ग पाँचवाँ और ध्यान छठा प्रकार है।^४ ध्यान से पूर्व व्युत्सर्ग किया जाता है, इस दृष्टि से यह क्रम उचित है और व्युत्सर्ग ध्यान के बिना भी किया जाता है।^५ उसका स्वतंत्र महत्त्व भी है, इसलिए उसे ध्यान के बाद भी रखा जा सकता है।

ध्यान की परिभाषा

चेतना की दो अवस्थाएँ होती हैं—(१) चल और (२) स्थिर। चल चेतना को 'चित्त' कहा जाता है। उसके तीन प्रकार हैं—

- (१) भावना— भाव्य विषय पर चित्त को बार-बार लगाना।
- (२) अनुप्रेक्षा— ध्यान से विरत होने पर भी उससे प्रभावित मानसिक चेष्टा।
- (३) चिन्ता— सामान्य मानसिक चिन्ता।

स्थिर चेतना को 'ध्यान' कहा जाता है।^६ जैसे अपरिस्पन्दमान अग्नि-ज्वाला 'शिला' कहलाती है, वैसे ही अपरिस्पन्दमान ज्ञान 'ध्यान' कहलाता है।^७

१-तत्त्वार्थधिगम सूत्र, ९।२५, भाष्यानुसारी टीका

सन्देहे सति ग्रन्थार्ययोर्मनसाऽभ्यासोऽनुप्रेक्षा। न तु बहिर्वर्णोच्चारणमनुश्रावणीयम्। आम्नायोऽपि परिवर्तन उदात्तादिपरिस्थुद्धमनुश्रावणीयमभ्यासविशेषः।

२-तत्त्वार्थ सूत्र, ९।२५, भाष्य

आम्नायो घोषविशुद्ध परिवर्तन गुणन, रूपादानमित्यर्थः।

३-वही, ९।२५

अर्थोपदेशो व्याख्यान अनुयोगवर्णन धर्मोपदेश इत्यनर्थान्तरम्।

४-वही, ९।२०।

५-वही, ९।२२।

६-ध्यानशतक, श्लोक २

ज यिरमज्जवत्साण, त ऋण ज चल तय चित्त।

त हूज नावणा वा, अणुपेहा वा अहव चित्ता ॥

७-तत्त्वार्थ सूत्र, ९।२७, श्रुतसागरीय वृत्ति

अपरिस्पन्दमान ज्ञानमेव ध्यानमुच्यते। किंत् ? अपरिस्पन्दमानाग्निज्वालावत्। यथा अपरिस्पन्दमानाग्निज्वाला शिवा इत्युच्यते तथा अपरिस्पन्दनावनासमान ज्ञानमेव ध्यानमिति तात्पर्यायः।

एकाग्र-चिन्तन को भी ध्यान कहा जाता है। चित्त अनेक वस्तुओं या विषयों में प्रवृत्त होता रहता है, उमे अन्य वस्तुओं या विषयों से निवृत्त कर एक वस्तु या विषय में प्रवृत्त करना भी ध्यान है।^१

मन, वचन और काया की स्थिरता को भी ध्यान कहा जाता है। इसी व्युत्पत्ति के आधार पर ध्यान के तीन प्रकार होते हैं—

(१) मानसिक-ध्यान— मन की निश्चलता—मनो-गुप्ति।

(२) वाचिक-ध्यान— मौन—वचन-गुप्ति।

(३) कायिक-ध्यान— काया की स्थिरता—काय-गुप्ति।^२

छद्मस्य व्यक्ति के एकाग्र-चिन्तनात्मक-ध्यान होता है और प्रवृत्ति-निरोधात्मक-ध्यान केवली के होता है। छद्मस्य के प्रवृत्ति-निरोधात्मक-ध्यान केवली जितना विशिष्ट भले ही न हो, किन्तु अशत होता ही है।

ध्यान के प्रकार

एकाग्र-चिन्तन को 'ध्यान' कहा जाता है। इस व्युत्पत्ति के आधार पर उसके चार प्रकार होते हैं—(१) आर्त्त, (२) रौद्र, (३) वर्म्य और (४) शुक्ल।

(१) आर्त्त-ध्यान

चेतना की अरति या वेदनामय एकाग्र-परिणति को 'आर्त्त-ध्यान' कहा जाता है। उसके चार प्रकार हैं—

(क) कोई पुरुष अमनोज्ञ सयोग से सयुक्त होने पर उस (अमनोज्ञ विषय) के वियोग का चिन्तन करता है—यह पहला प्रकार है।

(ख) कोई पुरुष मनोज्ञ सयोग से सयुक्त है, वह उम (मनोज्ञ विषय) के वियोग न होने का चिन्तन करता है—यह दूसरा प्रकार है।

(ग) कोई पुरुष आतक (=सद्योघाती रोग) के सयोग से सयुक्त होने पर उम (आतक) के वियोग का चिन्तन करता है—यह तीसरा प्रकार है।

(घ) कोई पुरुष प्रीतिकर काम-भोग के सयोग से सयुक्त है, वह उम (काम-भोग) के वियोग न होने का चिन्तन करता है—यह चौथा प्रकार है।

आर्त्त-ध्यान के चार लक्षण हैं—

(क) आक्रन्द करना।

(ख) शोक करना।

(ग) आँसू बहाना।

(घ) विलाप करना।

(२) रौद्र-ध्यान

चेतना की क्रूरतामय एकाग्र-परिणति को 'रौद्र-ध्यान' कहा जाता है। उसके चार प्रकार हैं—

(क) हिंसानुबन्धी— जिसमें हिंसा का अनुबन्ध—हिंसा में सतत प्रवर्तन हो।

(ख) मृषानुबन्धी— जिसमें मृषा का अनुबन्ध—मृषा में सतत प्रवर्तन हो।

(ग) स्तेनानुबन्धी— जिसमें चोरी का अनुबन्ध—चोरी में सतत प्रवर्तन हो।

(घ) सरक्षणानुबन्धी— जिसमें विषय के साधनों के सरक्षण का अनुबन्ध—विषय के साधनों के सरक्षण में सतत प्रवर्तन हो।

१—व्यानशतक, श्लोक ३

अतोमुहुत्तमित्त, चित्तावत्याणमेगवत्युम्मि।

छउमत्याण भाण, जोगनिरोहो जिणाण तु ॥

२—लोकप्रकाश, ३०।४२१-४२२

यथा मानसिक व्यानमेकाग्र निश्चल मन।

यथा च कायिक ध्यान, स्थिर कायो निरेजनः ॥

तथा यतनया मापा भावमाणस्य शोभनाम्।

दृष्टा वर्जयतो व्यान वाचिक कथित जिनै ॥

रौद्र-ध्यान के चार लक्षण हैं—

- | | |
|-------------------|--|
| (क) अनुपरत दोष— | प्राय हिंसा आदि से उपरत न होना । |
| (ख) बृह दोष— | हिंसा आदि की विविध प्रवृत्तियों में सलग्न रहना । |
| (ग) अज्ञान दोष— | अज्ञानवश हिंसा आदि में प्रवृत्त होना । |
| (घ) आमरणान्त दोष— | मरणान्त तक हिंसा आदि करने का अनुताप न होना । |

ये दोनों ध्यान पापाश्रय के हेतु हैं, इसलिए इन्हें 'अप्रशस्त-ध्यान' कहा जाता है । इन दोनों को एकाग्रता की दृष्टि से ध्यान की कोटि में रखा गया है, किन्तु माधना की दृष्टि में आर्त्त और रौद्र परिणतिमय एकाग्रता विघ्न ही है ।

मोक्ष के हेतुभूत ध्यान दो ही हैं—(१) धर्म्य और (२) शुक्ल ।^१ इनसे आश्रय का निरोध होता है, इसलिए इन्हें 'प्रशस्त-ध्यान' कहा जाता है ।

(३) धर्म्य-ध्यान

वस्तु-वर्म या सत्य की गवेषणा में परिणत चेतना की एकाग्रता को 'धर्म्य-ध्यान' कहा जाता है । इसके चार प्रकार हैं—

- | | |
|------------------|--|
| (क) आज्ञा-विचय— | प्रवचन के निर्णय में सलग्न चित्त । |
| (ख) अपाय-विचय— | दोषों के निर्णय में सलग्न चित्त । |
| (ग) विपाक-विचय— | कर्म-फलो के निर्णय में सलग्न चित्त । |
| (घ) सस्थान-विचय— | विविध पदार्थों के आकृति-निर्णय में सलग्न चित्त । |

धर्म्य-ध्यान के चार लक्षण हैं—

- | | |
|------------------|--|
| (क) आज्ञा-रुचि— | प्रवचन में श्रद्धा होना । |
| (ख) निमर्ग-रुचि— | सहज ही सत्य में श्रद्धा होना । |
| (ग) सूत्र-रुचि— | सूत्र-पठन के द्वारा श्रद्धा उत्पन्न होना । |
| (घ) अवगाट-रुचि— | विस्तार से सत्य की उपलब्धि होना । |

धर्म्य-ध्यान के चार आलम्बन हैं—

- | | |
|--------------------|----------------------------------|
| (क) वाचना— | पढ़ना । |
| (ख) प्रतिप्रच्छना— | शंका-निवारण के लिए प्रश्न करना । |
| (ग) परिवर्तना— | पुनरावर्तन करना । |
| (घ) अनुप्रेक्षा— | अर्थ का चिन्तन करना । |

धर्म्य-ध्यान की चार अनुप्रेक्षाएँ हैं—

- | | |
|-------------------------|---------------------------------------|
| (क) एकत्व-अनुप्रेक्षा— | अकेलेपन का चिन्तन करना । |
| (ख) अनित्य-अनुप्रेक्षा— | पदार्थों की अनित्यता का चिन्तन करना । |
| (ग) अशरण-अनुप्रेक्षा— | अशरण-दशा का चिन्तन करना । |
| (घ) समार-अनुप्रेक्षा— | समार-परिभ्रमण का चिन्तन करना । |

(४) शुक्ल-ध्यान

चेतना की सहज (उपधि-रहित) परिणति की 'शुक्ल-ध्यान' कहा जाता है। उसके चार प्रकार हैं—

- (क) पृथक्त्व-वितर्क-सविचारी,
- (ख) एकत्व-वितर्क-अविचारी,
- (ग) सूक्ष्म-क्रिय-अनिवृत्ति और
- (घ) समुच्छिन्न-क्रिय-अप्रतिपाति।

ध्यान के विषय द्रव्य और उसके पर्याय हैं। ध्यान दो प्रकार का होता है—(१) सालम्बन और (२) निरालम्बन। ध्यान में सामग्री का परिवर्तन भी होता है और नहीं भी होता। वह दो दृष्टियों से होता है—भेद-दृष्टि से और अभेद-दृष्टि से।

जब एक द्रव्य के अनेक पर्यायों का अनेक दृष्टियों—नयों से चिन्तन किया जाता है और पूर्व-श्रुत का आलम्बन लिया जाना है तथा शब्द से अर्थ में और अर्थ से शब्द में एक मन, वचन और काया में से एक दूसरे में सक्रमण किया जाता है, शुक्ल-ध्यान की उस स्थिति को 'पृथक्त्व-वितर्क-सविचारी' कहा जाता है।

जब एक द्रव्य या किसी एक पर्याय का अभेद-दृष्टि से चिन्तन किया जाता है और पूर्व-श्रुत का आलम्बन लिया जाता है तथा जहाँ शब्द, अर्थ एक मन, वचन और काया में से एक दूसरे में सक्रमण किया जाता है, शुक्ल-ध्यान की उस स्थिति को 'एकत्व-वितर्क-अविचारी' कहा जाता है।

जब मन और वाणी के योग का पूर्ण निरोध हो जाता है और काया के योग का पूर्ण निरोध नहीं होता—स्वासोच्छ्वास जैसी सूक्ष्म-क्रिया शेष रहती है, उस अवस्था को 'सूक्ष्म-क्रिय' कहा जाता है। इसका निवृत्तन (ह्रास) नहीं होता, इसलिए यह अनिवृत्ति है।

जब सूक्ष्म क्रिया का भी निरोध हो जाता है, उस अवस्था को 'समुच्छिन्न-क्रिय' कहा जाता है। इसका पतन नहीं होता, इसलिए यह अप्रतिपाति है।

शुक्ल-ध्यान के चार लक्षण—

- | | |
|-----------------|-------------------------------------|
| (क) अव्यथ— | क्षोभ का अभाव। |
| (ख) असम्मोह— | सूक्ष्म-पदार्थ-विषयक मूढता का अभाव। |
| (ग) विवेक— | शरीर और आत्मा के भेद का ज्ञान। |
| (घ) व्युत्सर्ग— | शरीर और उपधि में अनासक्त-भाव। |

शुक्ल-ध्यान के चार आलम्बन—

- (क) क्षान्ति—क्षमा, (ख) मुक्ति—निर्लोभता, (ग) मार्दव—मृदुता और (घ) आर्जव—सरलता।

शुक्ल-ध्यान की चार अनुप्रेक्षाएँ—

- | | |
|----------------------------------|---|
| (क) अनन्तवृत्तित्ता-अनुप्रेक्षा— | ससार-परम्परा का चिन्तन करना। |
| (ख) विपरिणाम-अनुप्रेक्षा— | वस्तुओं के विविध परिणामों का चिन्तन करना। |
| (ग) अशुभ-अनुप्रेक्षा— | पदार्थों की अशुभता का चिन्तन करना। |
| (घ) अपाय-अनुप्रेक्षा— | दोषों का चिन्तन करना। |

श्लोक ३६

१६—श्लोक ३६ :

व्युत्सर्ग आभ्यन्तर-तप का छठा प्रकार है। भगवती (२५।७।८०२) और औपपातिक (सू० २०) के अनुसार व्युत्सर्ग दो प्रकार का होता है—

- (१) द्रव्य-व्युत्सर्ग और
- (२) भाव-व्युत्सर्ग।

द्रव्य-व्युत्सर्ग के चार प्रकार—

(न) शरीर-व्युत्सर्ग—	शारीरिक चचलता का विसर्जन ।
(ख) गण-व्युत्सर्ग—	विशिष्ट साधना के लिए गण का विसर्जन ।
(ग) उपवि-व्युत्सर्ग—	वस्त्र आदि उपकरणों का विसर्जन ।
(घ) भक्त-पान-व्युत्सर्ग—	भोजन और जल का विसर्जन ।

भाव-व्युत्सर्ग के तीन प्रकार—

(क) कपाय-व्युत्सर्ग—	क्रोध आदि का विसर्जन ।
(ख) ससार-व्युत्सर्ग—	परिभ्रमण का विसर्जन ।
(ग) कर्म-व्युत्सर्ग—	कर्म-पुद्गलो का विसर्जन ।

प्रस्तुत श्लोक में केवल काय-व्युत्सर्ग की परिभाषा की गई है। इसका दूसरा नाम 'कायोत्सर्ग' है। कायोत्सर्ग का अर्थ है 'काया का उत्सर्ग— त्याग' ।

प्रश्न होता है कि आयु पूर्ण होने से पहले काया का उत्सर्ग कैसे हो सकता है? यह सही है जब तक आयु शेष रहती है, तब तक काया का उत्सर्ग—त्याग नहीं किया जा सकता। किन्तु यह काया अशुचि है, अनित्य है, दोषपूर्ण है, असार है, दुःख-हेतु है, इसमें ममत्व रखना दुःख का मूल है—इस बोध से भेद-ज्ञान प्राप्त होता है। जिसे भेद-ज्ञान प्राप्त होता है, वह सोचता है कि यह शरीर मेरा नहीं है, मैं इसका नहीं हूँ। मैं भिन्न हूँ, शरीर भिन्न है। इस प्रकार का सकल्प करने से शरीर के प्रति आदर घट जाता है। इस स्थिति का नाम है 'कायोत्सर्ग'। एक घर में रहने पर भी पति द्वारा जनाहृत पत्नी 'परित्यक्ता' कहलाती है। जिस वस्तु के प्रति जिस व्यक्ति के हृदय में अनादर-भाव होना है, वह उसके लिए परित्यक्त होती है। जब काया में ममत्व नहीं रहता, आदर-भाव नहीं रहता तब काया परित्यक्त हो जाती है।

कायोत्सर्ग-विधि

जो कायोत्सर्ग करना चाहे, वह काया से निस्पृह होकर खमे की भाँति सीधा खड़ा हो जाए। दोनों बाँहों को घुटनों की ओर फेंका दे, प्रशमन-व्यान में निमग्न हो जाए। काया को न अकड़ा कर खड़ा हो और न झुका कर भी। परीपह और उमर्गों को महन करे। जीव-जन्तु-रहित एकान्त स्थान में खड़ा रहे और कायोत्सर्ग मुक्ति के लिए करे।^१

कायोत्सर्ग का मुख्य उद्देश्य है आत्मा का काया में वियोजन। काया के साथ आत्मा का जो सयोग है, उमका मूल है प्रवृत्ति। जो इनका वियोग चाहता है अर्थात् आत्मा के मानिष्य में रहना चाहता है, वह स्थान, मौन और ध्यान के द्वारा "स्व" का व्युत्सर्ग करता है।

स्थान—	काया की प्रवृत्ति का स्थिरीकरण—काय-गुप्ति ।
मौन—	वाणी की प्रवृत्ति का स्थिरीकरण—वाक्-गुप्ति ।
व्यान—	मन की प्रवृत्ति का एकाग्रीकरण—मनो-गुप्ति ।

कायोत्सर्ग में श्वासोच्छ्वास जैसी सूक्ष्म प्रवृत्ति होती है, शेष प्रवृत्ति का निरोध किया जाता है।^२

१—मूलाराधना, २।११६, विजयोदया, पृ० २७८

काय शरीर तस्य उत्सर्गस्त्याग । तत्र शरीरनि स्पृह, स्याणुरिवोद्बकाय प्रलपितभुज, प्रशमन्व्यानपरिणतोऽनुवमिनातन-काय, परीपहानुपमर्गश्च सहमान तिष्ठन्निर्जन्तुके कर्मापायामिलापी विविकते देशे ।

२—योगशास्त्र, प्रकाश ३, पत्र २५०

कायस्य शरीरस्य स्थानमौनव्यानत्रियाव्यतिरेकेण अथत्र उच्छ्वसितानादिभ्य त्रिपान्तराव्यामपरिहृष्य य उत्सर्गम्यागो 'नमो अरहताप इति वचनान् प्राङ्म कायोत्सर्ग ।

कायोत्सर्ग के प्रकार

कायोत्सर्ग चार प्रकार का होता है—

(१) उत्थित-उत्थित—जो खड़ा-खड़ा कायोत्सर्ग करता है और धर्म्य या शुक्ल ध्यान में लीन होता है, वह काया से भी उन्नत होता है और ध्यान से भी उन्नत होता है, इसलिए उसके कायोत्सर्ग को 'उत्थित-उत्थित' कहा जाता है।

(२) उत्थित-उपविष्ट—जो खड़ा-खड़ा कायोत्सर्ग करता है, किन्तु आत्त या रौद्र ध्यान से अवनन होता है, इसलिए उसके ध्यान को 'उत्थित-उपविष्ट' कहा जाता है।

(३) उपविष्ट-उत्थित—जो बैठ कर कायोत्सर्ग करता है और धर्म्य या शुक्ल ध्यान में लीन होता है, वह काया से बैठता हुआ होता है और ध्यान से खड़ा होता है, इसलिए उसके कायोत्सर्ग को 'उपविष्ट-उत्थित' कहा जाता है।

(४) उपविष्ट-उपविष्ट—जो बैठ कर कायोत्सर्ग करता है और आर्त्त या रौद्र ध्यान में लीन होता है, वह काया और ध्यान—दोनों से बैठता हुआ होता है, इसलिए उसके कायोत्सर्ग को 'उपविष्ट-उपविष्ट' कहा जाता है।^१

इनमें प्रथम और तृतीय अगीकरणीय हैं और शेष दो त्याज्य हैं।

आचार्य हेमचन्द्र के अनुसार कायोत्सर्ग खड़े, बैठे और सोते—इन तीनों अवस्थाओं में किया जा सकता है।^२ इस भाषा में 'कायोत्सर्ग' और 'स्थान' दोनों एक बन जाते हैं। प्रयोजन की दृष्टि से कायोत्सर्ग के दो प्रकार हैं—

(१) चेष्टा-कायोत्सर्ग— अतिचार शुद्धि के लिए जो किया जाता है।

(२) अभिनव-कायोत्सर्ग— विशेष विशुद्धि या प्राप्त कष्ट को सहने के लिए जो किया जाता है।^३

१-(क) अमितगति-श्रावकाचार, ८।५७-६१

त्यागो देहममत्वस्य, तनूत्सृतिस्वाहता । उपविष्टोपविष्टादि-विभेदेन चतुर्विधा ॥
आर्त्तरौद्रद्वय यस्यामुपविष्टेन चिंत्यते । उपविष्टोपविष्टाख्या, कथ्यते सा तनूत्सृति ॥
धर्मशुक्लद्वय यस्यामुपविष्टेन चिंत्यते । उपविष्टोत्थिता सतस्ता वदति तनूत्सृतिम् ॥
आर्त्तरौद्रद्वय यस्यामुत्थितेन विधीयते । तामुत्थितोपविष्टाह्वा निगदति महाधिय ॥
धर्मशुक्लद्वय यस्यामुत्थितेन विधीयते । उत्थितोत्थितनामान, त भाषते विपश्चित ॥

(ख) आवश्यक निर्युक्ति, गाथा १४५९-१४६०

उत्तिउत्सिओ अ तह, उत्सिओ अ उत्सिअनिसन्नओ चैव ।
निसनुत्सिओ निसन्नो, निस्सन्नगनिसन्नओ चैव ।
निवणुत्सिओ निवन्नो, निवन्ननिवन्नगो अनायव्वो ।

(ग) मूलाराधना, २।११६, विजयोदया, पृ० २७८ ।

२-योगशास्त्र, प्रकाश ३, पत्र २५०

त च कायोत्सर्ग उच्छ्रितनिषण्णशयितभेदेन त्रेधा ।

३-(क) आवश्यकनिर्युक्ति, गाथा १४५२

सो उत्सगो दुविहो चिट्टाए अभिभवे य नायव्वो ।
मिक्खायरियाइ पढमो उवसग्गभिजुजणे विइओ ॥

(ख) वृहत्कल्प भाष्य, गाथा ५९५८

इह द्विधा कायोत्सर्ग—चेष्टायामभिभवे च ।

(ग) योगशास्त्र, प्रकाश ३, पत्र २५०

तत्र चेष्टा कायोत्सर्गोऽष्ट—पचविंशति—सप्तविंशति—त्रिंशती—पचशती अष्टोत्तरसहस्रोच्छ्वासान् यावद्भवति ।
अभिभवकायोत्सर्गस्तु मुहूर्त्तार्त्तदारभ्य सवत्सरे यावत् वाह्वलेरिव भवति ।

(घ) मूलाराधना, २।११६, विजयोदया, पृ० २७८

अन्तर्मुहूर्त्त कायोत्सर्गस्य जघन्य काल, वषमुत्सृष्ट । अतिचारनिवृत्तये कायोत्सर्गा बहुप्रकारा भवति । रात्रिदिन-पक्ष-मासचतुष्टय-सवत्सरादिकालगोचरातिचारभेदापेक्षया । सायाह्ने उच्छ्वासासप्तक, प्रत्युपसि पचाशत्, पक्षे त्रिंशतानि, चतुर्यु मासेषु चतु शतानि, पच शतानि सवत्सरे उच्छ्वासाना । प्रत्युपसिप्राणिववादिषु पचस्वतिचारेषु अष्टशतोच्छ्वासासप्तक काल' कायोत्सर्ग ।

त्रेधा-कायोत्सर्ग का काल उच्छ्वास पर आधृत है। विभिन्न प्रयोजनो ने वह आठ, पच्चीस, सत्ताईस, तीन सौ, पाँच सौ और एक हजार आठ उच्छ्वास तक किया जाता है।

अभिनव-कायोत्सर्ग का काल जघन्यत अन्तर्मुहूर्त और उक्तुष्ट एक वर्ष का है। बाहुबलि ने एक वर्ष का कायोत्सर्ग किया था।

अतिचार-शुद्धि के लिए किए जाने वाले कायोत्सर्ग के अनेक विकल्प होते हैं—

- (१) दैवमित्र-कायोत्सर्ग।
- (२) रात्रिक-कायोत्सर्ग।
- (३) पाक्षिक-कायोत्सर्ग।
- (४) चानुर्मासिक-कायोत्सर्ग।
- (५) साम्बत्नरिक-कायोत्सर्ग।

कायोत्सर्ग आवश्यक का पाँचवाँ अंग है। ये उक्त कायोत्सर्ग प्रतिक्रमण के साथ किए जाते हैं। इन (कायोत्सर्ग) में चतुर्विंशस्तव का ध्यान किया जाता है। उसके मान श्लोक और अष्टाईस चरण है। एक उच्छ्वास में एक चरण का ध्यान किया जाता है। कायोत्सर्ग-काल में सातवें श्लोक के प्रथम चरण 'चन्देसु निम्मलयरा' तक ध्यान किया जाता है।^१ इस प्रकार एक 'चतुर्विंशस्तव' का ध्यान पच्चीस उच्छ्वासों में सम्पन्न होता है। प्रवचनसारोद्धार और विजयोदया के अनुसार इनके व्येय-परिमाण और काल-मान इस प्रकार है—

	प्रवचनसारोद्धार ^२				विजयोदया ^३			
	चतुर्विंशस्तव	श्लोक	चरण	उच्छ्वास	चतुर्विंशस्तव	श्लोक	चरण	उच्छ्वास
(१) दैवमित्र	४	२५	१००	१००	४	२५	१००	१००
(२) रात्रिक	२	१२५	५०	५०	२	१२५	५०	५०
(३) पाक्षिक	१२	५५	३००	३००	१२	५५	३००	३००
(४) चानुर्मासिक	२०	१२५	५००	५००	१६	१००	४००	४००
(५) साम्बत्नरिक	४०	२५०	१०००	१०००	२०	१२५	५००	५००

अभिनव-कायोत्सर्ग के अनुसार दैवमित्र-कायोत्सर्ग में १०० तथा रात्रिक-कायोत्सर्ग में ५४ उच्छ्वास तक ध्यान किया जाता है और अन्त कायोत्सर्ग में २७ उच्छ्वास तक। २७ उच्छ्वासों में नमस्कार-मंत्र की नौ आवृत्तियाँ की जाती हैं अर्थात् तीन उच्छ्वासों में एक नमस्कार-मंत्र पर ध्यान किया जाता है—नव है प्रथम दो-दो वाक्त्र एक-एक उच्छ्वास में और पाँचवाँ वाक्त्र एक उच्छ्वास में। अथवा 'ण्मो

१—योगशास्त्र, प्रकाश ३, पत्र २१५

पञ्चविंशत्युच्छ्वासात्तत्र चतुर्विंशतिस्तत्रेव चन्देसु निम्मलयरा इत्यनेन त्रिन्विंशति पूर्वत्वे, पायसमा ऊमासा इति वचनान्।

२—प्रवचनसारोद्धार, गाथा १२३-१२५

चत्वारिदो दुवाल्ल वीम चत्ता य हृति उज्जोया ।

देतिय राइय पञ्चिजय चाउम्माने य वरिमे य ॥

पणवीत्त अद्धतेरम सलोण पनत्तरी य वोद्धवा ।

सपनेगं पणवीम वे वावाणा य वरिमि ॥

त्ताय त्तय गोमइ तिल्लेव सया ह्वति पक्खमि ।

पच्च य चाउम्माने वग्निं अट्टोत्तरमहम्मा ॥

३—मूलाराधना २।१६ विजयोदया, पृ० २७८ ।

पच णमोक्कारो' सहित नौ पदो की तीन आश्रुतियाँ भी हो सकती हैं—प्रत्येक पद की एक-एक उच्छ्वास में आवृत्ति होने से सत्ताईस उच्छ्वास होते हैं ।^१ अमितगति ने एक दिन-रात के कायोत्सर्गों की सारी सख्या अट्ठाईस मानी है ।^२ वह इस प्रकार है—

(१) स्वाध्याय-काल में—	१२
(२) वन्दना-काल में—	६
(३) प्रतिक्रमण-काल में—	८
(४) योग-भक्ति-काल में—	२

२८

पाँच महाव्रतों के अतिक्रमणों के लिए १०८ उच्छ्वास का कायोत्सर्ग करना चाहिए ।^३

कायोत्सर्ग करते समय यदि उच्छ्वासों की रूखा विरमृत हो जाए, अथवा मन विचलित हो जाए तो आठ उच्छ्वास का अनिश्चित कायोत्सर्ग करना चाहिए ।^४

कायोत्सर्ग के दोष प्रवचनसारोद्धार में १६^१, योगशास्त्र में २१^६ और विजयोदया में १६^७ बतलाए गए हैं ।

१-अमितगति श्रावकाचार, ८।६८-६९

अष्टोत्तरशतोच्छ्वास, कायोत्सर्ग प्रतिक्रमे ।
सान्ध्ये प्रामातिके धार्द्रमन्यस्तन सप्तविंशति ॥
सप्तविंशतिरुच्छ्वासा, ससारोःमूलनक्षत्रे ।
सति पचनमस्कारे, नवधा चिन्तिते सति ॥

२-वही, ८।६६-६७

अष्टविंशतिसख्यानाः, कायोत्सर्गा मता जिनै ।
अहोरात्रगता सर्वे, पटावश्यककारिणाम् ॥
स्वाध्याये द्वादश प्रातैर्वन्दनाया पडीरिता ।
अष्टौ प्रतिक्रमे योगमक्तौ तौ द्वायुदाहृतौ ॥

३-मूलाराधना, २।११६, विजयोदया, पृ० २७८ ।

४-वही, २।११६, विजयोदया, पृ० २७८

कायोत्सर्गों कृते यदि शक्यत उच्छ्वासस्य स्खलन वा परिणामरय उच्छ्वासासाप्तकमधिकं स्थातथ्यम् ।

५-प्रवचनसारोद्धार, गाथा २४७-२६२ ।

६-योगशास्त्र, प्रकाश ३, पत्र २५०-२५१ ।

७-मूलाराधना, २।११६, विजयोदया, पृ० २७९ ।

३-शल्यो का (मल्लाण ख) :

जैमे काँटा चुभने पर मनुष्य सर्वाङ्ग वेदना का अनुभव करता है और उसके निकल जाने पर वह मुख की माँस लेना है, वैशे ही दोष स्त्री काँटा चुभ जाता है, तब मायक की आत्मा दुःखित हो जाती है और उसके निकलने पर उसे आनन्द का अनुभव होता है। शल्य का अर्थ है 'अन्तर में घुसा हुआ दोष' अथवा 'जिमसे विकास वाधित होता है, उसे शल्य कहते हैं'।^१ वे तीन हैं—

- (१) माया-शल्य— माया-पूर्ण आचरण ।
- (२) निदान-शल्य— ऐहिक या पारलौकिक उपलब्धि के लिए धर्म का विनिमय ।
- (३) मिथ्या-दर्शन-शल्य— आत्मा का मिथ्यात्वमय दृष्टिकोण ।

जो नि शल्य होता है, वही व्यक्ति त्रती या महात्रती बन सकता है।^२

श्लोक ५

४-श्लोक ५ :

इस श्लोक में तीन प्रकार के उपसर्गों (कष्टो) का कथन है

- (१) दिव्य—देवताओं द्वारा दिए जाने वाले कष्ट । देवता हाम्यवग, प्रद्वेषवश या परीक्षा के निमित्त दूसरों को कष्ट देते हैं ।
- (२) तैरश्च—पशुओं द्वारा दिए जाने वाले कष्ट । पशु भय, प्रद्वेष या आहार के लिए तथा अपनी मन्तान या म्यान के संरक्षण के लिए दूसरों को कष्ट देते हैं ।
- (३) मानुष—मनुष्यों द्वारा दिए जाने वाले कष्ट । मनुष्य हाम्य, प्रद्वेष, विमर्श या कुशील का सेवन करने के लिए दूसरों को कष्ट देते हैं ।

श्लोक ६

५-विकथाओ (विगहा क) :

यहाँ कथा का अर्थ 'वर्ना' या 'जालोचना' है । वर्जनीय कथा को 'विकथा' कहा जाता है । वह चार प्रकार की है—

- (१) स्त्री-कथा— स्त्री सम्बन्धी कथा करना ।
- (२) भक्त-कथा— भोजन सम्बन्धी कथा करना ।
- (३) देव-कथा— देव सम्बन्धी कथा करना ।
- (४) राज-कथा— राज सम्बन्धी कथा करना ।

१-मूलाराधना, ४१५३६-५३७

जह कष्टेण विद्धो, नचगे वेदगुदुदो होदि ।
तस्मिं दु समुद्विदेमो, णिस्सलो णिवुदो होदि ॥
एवमगुदुदोसो, माइहो तेण दुक्खिदो होइ ।
सो चेव वददोमो, सुविमुदो णिवुदो होइ ॥

२-बृहद् वृत्ति, पत्र ६१०

शल्यते—अनेकार्यत्वाद्वापने जन्तुरेनिगिति शल्यानि ।

३-(क) तत्त्वार्थ, सूत्र ७।१३

नि शल्ये वती ।

(उ) मूलाराधना, ६।१२१०

णिम्महम्मिेव पुणो, मह्व्वदाइ हवति म्वाट ।
वदमुवहम्मदि तीहिं, दु णिदाणमिच्छत्तमायाहिं ॥

मूलाराधना में कथा के कुछ और अधिक प्रकार बतलाए गए हैं—(१) भक्त-कथा, (२) स्त्री-कथा, (३) राज-कथा, (४) जनपद-कथा, (५) काम-कथा, (६) अर्थ-कथा, (७) नाट्य-कथा और (८) नृत्य-कथा ।^१

६—संज्ञाओं (सन्नाणं क) :

संज्ञा का अर्थ है 'आसक्ति' या 'मूर्च्छना' । वह चार प्रकार की है—

- (१) आहार-संज्ञा,
- (२) भय-संज्ञा,
- (३) मैथुन-संज्ञा और
- (४) परिग्रह-संज्ञा ।

विशेष विवरण के लिए देखिए—स्थानाग, ४।४।३५६ ।

७—आर्त्त और रौद्र—इन दो ध्यानो का (भ्राणाण च द्रुय ख) :

ध्यान चार है—(१) आर्त्त, (२) रौद्र, (३) घर्म्य और (४) शुक्ल ।

चार की सख्या का प्रकरण है, इसलिए यहाँ इनका उल्लेख है । किन्तु इनमें वर्जनीय ध्यान दो ही हैं, इसलिए 'भ्राणाण च द्रुय' कहा गया है ।^२

विशेष विवरण के लिए देखिए—३०।३५ का टिप्पण । मिलाइए—३४।३१ ।

श्लोक ७

८—व्रतों के (वएसु क) :

यहाँ व्रत का प्रयोग 'महाव्रत' के अर्थ में हुआ है । वे पाँच हैं—(१) अहिंसा, (२) सत्य, (३) अस्तेय, (४) ब्रह्मचर्य और (५) अपरिग्रह । देखिए—२१।१२ ।

९—क्रियाओं के (किरियासु ख) :

स्थानाग (२।१।६०) में अनेक प्रकार की क्रियाओं का उल्लेख है । यहाँ उनमें से पाँच क्रियाओं का ग्रहण किया गया है । वे इस प्रकार हैं—(१) कायिकी, (२) आधिकरणिकी, (३) प्राद्वेपिकी, (४) पारितापनिकी और (५) प्राणातिपातिकी ।^३

श्लोक ८

१०—छह लेश्याओं में (लेसासु क) :

देखिए—अध्ययन ३४ ।

१—मूलाराधना, ४।६५१

भक्तित्थिराजजणवद-कदप्पत्थणउणट्टियकहाओ ।

वज्जित्ता विकहाओ, अज्जम्पघिराधणकरीओ ॥

२—बृहद् वृत्ति, पत्र ६१३

'भ्राणाण च' त्ति प्राकृतत्वाद् ध्यानयोश्च द्विकमार्त्तरौद्ररूप तथा यो भिक्षु 'वर्जयति' परिहरति, चतुर्विधत्वाच्च ध्यानस्यात्र प्रस्तावेऽभिधानम् ।

३—वही, पत्र ६१३

क्रियासु—कायिकयाधिकरणिकीप्राद्वेपिकीपारितापनिकीप्राणातिपातरूपासु ।

११-आहार के (विधि-निषेध के) छह कारणों में (छहके आहारकारणे च) :

मानु को उह कारणों से आहार करना चाहिए और छह कारणों से नहीं करना चाहिए । देखिए—२६।३०, ३४ ।

श्लोक ९

१२-(पिण्डांगगहपडिमासु च) :

विशेष प्रतिमास मुनि आहार और अवग्रह (स्थान) मन्वन्धी सात प्रकार के अभिग्रह धारण करते थे । जैसे—

आहार-ग्रहण मन्वन्धी अभिग्रह—सात एषणाएँ । देखिए—३०।२५ का टिप्पण ।

अवग्रह (स्थान) मन्वन्धी अभिग्रह । अवग्रह-प्रतिमा का अर्थ है 'स्थान के लिए प्रतिज्ञा या सक्त्वा' । वे मात हैं—

(१) मैं अपने प्रकार के स्थान में रहूँगा दूसरे में नहीं ।

(२) मैं दूसरे मायुजों के लिए स्थान की याचना करूँगा । दूसरे के द्वारा याचित-स्थान में मैं रहूँगा । यह गच्छान्तरगत मायुजों के होती है ।

(३) मैं अपने लिए स्थान का याचना करूँगा, किंतु दूसरे के द्वारा याचित-स्थान में नहीं रहूँगा । यह यथालब्धिक सायुजों के होती है ।

(४) मैं अपने लिए स्थान की याचना नहीं करूँगा, परन्तु दूसरे के द्वारा याचित-स्थान में रहूँगा । यह जिनकल्पवृक्षा का अभ्यास करने वाले मायुजों के होती है ।

(५) मैं अपने लिए स्थान की याचना करूँगा, दूसरे के लिए नहीं । यह जिनकल्पिक सायुजों के होती है ।

(६) निमग्न मैं स्थान ग्रहण करूँगा, उसी के यहाँ पशु आदि का मन्वायक प्राप्त हो तो लूँगा अथवा ऊरुटू या नैपथिक जागृत में चूटे-चूटे गत विताडंगा । यह जिनकल्पिक या अभिग्रहकारी मायुजों के होती है ।

(७) निमग्न मैं स्थान ग्रहण करूँगा, उसी के यहाँ ही मन्वायक विच्छेदक मित्रावट्ट या काष्ठवट्ट प्राप्त हो तो लूँगा अथवा ऊरुटू या नैपथिक जागृत में चूटे-चूटे गत विताडंगा । यह जिनकल्पिक या अभिग्रहकारी मायुजों के होती है ।

श्लोक १०

१४-आठ मद-स्थानों में (मयेसु क) :

आठ मद-स्थान इस प्रकार हैं—

- | | |
|--------------|------------------|
| (१) जाति-मद, | (५) तपो-मद, |
| (२) कुल-मद, | (६) श्रुत-मद, |
| (३) बल-मद, | (७) लाभ मद और |
| (४) रूप-मद, | (८) ऐश्वर्य-मद । |

देखिए—स्थानाग, ८।६०६, ममवायाग, समवाय ८ ।

१५-ब्रह्मचर्य की नौ गुणियों में (ब्रम्भगुत्तीसु क) :

ब्रह्मचर्य की रक्षा के साधन को 'गुणित' कहते हैं। वे नौ हैं। देखिए—सोलहवाँ अध्ययन, स्थानाग, ६।६६३, समवायाग, ममवाय ६ ।

१६-दस प्रकार के भिक्षु-धर्म में (भिक्षु धम्मंमि दसविहे ख) :

देखिए—२।७६ का टिप्पण ।

श्लोक ११

१७-उपामक की ग्यारह प्रतिमाओं में (उवासगाण पडिमासु क) :

उपामक—श्रावक की प्रतिमाएँ ग्यारह हैं—

- | | |
|--|---------------------------------|
| (१) दर्शन-श्रावक, | (७) सचित्त-परित्यागी, |
| (२) कृत-व्रत श्रावक, | (८) जारम्भ-परित्यागी, |
| (३) कृत-मामायिक, | (९) प्रेव्य-परित्यागी, |
| (४) पौषधोपवास निरत, | (१०) उद्दिष्ट-भक्त-परित्यागी और |
| (५) दिन में ब्रह्मचारी और रात्रि में परिमाण करने वाला, | (११) श्रमण-भूत । |
| (६) दिन और रात्रि में ब्रह्मचारी, स्नान न करने वाला, दिन में भोजन करने वाला और कच्छ न बाँधने वाला, | |

देखिए—समवायाग, ममवाय ११ ।

१८-भिक्षुओं की बारह प्रतिमाओं में (भिक्षुण पडिमासु ख) :

भिक्षु की प्रतिमाएँ बारह हैं—

- | | |
|---------------------------------|---|
| (१) एक मासिकी भिक्षु-प्रतिमा, | (७) सात मासिकी भिक्षु-प्रतिमा, |
| (२) दो मासिकी भिक्षु-प्रतिमा, | (८) तप्तश्चात् प्रथम सात दिन-रात की भिक्षु-प्रतिमा, |
| (३) तीन मासिकी भिक्षु-प्रतिमा, | (९) दूसरी सात दिन-रात की भिक्षु प्रतिमा, |
| (४) चार मासिकी भिक्षु-प्रतिमा, | (१०) तीसरी सात दिन-रात की भिक्षु-प्रतिमा, |
| (५) पाँच मासिकी भिक्षु-प्रतिमा, | (११) एक अहोरात्र की भिक्षु-प्रतिमा और |
| (६) छह मासिकी भिक्षु-प्रतिमा, | (१२) एक रात्रि की भिक्षु-प्रतिमा । |

देखिए—समवायाग, ममवाय १२ ।

श्लोक १२

१९-तेरह क्रियाओं में (किरियासु क) :

कर्म-व्रत की हेतुभूत चेष्टा को 'क्रिया' कहा जाता है । वे तेरह हैं—

- | | |
|---------------------------|--|
| (१) अर्य-दण्ड— | शरीर, स्वजन , धर्म जादि प्रयोजन से की जाने वाली हिंसा । |
| (२) अन्त-दण्ड— | बिना प्रयोजन मौज—शौक के लिए की जाने वाली हिंसा । |
| (३) हिंसा-दण्ड— | इमने मुझे मारा था, मारता है, मारेगा—इस प्रणिवान से हिंसा करना । |
| (४) अकस्मान्-दण्ड— | एक के बच की प्रवृत्ति करते हुए अकस्मात् हमारे की हिंसा कर डालना । |
| (५) दृष्टि-विपर्यय-दण्ड— | मनि-भ्रम मे होने वाली हिंसा जववा मित्र आदि को अमित्र बुद्धि मे मारना । |
| (६) मृषावाद-प्रत्यय— | स्व, पर या उभय के लिए मृषावाद मे होने वाली हिंसा । |
| (७) अदत्तादान-प्रत्यय — | स्व, पर या उभय के लिए अदत्तादान से होने वाली हिंसा । |
| (८) आत्र्यात्मिक— | बाह्य निमित्त के बिना, मन में स्वत उत्पन्न होने वाली हिंसा । |
| (९) मान-प्रत्यय— | जानि आदि के भेद मे होने वाली हिंसा । |
| (१०) मित्र-द्वेष-प्रत्यय— | माता-पिता या दाम-दामी के जल्प अपरात्र मे भी बडा दण्ड देना । |
| (११) माया-प्रत्यय— | माया से होने वाली हिंसा । |
| (१२) लोभ-प्रत्यय— | लोभ मे होने वाली हिंसा । |
| (१३) एर्ष्या-परिह— | बेबल योग (मन, वचन और काया की प्रवृत्ति) मे होने वाला कर्म व्रतन । |

विपद मित्रण के लिए देविण—सुत्रमृताग, २।२ , ममवायाग, ममवाय १३ ।

श्लोक १३

२२-गाथा-षोडशक (सूत्रकृतांग के प्रथम श्रुतस्कन्ध के सोलह अध्ययनों) में (गाथासोलसएहिं क) :

सूत्रकृतांग के दो श्रुतस्कन्ध है। पहले श्रुतस्कन्ध में १६ अध्याय है। सोलहवें अध्ययन का नाम 'गाथा' है। जिसका मोलहवाँ अध्ययन गाथा है उसे 'गाथा-षोडशक' कहा जाता है।^१ यह प्रथम श्रुतस्कन्ध का वाचक है।

देखिए—३१।१६ का प्रथम टिप्पण, समवायाग, समवाय १६।

२३-सतरह प्रकार के असयम में (अस्संजमम्मि ख) :

असयम १७ प्रकार का है—

(१) पृथ्वीकाय-असयम	(११) प्रेक्षा-असयम—	अप्रतिलेखन या अविधि प्रतिलेखन से होने वाला असयम।
(२) अपकाय-असयम	(१२) उपेक्षा-असयम—	सयम की उपेक्षा और असयम में व्यापार।
(३) तेजस्काय-असयम	(१३) अपहृत्य-असयम—	उच्चार आदि का अविधि से परिष्ठापन करने में होने वाला असयम।
(४) वायुकाय-असयम	(१४) अप्रमार्जन-असयम—	पात्र आदि का अप्रमार्जन या अविधि में प्रमार्जन करने से होने वाला असयम।
(५) वनस्पतिकाय-असयम	(१५) मन-असयम—	अकुशल मन की उदीरणा।
(६) द्वीन्द्रिय-असयम	(१६) वचन-असयम—	अकुशल वचन की उदीरणा।
(७) त्रीन्द्रिय-असयम	(१७) काय-असयम—	अकुशल काया की उदीरणा।
(८) चतुरिन्द्रिय-असयम		
(९) पचेन्द्रिय-असयम		
(१०) जजीवकाय-असयम		

देखिए—समवायाग, समवाय १७।

श्लोक १४

२४-अठारह प्रकार के ब्रह्मचर्य में (बम्मम्मि क) :

ब्रह्मचर्य के अठारह प्रकार ये हैं—

औदारिक (मनुष्य, तिर्यञ्च सम्बन्धी) काम-भोगों का (१) मन से सेवन न करे, (२) मन से सेवन न कराए और (३) सेवन करने वाले का मन से अनुमोदन भी न करे।

औदारिक काम-भोगों का (४) वचन से सेवन न करे, (५) वचन से सेवन न कराए और (६) सेवन करने वाले का वचन में अनुमोदन भी न करे।

औदारिक काम-भोगों का (७) काया से सेवन न करे, (८) काया से सेवन न कराए और (९) सेवन करने वाले का काया से अनुमोदन भी न करे।

दिव्य (देव-सम्बन्धी) काम-भोगों का (१०) मन से सेवन न करे, (११) मन से सेवन न कराए और (१२) सेवन करने वाले का मन से अनुमोदन भी न करे।

दिव्य-काम-भोगों का (१३) वचन से सेवन न करे, (१४) वचन से सेवन न कराए और (१५) सेवन करने वाले का वचन से अनुमोदन भी न करे।

१-बृहद् वृत्ति, पत्र ६१४

गाथाध्ययन षोडश येषु तानि गाथाषोडशकानि।

दिव्य-काम-भोगों का (१९) काया में सेवन न करे, (१७) काया में सेवन न कराए और (१८) सेवन करने वाटे का काया में अनुमोदन भी न करे ।

देखिए—समवायाग, समवाय १८ ।

२५—उन्नीस ज्ञाता अध्ययनों में (नायज्भयणेषु क) :

ज्ञाता के १९ अध्ययन ये हैं—

- | | | | |
|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
| (१) उत्कृष्ट-ज्ञान, | (६) तुम्ह, | (११) दावद्रव, | (१६) अवगवका, |
| (२) सघाट, | (७) गेहिणी, | (१२) उदक-ज्ञान, | (१७) आकीर्ण, |
| (३) अण्ड, | (८) मल्ली, | (१३) मट्टक, | (१८) नुममा और |
| (४) कूर्म, | (९) माकन्दी, | (१४) तेत्तली, | (१९) पुण्डरीक-ज्ञान । |
| (५) नेलक, | (१०) चन्द्रिका, | (१५) नन्दी फल, | |

देखिए—समवायाग, समवाय १९ ।

२६—वीस असमाधि-स्थानों में (ठाणेषु यऽसमाहिए ख) :

यहाँ जिन वीस असमाधि-स्थानों का वर्णन है, वे निम्न प्रकार हैं—

- (१) घम घम करते चलना ।
- (२) प्रमार्जन किए बिना चलना ।
- (३) अविधि से प्रमार्जन कर चलना ।
- (४) प्रमाण से अधिक शय्या, आसन आदि रखना ।
- (५) रात्रिक नाथुओं का पराभव—तिरस्कार करना, उनके सामने मर्यादा-रहित बोलना ।
- (६) स्थविरो का उपघात करना ।
- (७) प्राणियों का उपघात करना ।
- (८) प्रतिक्षण क्रोध करना ।
- (९) अत्यन्त क्रोध करना ।
- (१०) परोक्ष में अवर्णवाद बोलना ।
- (११) वार-वार निश्चयकारी भाषा बोलना ।
- (१२) अनुत्पन्न नए-नए कलहों को उत्पन्न करना ।
- (१३) उपशमित और क्षिप्त पुराने कलहों की उदीरणा करना ।
- (१४) सरजस्क हाथ-पैरों का व्यापार करना ।
- (१५) अकाल में स्वाध्याय करना ।
- (१६) कलह करना ।
- (१७) रात्रि में जोर से बोलना ।
- (१८) झुंझा (खटपट) करना ।
- (१९) सूर्योदय से सूर्यास्त तक वार-वार भोजन करना ।
- (२०) एषण-समिति रहित होना ।

देखिए—समवायाग, समवाय २०, दशाश्रुतस्कन्ध, दशा १ ।

श्लोक १५

२७- इक्कीस प्रकार के शबल दोषों में (एगवीसाए मबले क) :

शबल (चारित्र्य को घटवो से युक्त करने वाले) दोष इक्कीस है—

- (१) हस्त-कर्म करना ।
- (२) मैथुन का प्रतिसेवन करना ।
- (३) रात्रि-भोजन करना ।
- (४) आधा-कर्म आहार करना ।
- (५) सागारिक (शय्यातर) पिंड खाना ।
- (६) औद्देशिक, क्रीत या सामने लाकर दिया जाने वाला भोजन करना ।
- (७) बार बार प्रत्याख्यान कर खाना ।
- (८) एक महीने के अन्दर एक गच्छ से दूसरे गच्छ में जाना ।
- (९) एक महीने के अन्दर तीन उदक-लेप लगाना ।
- (१०) एक महीने में तीन बार माया का सेवन करना ।
- (११) राज-पिण्ड का भोजन करना ।
- (१२) जान-बूझ कर प्राणातिपात करना ।
- (१३) जान-बूझ कर मृपावाद बोलना ।
- (१४) जान-बूझ कर अदत्तादान लेना ।
- (१५) जान-बूझ कर अन्तर-रहित (सचित्त) पृथ्वी पर स्थान या निषद्या करना ।
- (१६) जान-बूझ कर सचित्त पृथ्वी पर तथा सचित्त शिला पर, घुण वाले काष्ठ पर, शय्या अथवा निषद्या करना ।
- (१७) जीव सहित, प्राण सहित, बीज सहित, हरित सहित, उर्त्तिग सहित, लीलन-फूलन, कीचड़ तथा मकड़ी के जाल वाली तथा इसी प्रकार की अन्य पृथ्वी पर बैठना, सोना और स्वाध्याय करना ।
त्वक् का भोजन, प्रवाल का भोजन, पुष्प का भोजन, फूल का भोजन करना ।
- (१८) जान-बूझ कर मूल का भोजन, कन्द का भोजन, हरित का भोजन करना ।
- (१९) एक वर्ष में दस उदक-लेप लगाना ।
- (२०) एक वर्ष में दस बार माया-स्थान का सेवन करना ।
- (२१) सचित्त जल से लित हाथों से बार-बार जशन, पान, खाद्य और स्वाद्य को लेना तथा उन्हें खाना ।

देखिए— समवायाग, समवाय २१ , दशाश्रुतम्कन्व, दशा २ ।

२८-त्राईम परीपहों में (बावीसाए परीसहे ख) :

देखिए—अध्ययन २ ।

श्लोक १६

२९-सूत्रकृतांग के तेईस अध्ययनो में (तेवीसइ स्यगडे क) :

सूत्रकृतांग के दो विभाग है—(१) प्रथम श्रुत स्कन्ध में १६ अध्ययन है और (२) दूसरे श्रुतस्कन्ध में ३ अध्ययन है । तेईस अध्ययनो के नाम इस प्रकार है—

- | | |
|---------------------|---------------------------|
| (१) समय, | (१३) यथानय्य, |
| (२) वैतालिक, | (१४) ग्रन्थ, |
| (३) उपसर्ग-परिज्ञा, | (१५) यमक, |
| (४) स्त्री-परिज्ञा, | (१६) गाथा, |
| (५) नरक-विभक्ति, | (१७) पुडगीक, |
| (६) महावीर-स्तुति, | (१८) क्रिया-म्यान, |
| (७) कुशील-परिभाषित, | (१९) बाह्य-परिज्ञा, |
| (८) वीर्य, | (२०) अपत्याग्रहण-परिज्ञा, |
| (९) वर्म, | (२१) अनगार-श्रुत, |
| (१०) समाधि, | (२२) आर्द्रकुमारीय और |
| (११) मार्ग, | (२३) नालदीय । |
| (१२) समवसरण, | |

देखिए—समवायाग, समवाय २३ ।

३०-चौवीस प्रकार के देवो में (रूवाहिएसु सुरेसु ख) :

यहाँ रूप का अर्थ 'एक' है । रूपाधिक अर्थात् पूर्वोक्त सख्या से एक अधिक । पूर्व कथन में सूत्रकृतांग सूत्र के २३ अध्ययन ग्रहण किए गए हैं । अतः यहाँ २४ की सख्या प्राप्त है । वृत्तिकार ने इसको व्याख्या दो प्रकार में की है ।^१ प्रथम व्याख्या के अनुसार २४ प्रकार के देव ये हैं—

१० प्रकार के भवनपति देव ।

८ प्रकार के व्यन्तर देव ।

५ प्रकार के ज्योतिष देव ।

१ वैमानिक देव । (समस्त वैमानिक देवो को एक ही प्रकार में गिना है, भिन्नता की विवक्षा नहीं की है)

दूसरी व्याख्या के अनुसार यहाँ ऋषभदेव आदि २४ तीर्थङ्करो का ग्रहण किया गया है ।^२ समवायाग में द्वितीय व्याख्या मान्य

रही है—

- | | | |
|-----------------|-----------------|-------------------|
| (१) ऋषभ, | (९) सुविधि, | (१७) कुन्धु, |
| (२) अजित, | (१०) शीतल, | (१८) अर, |
| (३) शम्भव, | (११) श्रेयास, | (१९) मल्लि, |
| (४) अभिनन्दन, | (१२) वासुपूज्य, | (२०) मुनि मुन्नत, |
| (५) सुमति, | (१३) विमल, | (२१) नमि, |
| (६) पद्मप्रभ, | (१४) अनन्त, | (२२) नेमि, |
| (७) सुपार्श्व, | (१५) घर्म, | (२३) पार्श्व और |
| (८) चन्द्रप्रभ, | (१६) शान्ति, | (२४) वर्द्धमान । |

देखिए—समवायाग, समवाय २४ ।

१-बृहद वृत्ति, पत्र ६१६

भवणवणजोइवेमाणिया य दस अट्ट पच एगविहा ।

इति चउवीस देवा केई पुण वेति भरहता ॥

२-बही, पत्र ६१६

ऋषभादितीर्थकरेषु ।

श्लोक १७

३१—पच्चीस भावनाओं में (पणवीसभावणाहिं क) :

भावना का अर्थ है—'वह क्रिया जिससे आत्मा को सस्कारित, वासित या भावित किया जाता है'। वे २५ हैं। आचाराग, समवायाग तथा प्रश्नव्याकरण में उनका वर्णन है, किन्तु उनके क्रम तथा नामों में भेद है। जैसे—

आचाराग (२।१५) के अनुसार	समवायाग (समवाय २५) के अनुसार	प्रश्नव्याकरण (सवरद्वार) के अनुसार
	(१) अहिंसा महात्रत की भावना	
(१) ईर्या-समिति	ईर्या-ममिति	ईर्या-समिति
(२) मन-परिज्ञा	मनो-गुति	अपाप-मन (मन-समिति)
(३) वचन-परिज्ञा	वचन-गुति	अपाप-वचन (वचन-ममिति)
(४) आदान-निक्षेप-समिति	आलोक-भाजन-भोजन	एपणा-समिति
(५) आलोकित-पान भोजन	आदान-भाडामत्र-निक्षेपणा-समिति	आदान-निक्षेप-समिति
	(२) सत्य महात्रत की भावनाएँ	
(६) अनुवीचि-भापण	अनुवीचि-भापणता—विचार पूर्वक वोचना	अनुवीचि-भापण
(७) क्रोध-प्रत्याख्यान	क्रोध-विवेक—क्रोध का प्रत्याख्यान	क्रोध-प्रत्याख्यान
(८) लोभ-प्रत्याख्यान	लोभ-विवेक—लोभ का त्याग	लोभ-प्रत्याख्यान
(९) अभय (भय-प्रत्याख्यान)	भय-विवेक—भय का त्याग	अभय-(भय-प्रत्याख्यान)
(१०) हास्य-प्रत्याख्यान	हास्य-विवेक—हास्य का त्याग	हास्य-प्रत्याख्यान
	३—अचौर्य महात्रत की भावनाएँ	
(११) अनुवीचि-मितावग्रह-याचन	अवग्रहानुज्ञापना	विविक्त-वास-वसति
(१२) अनुज्ञापित-पान-भोजन	अवग्रहसीमा परिज्ञान	अभीक्षण-अवग्रह-याचन
(१३) अवग्रह का अवघ्राण	स्वय ही अवग्रह की अनुग्रहणता	शय्या-समिति
(१४) अभीक्षण-अवग्रह-याचन	साधमिकों के अवग्रह की याचना तथा परिभोग	साधारण-पिण्ड-पात्र लाभ
(१५) साधमिक के पास से अवग्रह-याचन	साधारण भोजन का आचार्य आदि को बता कर परिभोग करना	विनय-प्रयोग
	४—ब्रह्मचर्य महात्रत की भावनाएँ	
(१६) स्त्रियो में कथा का वर्जन	स्त्री, पशु और नपुंसक से ससक्त शयन और आसन का वर्जन करना	अससक्त-वास-वसति
(१७) स्त्रियों के अग-प्रत्यगो के अवलोकन का वर्जन	स्त्री-कथा का विवर्जन करना	स्त्री-जन में कथा-वर्जन
(१८) पूर्व-भुक्त-भोग की स्मृति का वर्जन	स्त्रियो के इन्द्रियो के अवलोकन का वर्जन करना	स्त्रियो के अग-प्रत्यग और चष्टाओ के अवलोकन का वर्जन
(१९) अतिमात्र और प्रणीत पान-भोजन का वर्जन	पूर्व-भुक्त तथा पूर्व-क्रीडित काम-भोगो का स्मरण नहीं करना	पूर्व-भुक्त भोग की स्मृति का वर्जन
(२०) स्त्री आदि से ससक्त शयनासन का वर्जन	प्रणीत-आहार का विवर्जन करना	प्रणीत-रस-भोजन का वर्जन

५—अपरिग्रह महाव्रत की भावनाएँ

- (२१) मनोज्ञ और अमनोज्ञ शब्द में समभाव
(२२) मनोज्ञ और अमनोज्ञ रूप में समभाव
(२३) मनोज्ञ और अमनोज्ञ गण में समभाव
(२४) मनोज्ञ और अमनोज्ञ रस में समभाव
(२५) मनोज्ञ और अमनोज्ञ स्पर्श में समभाव

श्रोत्रेन्द्रिय रागोपरति
चक्षुर्द्वय रागोपरति
घ्राणेन्द्रिय रागोपरति
रसनेन्द्रिय रागोपरति
स्पर्शनेन्द्रिय रागोपरति

मनोज्ञ और अमनोज्ञ शब्द में समभाव
मनोज्ञ और अमनोज्ञ रूप में समभाव
मनोज्ञ और अमनोज्ञ गण में समभाव
मनोज्ञ और अमनोज्ञ रस में समभाव
मनोज्ञ और अमनोज्ञ स्पर्श में समभाव

३२—(उद्देशेसु दशाङ्ग ख) :

यहाँ दशाश्रुतस्कन्ध, कल्प और व्यवहार—इन तीनों सूत्रों के २६ उद्देशों का उल्लेख किया गया है। यहाँ 'उद्देश' शब्द के द्वारा उद्देशन-काल का ग्रहण किया गया है।^१ एक दिन में जितने श्रुत की वाचना (अव्यापन) दी जाती है, उसे 'एक उद्देशन-काल' कहा जाता है। इन तीन सूत्रों के २६ उद्देशन-काल हैं—

- दशाश्रुतस्कन्ध के १० उद्देशन-काल।
कल्प (बृहत्कल्प) के ६ उद्देशन-काल।
व्यवहार-पूत्र के १० उद्देशन-काल।

श्लोक १८

३३—साधु के सत्ताईस गुणों में (अणगारगुणैर्हि क) :

साधु के २७ गुण हैं। जैसे—

- | | |
|------------------------------|-------------------------|
| (१) प्राणातिपात से विरमण, | (१४) लोभ-विवेक, |
| (२) मृपावाद से विरमण, | (१५) भाव-सत्य, |
| (३) अदत्तादान से विरमण, | (१६) करण-सत्य, |
| (४) मैथुन से विरमण, | (१७) योग-सत्य, |
| (५) परिग्रह से विरमण, | (१८) क्षमा, |
| (६) श्रोत्रेन्द्रिय-निग्रह, | (१९) विरागता, |
| (७) चक्षु-इन्द्रिय-निग्रह, | (२०) मन-समाधारणता, |
| (८) घ्राणेन्द्रिय-निग्रह, | (२१) वचन-समाधारणता, |
| (९) रसनेन्द्रिय-निग्रह, | (२२) काय-समाधारणता, |
| (१०) स्पर्शनेन्द्रिय-निग्रह, | (२३) ज्ञान-सम्पन्नता, |
| (११) क्रोध-विवेक, | (२४) दर्शन-सम्पन्नता, |
| (१२) मान-विवेक, | (२५) चारित्र-सम्पन्नता, |
| (१३) माया-विवेक, | (२६) वेदना-अधिसहन और |
| | (२७) मारणान्तिक-अधिसहन। |

देखिए—समवायाग, समवाय २७।

१—बृहद् वृत्ति, पत्र ६१६ :

'उद्देशेऽपि' त्र्युपलक्षणवाद्दुद्देशनकालेषु दशादीना—दशाश्रुतस्कन्धकल्पव्यवहाराणा षड्विंशतिसङ्ख्येऽपि शेष', उक्त हि—

“दस उद्देशनकाला दसाण कप्पस्स होति छच्चेव।

दस चेव य व्यवहारस्स हति सव्वेऽपि छव्वीस ॥”

वृत्तिकार ने २७ गुण भिन्न प्रकार से माने हैं—

- | | |
|------------------------------|---------------------------------------|
| (१) अहिंसा, | (१५) विरागता, |
| (२) सत्य, | (१६) मनो-निरोध, |
| (३) अचौर्य, | (१७) वचन-निरोध, |
| (४) ब्रह्मचर्य, | (१८) काय-निरोध, |
| (५) अपरिग्रह, | (१९) पृथ्वीकाय-सयम, |
| (६) रात्रि-भोजन-विरति, | (२०) अप्काय-सयम, |
| (७) श्रोत्रेन्द्रिय-निग्रह, | (२१) तेजस्काय-सयम, |
| (८) चक्षु-इन्द्रिय-निग्रह, | (२२) वायुकाय-सयम, |
| (९) घ्राणेन्द्रिय-निग्रह, | (२३) वनस्पतिकाय-सयम, |
| (१०) रसनेन्द्रिय-निग्रह, | (२४) त्रसकाय-सयम, |
| (११) स्पर्शनेन्द्रिय-निग्रह, | (२५) योग-युक्तता, |
| (१२) भाव-सत्य, | (२६) वेदना-अधिसहन और |
| (१३) करण-सत्य, | (२७) मारणान्तिक-अधिसहन । ^१ |
| (१४) क्षमा, | |

३४-अठाईस आचार-प्रकल्पों में (पकल्पमि क) :

प्रकल्प का अर्थ है 'वह शास्त्र जिसमें मुनि के कल्प-व्यवहार का निरूपण हो'। आचाराग का दूसरा नाम 'प्रकल्प' है ।^२

निशीथ सूत्र सहित आचाराग को 'आचार-प्रकल्प' कहा जाता है । मूल आचाराग के शस्त्र-परिज्ञा आदि नौ अव्ययन है और द्मग श्रुतस्कन्ध उसकी चूडा (शिखा) है । उसके १६ अध्ययन है । निशीथ के तीन अव्ययन है और वह भी आचाराग की ही चूडा है ।

आचाराग प्रथम श्रुतस्कन्ध के नौ अव्ययन है—

- | | | |
|---------------------|----------------|--------------------|
| (१) शस्त्र-परिज्ञा, | (४) सम्यक्त्व, | (७) विमोह, |
| (२) लोक-विजय, | (५) आवती, | (८) उपधान-श्रुत और |
| (३) शीतोष्णीय, | (६) धृत, | (९) महापरिज्ञा । |

आचाराग द्वितीय श्रुतस्कन्ध के सोलह अध्ययन है—

- | | |
|-----------------|-----------------------|
| (१) पिंडैपणा, | (६) पात्रैपणा, |
| (२) शय्या, | (७) अन्नग्रह-प्रतिमा, |
| (३) ईर्या, | (१४) सतसत्तिका, |
| (४) भाषा, | (१५) भावना और |
| (५) वस्त्रैपणा, | (१६) विमुक्ति । |

१-बृहद् वृत्ति, पत्र ६१६ .

'व्यल्लक्ष्मिदियाण च, निगहो भाव करणसच्च च ।
खमया विरागयाविय, मणमाईण गिरोहो य ॥
कायाणल्लज्जोगम्मि, जुत्तया वेयणाहियासणया ।
तह मारणत्तिय हियासणया एएऽणगारमुणा ॥''

२-वहो, पत्र ६१६

प्रकृष्ट कल्पो—यत्तियवहारो यस्मिन्नसौ प्रकल्प स चेहाचाराङ्गमेव शस्त्रपरिज्ञाद्यऽविशत्यव्ययनात्मकम् ।

निशीथ के तीन अव्ययन हे—

- (१) उद्घात, (२) अनुद्घात और (३) आरोपण ।

समवायाग में आचार-प्रकल्प के जडाईस-प्रकार इस प्रकार हे—

- (१) एक महीने की आरोपणा
- (२) एक महीने और पाँच दिन की आरोपणा
- (३) एक महीने और दस दिन की आरोपणा
- (४) एक महीने और पन्द्रह दिन की आरोपणा
- (५) एक महीने और बीस दिन की आरोपणा
- (६) एक महीने और पच्चीस दिन की आरोपणा
- (७) दो महीने की आरोपणा
- (८) दो महीने और पाँच दिन की आरोपणा
- (९) दो महीने और दस दिन की आरोपणा
- (१०) दो महीने और पन्द्रह दिन की आरोपणा
- (११) दो महीने और बीस दिन की आरोपणा
- (१२) दो महीने और पच्चीस दिन की आरोपणा
- (१३) तीन महीने की आरोपणा
- (१४) तीन महीने और पाँच दिन की आरोपणा
- (१५) तीन महीने और दस दिन की आरोपणा
- (१६) तीन महीने और पन्द्रह दिन की आरोपणा
- (१७) तीन महीने और बीस दिन की आरोपणा
- (१८) तीन महीने और पच्चीस दिन की आरोपणा
- (१९) चार महीने की आरोपणा
- (२०) चार महीने और पाँच दिन की आरोपणा
- (२१) चार महीने और दस दिन की आरोपणा
- (२२) चार महीने और पन्द्रह दिन की आरोपणा
- (२३) चार महीने और बीस दिन की आरोपणा
- (२४) चार महीने और पच्चीस दिन की आरोपणा
- (२५) उपघातिकी आरोपणा
- (२६) अनुपघातिकी आरोपणा
- (२७) कृत्स्ना आरोपणा और
- (२८) अकृत्स्ना आरोपणा^१

श्लोक १६

३५—उनतीस पाप-श्रुत प्रसंगो · में (पावसुयपसंगेसु क) :

पाप के उपादानकारणभूत जो शास्त्र हैं, उन्हें 'पाप-श्रुत' कहते हैं। उन शास्त्रों का प्रसंग अर्थात् अभ्यास—पाप-श्रुत प्रसंग है। वे २६ हैं—

- | | |
|--------------|---|
| (१) भौम— | भूकम्प आदि के फल को बताने वाला निमित्त-शास्त्र । |
| (२) उत्पात— | स्वाभाविक उत्पातो का फल बताने वाला निमित्त-शास्त्र । |
| (३) स्वप्न— | स्वप्न के शुभाशुभ फल को बताने वाला निमित्त शास्त्र । |
| (४) अतरिक्ष— | आकाश में उत्पन्न होने वाले नक्षत्रों के युद्ध का फलाफल बताने वाला निमित्त-शास्त्र । |
| (५) अग— | अग-स्फुरण का फल बताने वाला निमित्त-शास्त्र । |
| (६) स्वर— | स्वर के शुभाशुभ फल का निरूपण करने वाला निमित्त-शास्त्र । |
| (७) व्यञ्जन— | तिल, मसा आदि के फल को बताने वाला निमित्त-शास्त्र । |
| (८) लक्षण— | अनेक प्रकार के लक्षणों का फल बताने वाला निमित्त-शास्त्र । |

इन आठों के तीन-तीन प्रकार होते हैं—(१) सूत्र, (२) वृत्ति और (३) वार्त्तिक । इस तरह २४ पाप-श्रुत प्रसंग हुए । अवशेष निम्न प्रकार है ।

- | | |
|----------------------------------|--|
| (२५) विकथानुयोग— | अर्थ और काम के उपायों के प्रतिपादक ग्रन्थ । जैसे—कामन्दक, वात्स्यायन, भारत आदि । |
| (२६) विद्यानुयोग — | रोहिणी आदि विद्या की सिद्धि बताने वाला शास्त्र । |
| (२७) मन्त्रानुयोग— | मंत्र शास्त्र । |
| (२८) योगानुयोग— | वशीकरण-शास्त्र, हर-मेखलादि शास्त्र । |
| (२९) अन्यतीर्थिक प्रवृत्तानुयोग— | अन्यतीर्थिकों द्वारा प्रवर्तित शास्त्र । |

देखिए—समवायाग, समवाय २६ ।

बृहद् वृत्ति (पत्र ६१७) में ये कुछ भिन्न प्रकार से मिलते हैं ।

३६—तीस मोह के स्थानों में (मोहङ्गाणेषु ख) :

मोह-कर्म के परमाणु व्यक्ति को मूढ बनाते हैं । उनका सग्रह व्यक्ति अपनी ही दुष्प्रवृत्तियों से करता है । यहाँ महामोह उत्पन्न करने वाली तीस प्रवृत्तियों का उल्लेख है । वे इस प्रकार हैं—

- (१) ब्रह्म-प्राणी को पानी में डुबो कर मारना ।
- (२) सिर पर चर्म आदि बाँध कर मारना ।
- (३) हाथ से मुख बन्द कर सिसकते हुए प्राणी को मारना ।
- (४) मण्डप आदि में मनुष्यों को घेर, वहाँ अग्नि जला, घुँप की घुटन से उन्हें मारना ।
- (५) सक्लिष्ट चित्त से सिर पर प्रहार करना, उसे फोड़ डालना ।
- (६) विश्वासघात कर मारना ।
- (७) अनाचार को छिपाना, माया को माया से पराजित करना, की हुई प्रतिज्ञाओं को अस्वीकार करना ।
- (८) अपने द्वारा कृत हत्या आदि महादोष का दूसरे पर आरोप लगाना ।

- (९) यथार्थ को जानते हुए भी सभा के समक्ष मित्र-भाषा बोलना—सत्याश की ओट में बड़े झूठ को छिपाने का यत्न करना और कलह करते ही रहना ।
- (१०) अपने अधिकारी की स्त्रियो या अर्थ-व्यवस्था को अपने अधीन बना उमे अधिकार और भोग-सामग्री से वञ्चित कर डालना, रूखे शब्दों में उमकी भर्त्सना करना ।
- (११) बाल-ब्रह्मचारी न होने पर भी अपने आपको बाल-ब्रह्मचारी कहना ।
- (१२) अब्रह्मचारी होते हुए भी अपने आपको ब्रह्मचारी कहना ।
- (१३) जिसके सहारे जीविका चलाए, उसी के घन को हड़पना ।
- (१४) जिस ऐश्वर्यशाली व्यक्ति या जन-समूह के द्वारा ऐश्वर्य प्राप्त किया, उसी के भोगों का विच्छेद करना ।
- (१५) सर्पिणी का अपने अण्डों को निगलना, पोषण देने वाले व्यक्ति, सेनापति और प्रशास्ता को मार डालना ।
- (१६) राष्ट्र-नायक, निगम-नेता (व्यापारी-प्रमुख) सुप्रसिद्ध सेठ को मार डालना ।
- (१७) जो जनता के लिए द्वीप और त्राण हो, वैसे जन-नेता को मार डालना ।
- (१८) सयम के लिए तत्पर मुमुक्षु और सयमी साधु को सयम से विमुख करना ।
- (१९) अनन्त ज्ञानी का अवर्णवाद बोलना—सर्वज्ञता के प्रति अश्रद्धा उत्पन्न करना ।
- (२०) मोक्ष-मार्ग की निन्दा कर जनता को उससे विमुख करना ।
- (२१) जिन आचार्य और उपाध्याय से शिक्षा प्राप्त की हो उन्हीं की निन्दा करना ।
- (२२) आचार्य और उपाध्याय की सेवा और पूजा न करना ।
- (२३) अबहुश्रुत होते हुए भी अपने आपको बहुश्रुत कहना ।
- (२४) अतपस्वी होते हुए भी अपने आपको तपस्वी कहना ।
- (२५) ग्लान साधर्मिक की 'उसने मेरी सेवा नहीं की थी' इस कल्पित भावना से सेवा न करना ।
- (२६) ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य का विनाश करने वाली कथाओं का बार-बार प्रयोग करना ।
- (२७) अपने मित्र आदि के लिए बार-बार निमित्त, वशीकरण आदि का प्रयोग करना ।
- (२८) माननीय या पारलौकिक भोगों की लोगों के सामने निन्दा करना और छिपे-छिपे उनका सेवन करते जाना ।
- (२९) देवताओं की ऋद्धि, द्युति, यश, बल और वीर्य का मखोल करना ।
- (३०) देव-दर्शन न होने पर भी मुझे देव-दर्शन हो रहा है—ऐसा कहना ।

उक्त विवरण समवायाग (समवाय ३०) के आधार पर है । दशाश्रुतस्कन्ध (दशा ९) में प्रथम पाँच स्थान कुछ परिवर्तन के साथ

मिलते हैं—

समवाय	दशाश्रुतस्कन्ध
१	१
२	५
३	२
४	३
५	४

श्लोक २०

३७-सिद्धों के इकतीस आदि (अतिशायी) गुणों में (सिद्धाङ्गुण क) :

सिद्धों के ३१ आदि-गुण इस प्रकार है—

- | | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| (१) आभिनवोधिक ज्ञानावरण का क्षय, | (१७) दर्शन-मोहनीय का क्षय, |
| (२) श्रुत ज्ञानावरण का क्षय, | (१८) चारित्र-मोहनीय का क्षय, |
| (३) अवधि ज्ञानावरण का क्षय, | (१९) नैरयिक आयुष्य का क्षय, |
| (४) मन पर्यव ज्ञानावरण का क्षय, | (२०) तिर्यञ्च आयुष्य का क्षय, |
| (५) केवल ज्ञानावरण का क्षय, | (२१) मनुष्य आयुष्य का क्षय, |
| (६) चक्षु दर्शनावरण का क्षय, | (२२) देव आयुष्य का क्षय, |
| (७) अचक्षु दर्शनावरण का क्षय, | (२३) उच्च गोत्र का क्षय, |
| (८) अवधि दर्शनावरण का क्षय, | (२४) नीच गोत्र का क्षय, |
| (९) केवल दर्शनावरण का क्षय, | (२५) शुभ नाम का क्षय, |
| (१०) निद्रा का क्षय, | (२६) अशुभ नाम का क्षय, |
| (११) निद्रा-निद्रा का क्षय, | (२७) दानान्तराय का क्षय, |
| (१२) प्रचला का क्षय, | (२८) लाभान्तराय का क्षय, |
| (१३) प्रचला-प्रचला का क्षय, | (२९) भोगान्तराय का क्षय, |
| (१४) स्त्यानद्धि का क्षय, | (३०) उपभोगान्तराय का क्षय और |
| (१५) सातावेदनीय का क्षय, | (३१) वीर्यान्तराय का क्षय । |
| (१६) असातावेदनीय का क्षय । | |

देखिए—समवायाग, समवाय ३१ ।

आचाराग में सिद्धों के गुण इस प्रकार बतलाए गए हैं^१

पाँच सस्थान से रहित । सस्थान ये हैं— (१) दीर्घ-ह्रस्व, (२) वृत्त, (३) व्यम्न, (४) चतुष्म और (५) परिमण्डल ।

पाँच वर्ण से रहित । वर्ण ये हैं— (६) कृष्ण, (७) नील, (८) लोहित, (९) हारिद्र और (१०) शुक्ल ।

दो गध से रहित । गध ये हैं— (११) सुरभि गध और (१२) दुरभि गध ।

पाँच रस से रहित । रस ये हैं— (१३) तिक्त, (१४) कटुक, (१५) कषाय, (१६) आम्ल और (१७) मयुर ।

आठ स्पर्श से रहित । स्पर्श ये हैं— (१८) कर्कश, (१९) मृदु, (२०) लघु, (२१) गुह, (२२) शीत, (२३) ऊष्ण,

(२४) स्निग्ध, (२५) रुक्ष, (२६) अकाय, (२७) अरूह और (२८) असङ्ग ।

तीन वेद से रहित । वेद ये हैं— (२९) स्त्री वेद, (३०) पुरुष वेद और (३१) नपुंसक वेद ।

शान्त्याचार्य ने दोनो प्रकार मान्य किए हैं ।^२

१-आचाराग, १।५।६।१२६-१३४

से ण दीहे, ण हस्से, वट्टे ण ।

ण तसे, ण चउरसे, ण परिमडले ।

ण किण्हे, ण णीले, ण लोहिए, ण हाल्लिहे, ण सुकिस्से ।

ण सुब्भिगधे, ण दुरभिगधे ।

ण तिक्ते, ण कड्डुए, ण कसाए, ण अबिले, ण महुरे ।

ण कक्खडे, ण मउए, ण गरुए ।

ण लहुए, ण सीए, ण उण्हे, ण णिद्धे, ण लुवखे ।

ण काऊ । ण रुहे । ण सणे ।

ण इत्थी, ण पुरिस्से, ण अन्नहा ।

२-बृहद् वृत्ति, पत्र ६११ ।

३८-बत्तीस योग-संग्रहों में (जोगेसु क) :

मन, वचन और काया के व्यापार को 'योग' कहते हैं। यहाँ प्रशस्त योगो का ही ग्रहण किया गया है। योग-मग्रह का अर्थ है 'प्रशस्त योगो का एकत्रीकरण'। वे बत्तीस हैं—

- (१) आलोचना—शिष्य द्वारा गुरु के पास अपने दोषों को निवेदन करना।
- (२) शिष्य द्वारा आलोचित दोषों को प्रकट न करना।
- (३) आपत्ति में दृढ-धर्मता।
- (४) अनिश्रितोपधान—दूसरो की सहायता के बिना ही तप-कर्म करना।
- (५) शिक्षा—शास्त्रों का पठन-पाठन।
- (६) निष्प्रतिकर्मता—शरीर की सार सभाल नहीं करना।
- (७) अज्ञातता—अपनी तपस्या आदि को गुप्त रखना।
- (८) अलोभता।
- (९) तितिक्षा—परीसह आदि पर विजय।
- (१०) आर्जव—ऋजुभाव।
- (११) शुचि—सत्य और सयम।
- (१२) सम्यग्-दृष्टि—सम्यग्-दर्शन की शुद्धि।
- (१३) समाधि—चित्त-स्वास्थ्य।
- (१४) आचारोपगत—माया-रहित होना।
- (१५) विनयोपगत—मान-रहित होना।
- (१६) वृत्तिमति—अदीनता।
- (१७) सवेग—मोक्ष की अभिलाषा।
- (१८) प्रणिवि—माया-शल्य से रहित होना।
- (१९) सुविधि—सद्-अनुष्ठान।
- (२०) सवर—आश्रव-निरोध।
- (२१) आत्मदोषोपसंहार—अपने दोषों का निरोध।
- (२२) सर्वकाम-विरक्तता—समस्त विषयों से विमुक्तता।
- (२३) प्रत्याख्यान—मूल गुण विषयक।
- (२४) प्रत्याख्यान—उत्तर गुण विषयक।
- (२५) व्युत्सर्ग—कायोत्सर्ग।
- (२६) अप्रमाद।
- (२७) लवालव—क्षण-क्षण सामाचारी का पालन करना।
- (२८) ध्यान-सवर-योग।
- (२९) मारणान्तिक उदय—मरण के समय अक्षुब्ध रहना।
- (३०) सग का त्याग—ज्ञ-परिज्ञा और प्रत्याख्यान-परिज्ञा से त्याग करना।
- (३१) प्रायश्चित्त करना और
- (३२) मारणान्तिक आराधना—शरीर और कपाय को क्षीण करने के लिए तपस्या करना।

देखिए—समवायाग, समवाय ३२।

३१-तेतीस आशातनाओ में (तेंतीसासायणासु ख) :

आशातना का अर्थ है—सद्विनय, अशिष्टता या अभद्र व्यवहार। दैनिक व्यवहारो के आधार पर उनके तेंतीस विभाग किए गए हैं—

- (१) छोटे साधु का बड़े साधु के आगे चलना ।
- (२) छोटे साधु का बड़े साधु के समश्रेणि में (बराबर) चलना ।
- (३) छोटे साधु का बड़े साधु से सट कर चलना ।
- (४) छोटे साधु का बड़े साधु के आगे खड़ा रहना ।
- (५) छोटे साधु का बड़े साधु के समश्रेणि में खड़ा रहना ।
- (६) छोटे साधु का बड़े साधु से सट कर खड़ा रहना ।
- (७) छोटे साधु का बड़े साधु के आगे बैठना ।
- (८) छोटे साधु का बड़े साधु के समश्रेणि में बैठना ।
- (९) छोटे साधु का बड़े साधु से सट कर बैठना ।
- (१०) छोटे साधु का बड़े साधु से पहले (एक जल-पात्र हो, उस स्थिति में) आचमन करना—शुचि लेना ।
- (११) छोटे साधु द्वारा स्थान में आकर बड़े साधु से पहले गमनागमन की आलोचना करना ।
- (१२) जिस व्यक्ति के साथ बड़े साधु को वार्तालाप करना है, उसके साथ छोटे साधु का पहले ही वार्तालाप करना ।
- (१३) बड़े साधु द्वारा यह पूछने पर कि कौन जागता है, कौन सो रहा है ? छोटे साधु का जागते हुए भी उत्तर नहीं देना ।
- (१४) गृहस्थ के घर से भिक्षा ला पहले छोटे साधु के पास आलोचना करना—कहाँ से क्या, कैसे प्राप्त हुआ—यह बतलाना । फिर बड़े साधु के पास आलोचना करना ।
- (१५) गृहस्थ के घर से भिक्षा ला पहले छोटे साधु को दिखाना फिर बड़े साधु को ।
- (१६) गृहस्थ के घर से भिक्षा ला पहले छोटे साधु को आमंत्रित करना फिर बड़े साधु को ।
- (१७) गृहस्थ के घर से भिक्षा ला बड़े साधु को पूछे बिना अपने प्रिय-प्रिय साधुओं को प्रचुर-प्रचुर दे देना ।
- (१८) गृहस्थ के घर से भिक्षा ला बड़े साधु के साथ भोजन करते हुए सरस आहार खाने की उतावल करना ।
- (१९) बड़े साधु द्वारा आमंत्रित होने पर मुत्ता अनमुत्ता करना ।
- (२०) बड़े साधु द्वारा आमंत्रित होने पर अपने स्थान पर बैठे हुए उत्तर देना ।
- (२१) बड़े साधु को जनादर-भाव में 'क्या कह रहे हो'—इस प्रकार कहना ।
- (२२) बड़े साधु को तू कहना ।
- (२३) बड़े साधु को या उसके समक्ष अन्य किसी को रूखे शब्द से आमंत्रित करना या जोर-जोर से बोलना ।
- (२४) बड़े साधु की—उसी का कोई शब्द पकड़—श्रवणा करना ।
- (२५) बड़ा साधु व्याख्यान कर रहा हो, उस समय 'यह ऐसे नहीं किन्तु ऐसे है'—इस प्रकार कहना ।
- (२६) बड़ा साधु व्याख्यान कर रहा हो, उस समय 'आप भूल रहे हैं'—इस प्रकार कहना ।
- (२७) बड़ा साधु व्याख्यान कर रहा हो, उस समय अन्यमनस्क होना ।
- (२८) बड़ा साधु व्याख्यान कर रहा हो, उस समय बीच में ही परिपद् को भग करना ।
- (२९) बड़ा साधु व्याख्यान कर रहा हो, उस समय बीच में ही कथा का विच्छेद करना—विघ्न उपस्थित करना ।
- (३०) बड़ा साधु व्याख्यान कर रहा हो, उस समय उसी विषय में अपनी व्याख्या देने का बार-बार प्रयत्न करना ।
- (३१) बड़े साधु के उपकरणों के पैर लग जाने पर विनम्रता पूर्वक क्षमा-याचना न करना ।
- (३२) बड़े साधु के विच्छौने पर खड़े रहना, बैठना या सोना ।
- (३३) बड़े साधु से ऊँचे या बराबर के आसन पर खड़े रहना, बैठना या सोना ।

आगातनाओ का यह विवरण दशाश्रुतम्कन्ध (दशा ३) के आधार पर दिया गया है । समवायाग (ममवाय १३) से ये कुत्र ऋम-भेद से प्राप्त ह । आवश्यक (चतुर्थ आवश्यक) में ३३ आगातनाएँ भिन्न प्रकार से प्राप्त हैं—

- (१) अर्हन्तो की आगातना ।
- (२) सिद्धो की आशातना ।
- (३) आचार्यों का आशातना ।
- (४) उपाध्यायो की आगातना ।
- (५) साधुओ की आशातना ।
- (६) साध्वियों की आशातना ।
- (७) श्रावको की आशातना ।
- (८) श्राविकाओ की आगातना ।
- (९) देवो की आशातना ।
- (१०) देविषो की आशातना ।
- (११) इहलोक की आगातना ।
- (१२) परलोक की आशातना ।
- (१३) केवलीप्रज्ञप्त धर्म की आशातना ।
- (१४) देव, मनुष्य और असुर महित लोक की आशातना ।
- (१५) सर्व प्राण, भूत, जीव और सन्धो की आशातना ।
- (१६) काल की आशातना ।
- (१७) श्रुत की आशातना ।
- (१८) श्रुत-देवता की आशातना ।
- (१९) वाचनाचार्य की आगातना ।
- (२०) व्याविद्ध--वर्ण-विन्ध्यास से विपर्यास करना—कही के अक्षरों को नहीं बोलना ।^१
- (२१) ध्यत्याम्नेडित—उच्चार्यमाण पाठ में दूसरे पाठो का मिश्रण करना ।^२
- (२२) हीनाक्षर—हीन अक्षरो का उच्चारण करना ।
- (२३) अत्यक्षर—अधिक अक्षरो का उच्चारण करना ।
- (२४) पदहीन—हीन पदो का उच्चारण करना ।
- (२५) विनयहीन—विराम-रहित उच्चारण करना ।
- (२६) घोपहीन—उदात्त आदि घोप-रहित उच्चारण करना ।
- (२७) योगहीन—सम्बन्ध-रहित उच्चारण करना ।
- (२८) शृणुदत्त—योग्यता से अधिक ज्ञान देना ।
- (२९) दुष्टु-प्रतीच्छित—ज्ञान को सम्यग्भाव से ग्रहण करना ।
- (३०) अकाल में स्वाध्याय करना ।
- (३१) काल में स्वाध्यायन करना ।
- (३२) अम्वाव्याय की स्थिति में म्वाव्याय करना ।
- (३३) स्वाव्याय की स्थिति में म्वाव्याय न करना ।

१-विशेषावश्यक भाष्य, गाथा ८१६ :

वाइद्धवखरमेय, वच्चासियवण्णविण्णास ।

२-वही, गाथा ८१८

विदिहसरुपल्लवविमिस्त ।

अध्ययन ३२

पमायट्टाणं

श्लोक १

१—(अच्यन्तकालस्म समूलगस्म क) :

'अच्यन्तकालस्म'—अनादि-कालीन । अन्त का अर्थ है 'छोर' । वस्तु के दो छोर होते हैं—आरम्भ और समाप्ति । यहाँ आरम्भ क्षण का ग्रहण किया गया है । इसका अर्थार्थ है—जिसका आरम्भ न हो वैसा काल अर्थात् अनादि-काल ।^१

'समूलगस्म'—मूल-सहित । दुःख का मूल कषाय ओग अविरति है । इसीलिए उसे 'समूलक' अर्थात् कषाय अविरति मूलक कहा गया है ।^२

श्लोक ३

२—गुरु और वृद्धों की (गुरुविद्ध क) :

गुरु का अर्थ है 'शाम्भ को यथावत् बनाने वाला' । वृद्ध तीन प्रकार के होते हैं (१) श्रुत-वृद्ध, (२) पर्याय-वृद्ध और (३) वयो-वृद्ध ।^३

श्लोक ५

३—श्लोक ५ :

मिलाइए—दशकालिक चूलिका, २।१० ।

श्लोक १०

४—श्लोक १० :

इस श्लोक में बताया गया है कि ब्रह्मचारी को घी, दूध, दही आदि रसों का अतिमात्रा में सेवन नहीं करना चाहिए । यहाँ रस-सेवन का जात्यस्तिक निषेध नहीं है, किन्तु अतिमात्रा में उनके सेवन का निषेध है ।

जैन-आगम भोजन के सम्बन्ध में ब्रह्मचारी को जो निर्देण वेते हैं, उनमें दो ये हैं—

(१) वह रसों को अतिमात्रा में न खाए और

(२) वह रसों को बार-बार या प्रतिदिन न खाए ।

इसका फलित यह है कि वह वायु आदि के क्षोभ का निवारण करने के लिए रसों का सेवन कर सकता है । अकारण उनका सेवन नही कर सकता ।

१—वृहद् वृत्ति, पत्र ६२१

अन्तमतिक्रान्तोऽत्यन्तो, अनादि कालो यस्य सोऽयमत्यन्तकालस्तस्य ।

२—वही, पत्र ६२१

सह मूलैः—कषायाविरतित्पेण वर्त्तत इति समूलक (क) प्राग्वत्तस्य, उक्तहि—“मूल ससारस्त उ हुति कषाया अविरती य” ।

३—वही, पत्र ६२२

गुरुवो—यथावच्छास्त्राभिधायका वृद्धाश्च श्रुतपर्यायादिवृद्धा ।

एक मुनि ने अपने प्रश्नकर्ता को यही बताया था—“मैं अति आहार नहीं करता हूँ, अतिस्निग्ध आहार में विषय उद्दीत होते हैं, इसलिए उनका भी सेवन नहीं करता हूँ। स्वामी जीवन की यात्रा चलाने के लिए खाता हूँ, वह भी अतिमात्रा में नहीं खाता।”^१

दूध आदि का सर्दया सेवन न करने से शरीर शुष्क हो जाता है, बल घटता है और ज्ञान, ध्यान या स्वाध्याय की यथेष्ट प्रवृत्ति नहीं हो सकती। उनका प्रतिदिन व अतिमात्रा में सेवन करने से विषय की वृद्धि होती है, इसलिए आचार्य की चाहिए कि वह अपने गिण्यों को कभी स्निग्ध और कभी रुखा आहार दे।

श्लोक ३७

५—(मृगे ग) :

‘मृग’ शब्द के अनेक अर्थ हैं—पशु, मृगशीर्षं नक्षत्र, हाथी की एक जाति, कुरग आदि। यहाँ मृग का अर्थ ‘पशु’ है।^२

श्लोक ५०

६—औषधियों (ओषहि ग) :

वृत्तिकार ने औषधि को ‘नागदमनी’ आदि औषधियों का सूचक माना है।^३

श्लोक १०७

७—अपने रागद्वेषात्मक संकल्प करता है (ससंकल्पविकल्पाणासु क) :

‘संकल्प’—में कल्प शब्द का अर्थ ‘अध्यवसाय’ है और ‘विकल्प’ में कल्प शब्द का अर्थ ‘छेदन’ है। कल्प शब्द के अनेक अर्थ हैं—सामर्थ्य, वर्णन, छेदन, करण, औपम्य और अधिवास।^४

८—समता (समयं ख) :

समता का अर्थ है—‘मध्यस्थ भाव’ अथवा ‘ऐसी अवस्था जिसमें अध्यवसायो की तुल्यता रहती हो’। साथ-साथ इसके दो अर्थ और हैं—‘समक’—एक साथ, ‘समय’—सिद्धान्त।^५

१—बृहद् वृत्ति, पत्र ६२५

‘रसा’ क्षीरादिविकृतय ‘प्रकामम्’ अत्यर्थ ‘न निषेधितव्या’ नोपभोक्तव्या, प्रकासग्रहण तु वातादिक्षोभनिवारणाय रसा अपि निषेधितव्या एव, निष्कारणनिषेधणस्य तु निषेध इति ख्यापनार्थम्, उक्त च—

‘अन्नाहारो न सहे, अतिनिद्रेण विसया उदिज्जति।

जायामायाहारो, तपि पगाम ण सुजामि ॥’

२—वही, पत्र ६३४

मृग सर्वोऽपि पशुरुच्यते, यदुक्तम्—“मृगशीर्षे हस्तिजातौ, मृग पशुकुरङ्गयो।”

३—वही, पत्र ६३४

तथौषधयो—नागदमन्यादिका।

४—वही, पत्र ६३८

स्वसङ्कल्पानाम्—आत्मसम्बन्धिना रागाद्यद्वेषायाणां विकल्पानां—विशेषेण छेदन रदसङ्कल्पविकल्पना, दृश्यते हि छेदवाच्यपि कल्पशब्द, यथोक्तम्—

“सामर्थ्ये वर्णनाया च, छेदने करणे तथा।

औपम्ये चाधिवासे च, कल्पशब्द विदुर्वुधा ॥,,

५—वही, पत्र ६३७-६३८।

अध्ययन ३३

कम्मपयडी

श्लोक ११

१-श्लोक ११ :

चारित्र्य-मोहनीय कर्म के दो रूप हैं—(१) कपाय-मोहनीय और (२) नो-कपाय-मोहनीय । कपाय-मोहनीय कर्म के १६ प्रकार हैं—

- अनन्तानुबन्धी— (१) क्रोध, (२) मान, (३) माया और (४) लोभ ।
अप्रत्याख्यानी— (५) क्रोध, (६) मान, (७) माया और (८) लोभ ।
प्रत्याख्यानी— (९) क्रोध, (१०) मान, (११) माया और (१२) लोभ ।
सज्वलन— (१३) क्रोध, (१४) मान, (१५) माया और (१६) लोभ ।

जो साधन मूलभूत कषायो को उत्तेजित करते हैं, वे 'नो-कपाय' कहलाते हैं । उनकी गणना दो प्रकार से हुई है । एक गणना के अनुसार वे नौ हैं—(१) हास्य, (२) रति, (३) अग्ति, (४) भय, (५) शोक, (६) जुगुप्सा, (७) पुरुष-वेद, (८) स्त्री-वेद और (९) नपुंसक-वेद । दूसरी गणना के अनुसार वे सात हैं—(१) हास्य, (२) रति, (३) अरति, (४) भय, (५) शोक, (६) जुगुप्सा और (७) वेद ।^१

श्लोक १४

२-श्लोक १४ :

गोत्र का अर्थ है 'कुलक्रमागत आचरण' । उच्च आचरण को 'उच्चगोत्र कर्म' और नीच आचरण को 'नीचगोत्र कर्म' कहा जाता है ।^२ वे आठ प्रकार के हैं । ये प्रकार उसके बधनों के आधार पर माने गए हैं ।

उच्च गोत्र कर्म बध के आठ कारण हैं—

- | | | | |
|---------------------|-----------------|-------------------|--------------------|
| (१) जाति का अमद, | (२) कुल का अमद, | (३) बल का अमद, | (४) तपस्या का अमद, |
| (५) ऐश्वर्य का अमद, | (६) धृत का अमद, | (७) लाभ का अमद और | (८) रूप का अमद । |

नीच गोत्र कर्म बन्ध के आठ कारण हैं—

- | | | | |
|--------------------|----------------|------------------|-------------------|
| (१) जाति का मद, | (२) कुल का मद, | (३) बल का मद, | (४) तपस्या का मद, |
| (५) ऐश्वर्य का मद, | (६) धृत का मद, | (७) लाभ का मद और | (८) रूप का मद । |

१-बृहद् वृत्ति, पत्र ६४३ ।

२-गोम्मदसार, कर्मकाण्ड, १३

सताणकमेणागयजीवायरणस्स गोदमिदि सण्णा ।

उच्चं णीच घरण उच्च णीच हवे गोद ॥

श्लोक १५

३—भोगान्तराय, उपभोगान्तराय (भोगे य क, उवभोगे ख) :

जो पदार्थ एक बार काम में आते हैं, वे 'भोग' कहलाते हैं। जैसे—पुष्प, आहार आदि।

जो बार-बार काम में आते हैं, वे 'उपभोग' कहलाते हैं। जैसे—भवन, स्त्री आदि।

श्लोक १७

४—श्लोक १७ :

इस श्लोक में एक समय में बधने वाले कर्म-स्कन्धों का प्रदेश (परमाणु-परिमाण) बतलाया गया है। आत्मा के प्रत्येक प्रदेश पर अनन्त-अनन्त कर्म-वर्गणाएँ चिपकी रहती हैं। किन्तु जो कर्म-वर्गणाएँ एक क्षण में आत्म-प्रदेशों से अश्लिष्ट होती हैं, उनका परिमाण यहाँ विवक्षित है।

ग्रन्थिक-सत्त्व का अर्थ है 'अभव्य जीव'। इनकी राग-द्वेषात्मक ग्रन्थि अभेद्य होती है, इसलिए इन्हें 'ग्रन्थिक' कहा जाता है। सिद्ध अर्थात् मुक्त जीव। ग्रन्थिक जीव त्रयन्व-युक्तान्त (अनन्त का चौथा प्रकार) होते हैं और सिद्ध अनन्तान्त होते हैं। एक समय में बधने वाले कर्म-परमाणु ग्रन्थिक जीवों से अनन्त गुण अधिक और सिद्धों के अनन्तों भाग जितने होते हैं। गोम्मटमार (कर्मकाण्ड) में इसकी मवादी गाथा जो है, वह इस प्रकार है—

सिद्धाणतियभाग, अभव्यसिद्धादणतगुणमेव ।

समयपबद्ध बधदि, जोगवसादो दु विसरित्य ॥४॥

१—श्रृहद् वृत्ति, पत्र ६४४-६४५

भुज्यते—सकृत्पुण्यत इति भोग—सकृद्भोग्य पुष्पाहारादिविषयस्तत्र च, तथा उपेति—अभ्यधिक पुन पुनर्यभुज्यमानतमा भुज्यत इत्युपभोग—पुन पुनर्यभोग्यमवनाङ्गनाविविषय, उक्तं हि—

“सति भुज्जति भोगो, सो पुण आहारपुष्पमाईभो ।

उवभोगो उ पुणो पुण, उवभुज्जइ व नवणवणियाई ॥”

अध्ययन ३४

लेसज्भयणं

श्लोक ४५-४६

१-श्लोक ४५-४६ :

४५वें श्लोक में शुक्ल-लेश्या का वर्जन और ४६वें श्लोक में शुक्ल-लेश्या का प्रतिपादन—दोनों केवली की अपेक्षा से हैं ।

श्लोक ५२

२-श्लोक ५२ :

यहाँ मूलपाठ में श्लोक-व्यत्यय है । ५२वें के स्थान पर ५३वाँ और ५३वें के स्थान पर ५२वाँ श्लोक होना चाहिए । क्योंकि ५१वें श्लोक में आगमकार भवनरति, वाणव्यन्तर, ज्योतिष्क और वैमानिक देवों की तेजोलेश्या के कथन की प्रतिज्ञा करते हैं, किन्तु ५२वें श्लोक में निरूपित तेजोलेश्या केवल वैमानिक देवों की अपेक्षा से है, जबकि ५३वें श्लोक में प्रतिपादित लेश्या का कथन चारों प्रकार के देवों की अपेक्षा से है ।

अध्ययन ३५ अणगारमगगई

श्लोक ४

१—(सकवाडं ग) :

महात्मा बुद्ध ने किवाड वाले कोठो में न रहने को अपनी पूजा का कारण मानने से इन्कार किया है। उन्होंने कहा है—“उदायी ।० जैसे तैसे शयनासन से सन्तुष्ट, ० सन्तुष्टना-प्रशसक ०’ इससे यदि मुझे श्रावक ० पूजते ०, तो उदायी । मेरे श्रावक वृक्ष-मूलिक (=वृक्ष के नीचे सदा रहने वाले), अद्भोकासिक (=अध्यवकाशिक=सदा चौड़े में रहने वाले) भी हैं, वह आठ मास (वर्षा के चार मास छोड़) छन के नीचे नहीं आते । मैं तो उदायी । कभी-कभी लिपे-पोते वायु-रहित, किवाड खिडकी-बन्द कोठो (=कूटागारो) में भी विहरता हूँ ।०।”^१

श्लोक ६

२—श्लोक ६ :

बौद्ध-भिक्षुओं के लिए तेरह धुताङ्गों का विधान है। उनमें नौवाँ धुताङ्ग वृक्ष-मूलिकाग और ग्यारहवाँ धुताङ्ग श्मशानिकाग है। विगृद्धि मार्ग में कहा है—

वृक्ष-मूलिकाग भी— ‘छाये हुए को त्यागता हूँ, वृक्ष के नीचे रहने को ग्रहण करता हूँ’ इनमें से किसी एक वाक्य से ग्रहण किया होता है। उस वृक्षमूलिक को (सध—) सीमा के वृक्ष, (देवी-देवताओं के) चैत्य पर के वृक्ष, गोद के पेड़, फले हुए पेड़, चमगीदड़ो वाला पेड़, घोघड वाला पेड़, विहार के बीच खड़े पेड़—इन पेड़ों को छोड़ कर विहार से दूर वाले पेड़ को ग्रहण करना चाहिए। यह इसका विधान है।

प्रभेद से यह भी तीन प्रकार का होता है। उनमें उत्कृष्ट रुचि के अनुसार पेट ग्रहण करके साफ-सुथरा नहीं करा सकना। गिरे हुए पत्तों को पैरो से हटा कर उसे रहना चाहिए। मध्यम उम्र स्थान को आए हुए आदमियों से साफ-सुथरा करा सकता है। मृदु को मठ के श्रामणियों को बुला कर साफ करवा, बराबर करके वालू छिटवा, चहारदीवारी से घेरा बनवा कर, दरवाजा लगवा रहना चाहिए। पूजा के दिन वृक्षमूलिक को वहाँ न बैठ कर दूसरी जगह आड में बैठना चाहिए। इन तीनों का धुताग छाये हुए (स्थान) में वाम करने के क्षण टूट जाता है। “जान कर छाये हुए (स्थान) में अरुणोदय उगाने पर” अगुत्तर-भाणक कहते हैं। यह भेद (=विनाग) है।

यह गुण है—“वृक्ष मूल वाले शयनासन के सहारे प्रव्रज्या है।” इस वाक्य से निश्चय के अनुसार प्रतिपत्ति का होना। ‘वि थोडे किन्तु सुलभ और निर्दोष है।’ भगवान् द्वारा प्रशंसित होने का प्रत्यय, हर समय पेट की पत्तियों के विकारों को देखने से अनित्य का ग्याल पैदा होना, शयनासन की बज्जी और (नाना) काम में जुटे रहने का अभाव, देवताओं के साथ रहना, जल्पेच्छना आदि के अनुमार वृत्ति।

वर्णिणतो बुद्धसेट्टेन निस्सयोति च भासितो ।

निवासो पविवित्तस्स ख्खमूल समो कुतो ॥

[श्रेष्ठ भगवान् बुद्ध द्वारा प्रशंसित और निश्रय कहे गए एकान्त निवास के लिए वृक्षमूल के समान हमरा क्या है ?]

आवासमच्छेर हरे देवता परिपालिते ।

पविवित्ते वसन्तो हि ख्खमूलमिह सुव्वतो ॥

अभिरत्तानि नीलानि पण्डूनि पत्तितानि च ।

पस्सन्तो तत्पण्णानि निच्चसज्जं पनूदति ॥

[मठ (सम्बन्धी) कजूसी दूर हो जाती है। देवताओं द्वारा प्रतिपालित एकान्त में वृक्ष के नीचे रहना हुआ, श्रीश्वान् (भिक्षु) लाल, नीले और पीले गिरे हुए, पेड़ के पत्तों को देखते, नित्य (होने) के ग्याल को छोड़ देता है।]

तस्मा हि बुद्धदायज्ज भावनाभिरतालय ।
विवित्त नातिमज्जेय्य रक्खमूल विचक्खणो ॥

[इसलिए बुद्ध-दायाद, भावना में लगे रहने के आलय और एकांत बुद्धमूल की बुद्धिमान (भिक्षु) अवहेलना न करे] ।^१

निदान कथा (जातकट्ठ कथा, पृष्ठ १३, १४) में वृक्ष-मूल में रहने के दस गुण बतलाए हैं ।

श्मशानिकाग भी—‘श्मशान को नहीं त्यागूँगा, श्मशानिकाग को ग्रहण करता हूँ’, इनमें से किसी एक वाक्य से ग्रहण किया होता है । उस श्मशानिक को, जो कि आदमी गाँव बसाते हुए “यह श्मशान है” मानते हैं, वहाँ नहीं रहना चाहिए । क्योंकि बिना मुर्दा जलाया हुआ (स्थान) श्मशान नहीं होता । जलाने के समय से लेकर यदि बारह वर्ष भी छोड़ा गया रहता है, तो (वह) श्मशान ही है ।

उसमें रहनेवाले को चक्रमण, मण्डप आदि वनवा, चारपाई-चौकी बिछा कर, पीने के लिए पानी रख धर्म बाँचते हुए नहीं रहना चाहिए । यह धुताग बहुत कठिन है । इसलिए उत्पन्न उपद्रव को मिटाने के लिए सघ-स्थविर (=सघ के बड़े भिक्षु) या राजकर्मचारी को जना कर अप्रमाद के साथ रहना चाहिए । चक्रमण करते समय, आधी आँख से मुर्दा-घाटी (=मुर्दा जलाने के स्थान) को देखते हुए चक्रमण करना चाहिए । श्मशान में जाते हुए भी महामार्ग से उतरकर, वे-राह जाना चाहिए । दिन में ही आलम्बन को भलीभाँति देखकर (मन में) बैठा लेना चाहिए । इस प्रकार (करने से) उसके लिए वह रात्रि भयानक न होगी । अमनुष्यों के शोर करके घूमते हुए भी किसी चीज से मारना नहीं चाहिए । श्मशान नित्य जाना चाहिए । (रात्री के) विचले प्रहर को श्मशान में बिता कर पिछले पहर में लौटना चाहिए ।^१ ऐसा अगुत्तर भाणक कहते हैं । अमनुष्यों के प्रिय तिल की पिट्टी (=तिल का कसार), उर्द से मिलाकर बनाया भात (=खिचड़ी), मछली, मांस, दूध, तेल, गुड़ आदि खाद्य भोज्य को नहीं खाना चाहिए । (लोगों के) घरों में नहीं जाना चाहिए । यह इसका विधान है ।

प्रमेद से यह भी तीन प्रकार का होता है उत्कृष्ट को जहाँ हमेशा मुर्दे जलाए जाते हैं, हमेशा मुर्दे पड़े रहते हैं, हमेशा रोना-पीटना (लगा) रहता है, वही बसना चाहिए । मध्यम के लिए तीनों में से एक के भी होने पर ठीक है । मृदु के लिए उक्त प्रकार से श्मशान को पाने मात्र पर । इन तीनों का भी धुताग अ-श्मशान (=जो श्मशान न हो) में वास करने से टूट जाता है । ‘श्मशान को नहीं जाने के दिन’ (ऐसा) अगुत्तर-भाणक कहते हैं । यह भेद (=वनाश) है ।

यह गुण है—मरने का ख्याल बने रहना, अप्रमाद के साथ विहरना, अशुभ निमित्त का लाभ, कामराग का दूरीकरण, हमेशा शरीर के स्वभाव को देखना, संवेग की अधिकता, आरोग्यता, आदि घमण्डों का त्याग, भय और भयानकता की सहनशीलता, अमनुष्यों का गौरवनीय होना, अल्पेच्छ आदि के अनुसार वृत्ति का होना ।

सोसानिक हि मरणानुसतिप्पमावा ।
निद्दागतम्पि न फुसन्ति पमाददोसा ॥
सम्पस्सतो घ कुणपानि बह्वनि तस्स ।
कामानुराग वसगम्पि न होत्ति चित्त ॥

[श्मशानिक को मरणानुस्मृति के प्रभाव से साते हुए भी प्रमाद से प्राप्त होने वाले दोष नहीं छू पाते और बहुत से मुर्दों को देखते हुए, उसका चित्त कामराग के भी वशीभूत नहीं होता ।]

संवेगमेति विगुल न मद उपेति ।
सम्मा अथो घटति निब्बुत्तिमेसमानो ॥
सोसानिकङ्गमिति नेकगुणाचहत्ता ।
निब्बाननिन्न हृदयेन निसेवित्तव्व ॥

[बहुत संवेग उत्पन्न होता है । घमण्ड नहीं आता । वह शान्ति (=निर्वाण) को खोजते हुए भलीभाँति चर्चोग करता है, इसलिए अनेक गुणों को लाने वाले श्मशानिकाग का निर्वाण की ओर भुके हुए हृदय से सेवा करना चाहिए] ।^२

१-विशुद्धि मार्ग, भाग १, पृ० ७३-७४ ।

२-वही, भाग १, पृ० ७५-७६ ।

अध्ययन ३६ जीवाजीवविभक्ती

श्लोक २

१—यह लोक जीव और अजीवमय है (जीवा चैत्र अजीवा य क, एत लोए वियाहिए ख) :

जैन-आगमों में 'लोक' की परिभाषा कई प्रकार से मिलती है। धर्मास्तिकाय लोक है। लोक पञ्चास्तिकायमय है। जो आकाश पञ्चात्मक है, वह लोक है। यहाँ जीव और अजीव को लोक कहा गया है। इन सब में कोई विरोध नहीं है। केवल अपेक्षा-भेद से इनका प्रतिपादन हुआ है। धर्म द्रव्य लोक-परिमित है इसलिए उमे लोक कहा गया है। काल समूचे लोक में व्याप्त नहो अथवा वह वास्तविक द्रव्य नहो, इसलिए लोक को पञ्चास्तिकायमय बताया गया है।

सब द्रव्य छह है। उनमें आकाश सब का आधार है। इसलिए उसके आश्रय पर ही दो विभाग किए गए हैं—(१) लोकाकाश और (२) अलोकाकाश। अलोकाकाश में आकाश के सिवाय कुछ भी नहीं। लोकाकाश में सभी द्रव्य हैं। व्यवहारिक काल मिर्क मनुष्य लोक में है किन्तु वह है लोक में ही, इसलिए 'अशस्यापि क्वचित् पूर्णत्वेन व्यदेश' के अनुसार लोक को पञ्चात्मक मानना ही युक्ति-सिद्ध है। कहा भी है—'द्रव्याणि पट् प्रतीतानि, द्रव्य-लोक स उच्यते।' सक्षिप्त दृष्टि के अनुसार जहाँ पदार्थ को चेतन और अचेतन उभयरूप माना गया है वहाँ लोक का भी चेतनाचेतनात्मक स्वरूप बताया गया है।

२—जहाँ अजीव का एक देश—आकाश ही है, उसे अलोक कहा गया है। (अजीमदेशमागासे ग, अलोए से वियाहिए घ) :

अजीव के चार भेद हैं—(१) धर्मान्तिकाय, (२) अधर्मास्तिकाय, (३) आकाशास्तिकाय और (४) पुद्गलास्तिकाय। अलोक में जीव तो होते ही नहीं, अजीव में भी केवल आकाश होता है। इसलिए अलोक को आकाशमय कहा गया है। इसी आशय से वृद्ध वृत्ति (पत्र ६७१) में कहा है—

धर्मादीना वृत्तिर्द्रव्याणा भवति यत्र तत् क्षेत्रम् ।

तैर्द्रव्यै सह लोकस्तद् विपरीत ह्यलोकाख्यम् ॥

जहाँ धर्मास्तिकाय आदि छहों द्रव्य होते हैं वह लोक है। जो इससे विपरीत केवल आकाशमय है, वह अलोक है।

श्लोक ३

३—श्लोक ३ :

भगवान् महावीर का दर्शन अनेकान्त-दर्शन है। अनेकात का अर्थ है 'वस्तु में अनन्त स्वभावो का होना'। मारे स्वभाव अपनी-अपनी दृष्टि से एक दूसरे में भिन्न है। जितने स्वभाव हैं उतने ही कथन-प्रकार हैं। अतः उनका एक साथ कथन असंभव है। भगवान् ने प्रमुख रूप से पदार्थ-ज्ञान की चार दृष्टियाँ दीं—(१) द्रव्य, (२) क्षेत्र, (३) काल और (४) भाव।

(१) द्रव्य-दृष्टि— इससे द्रव्य की व्यक्तियों का परिमाण जाना जाता है।

(२) क्षेत्र-दृष्टि— इनमें वस्तु कहाँ पाई जाती है, यह जाना जाता है।

(३) काल-दृष्टि— इससे द्रव्य की काल मर्यादा जानी जाती है।

(४) भाव-दृष्टि— इनमें द्रव्य के पर्याय—रूपपरिवर्तन—जाने जाते हैं।

चार दृष्टियों से द्रव्य विचार—

द्रव्य	द्रव्य-दृष्टि	क्षेत्र-दृष्टि	काल-दृष्टि	भाव-दृष्टि
वर्म—	एक	लोक-व्यापी	अनादि-अनन्त	अरूपी
अघर्म—	एक	लोक-व्यापी	अनादि-अनन्त	अरूपी
आकाश—	एक	लोक-अलोक-व्यापी	अनादि-अनन्त	अरूपी
काल—	अनन्त	समय-क्षेत्र-व्यापी	अनादि-अनन्त	अरूपी
पुद्गल—	अनन्त	लोक-व्यापी	अनादि-अनन्त	रूपी
जीव—	अनन्त	लोक-व्यापी	अनादि-अनन्त	अरूपी

श्लोक ५

४-श्लोक ५ :

पदार्थ दो रूप से ग्राह्य होता है—खड-रूप से और अखड-रूप से। वस्तु के सबसे छोटे भाग को, जिसके फिर दो टुकड़े न हो सकें, परमाणु कहते हैं। परमाणु सूक्ष्म और किसी एक रस, गंध, वर्ण तथा दो स्पर्शों सहित होता है। वे परमाणु जब एकत्रित हो जाते हैं तब उन्हें स्कन्ध कहा जाता है। दो परमाणुओं से बनने वाले स्कन्ध को द्वि-प्रदेशी स्कन्ध कहने हैं। इसी प्रकार स्कन्ध के त्रि-प्रदेशी, दश-प्रदेशी, सख्येय-प्रदेशी, असख्येय-प्रदेशी, अनन्त-प्रदेशी आदि अनन्त भेद होते हैं। स्कन्ध के बुद्धि-कलिन अंश को देश कहते हैं। वह जब तक स्कन्ध से सलग्न रहता है तब तक देश कहनाता है। अलग हो जाने के बाद वह स्वयं स्कन्ध बन जाता है। स्कन्ध के उन छोटे से छोटे भाव को प्रदेश कहने हैं, जिसके फिर दो भाग न हो सकें। प्रदेश भी तब तक ही प्रदेश कहलाता है जब तक वह स्कन्ध के साथ जुड़ा हुआ रहता है। अलग हो जाने के बाद वह परमाणु कहलाता है।

धर्मास्तिकाय आदि चार अस्तिकायो के स्कन्ध देश, तथा प्रदेश—ये तीन ही भेद होते हैं। केवल पुद्गलास्तिकाय के ही स्कन्ध, देश, प्रदेश तथा परमाणु—ये चार भेद होते हैं। ये रूपा हैं। धर्मास्तिकाय आदि को स्वरूप-चर्चा उत्तराध्ययन के अठारहवें अध्यायन के आठवें और नौवें श्लोक की टिप्पणियों में की गई है।

श्लोक ६

५-(अद्वाऽसमए ग) :

स्थानाग में काल चार प्रकार का बताया गया है। वहाँ एक नाम 'अद्वा-काल' भी आया है। वृत्तिकार ने बताया है कि काल शब्द, रग, प्रमाण, काल आदि कई अर्थों में प्रयुक्त होता है। समय-वाचो काल शब्द को रग और प्रमाण-वाचो काल शब्द से पृथक् करने के लिए उसके पीछे 'अद्वा' विशेषण जोड़ा गया है।^१ यहाँ उसी अर्थ में अद्वा समय है।

यह सूय की गति से सम्बद्ध रहता है। दिन-रात आदि का काल-मान केवल मनुष्य-क्षेत्र में ही होता है। उससे बाहर ये भेद नहीं होते। अतः अद्वा-काल केवल मनुष्य-क्षेत्र (अद्वा द्वीप) में ही होता है।^२

१-स्थानाग, ४।१।२६४ वृत्ति पत्र १९०।

कालशब्दो हि वर्णप्रमाणकालादित्वपि वर्तते, ततोऽद्वाशब्देन विशिष्यत इति, अयं च सूर्यक्रियाविशिष्टो मनुष्यक्षेत्रान्तर्बर्ती समयदिरूपोऽवसेयः।

२-वही, ४।१।२६४ वृत्ति पत्र १९०।

श्लोक ७

६-समय-क्षेत्र (मनुष्य लोक) में (समयकेलिए घ) :

समय-क्षेत्र वह क्षेत्र है, जहाँ समय, श्रावणिका, पक्ष, मास, ऋतु, अयन आदि का काल-विभाग परिज्ञात होता है। समय-क्षेत्र से वाह्य उपर्युक्त काल-विभाग नहीं होता। समय क्षेत्र का दूसरा नाम मनुष्य-क्षेत्र भी है। क्योंकि जन्मत मनुष्य केवल समय-क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। क्षेत्र-फल की दृष्टि से इसकी व्याख्या यह है—जम्बू-द्वीप, घातकी-खड तथा अर्ध पुस्कर—इन अर्द्ध द्वीपों की सजा मनुष्य क्षेत्र या समय क्षेत्र है।

सूर्य और चन्द्रमा मेरु-पर्वत की प्रदक्षिणा करते हुए घूमते हैं अत उनकी गति समय-क्षेत्र तक ही सीमित रह जाती है। उमसे आगे यद्यपि अमस्य सूर्य और चन्द्रमा हैं पर वे अपने स्थान पर अवस्थित हैं अत उनसे काल का विभाग नहीं होता।

श्लोक १३-१४

सख्या आठ प्रकार की बतलाई है। उसमें एक भेद है गणना। गणना के मुख्य तीन भेद हैं—सख्य, असख्य और अनन्त। इनके अवान्तर भेद बीस होते हैं। यथा—

सख्य के तीन भेद हैं—(१) जघन्य, (२) मध्यम और (३) उत्कृष्ट।

असख्य के नौ भेद हैं—(१) जघन्य परीत असख्येय, (२) मध्यम परीत असख्येय, (३) उत्कृष्ट परीत असख्येय, (४) जघन्य युक्त असख्येय, (५) मध्यम युक्त असख्येय, (६) उत्कृष्ट युक्त असख्येय, (७) जघन्य असख्येय-असख्येय, (८) मध्यम असख्येय-असख्येय एव (९) उत्कृष्ट असख्येय-असख्येय।

अनन्त के आठ भेद हैं—(१) जघन्य परीत अनन्त, (२) मध्यम परीत अनन्त, (३) उत्कृष्ट परीत अनन्त, (४) जघन्य युक्त अनन्त, (५) मध्यम युक्त अनन्त, (६) उत्कृष्ट युक्त अनन्त, (७) जघन्य अनन्त-अनन्त तथा मध्यम अनन्त-अनन्त एव (८) उत्कृष्ट अनन्त-अनन्त। असद्भाव होने से यह भेद गणना में नहीं लिया गया है।

जघन्य सख्येय सख्या दो है। एक सख्या गणना परया में नहीं आती। क्योंकि लेनदेन के व्यवहार में अल्पतम होने के कारण एक की गणना नहीं होती। 'सख्यायते इति सख्या' अर्थात् जो विभक्त हो सके, वह सख्या है। इस दृष्टि से जघन्य सख्या दो से प्रारम्भ होती है।

जघन्य सख्या दो है और अन्तिम सख्या अनन्त है। सख्या के सारे विकल्पो को कल्पना के माध्यम से इस प्रकार समझ सकते हैं—

चार प्याले हैं—अनवस्थित, शलाका, प्रतिशलाका और महाशलाका। चारों प्याले एक लाख योजन लम्बे, एक लाख योजन चौड़े, एक हजार योजन गहरे, गोलाकार और जम्बूद्वीप की जगति प्रमाण ऊँचे हैं। पहले अनवस्थित प्याले को सरसों के दाने में इतना भरें कि एक दाना उसमें और डालें तो वह न ठहर सके। उम प्याले का पहला दाना जम्बूद्वीप में, दूसरा लवणसमुद्र में, तीसरा घातकीखण्ड में—इस प्रकार द्वीप और समुद्र में क्रमशः दाने गिराते चले जाएँ। (जम्बूद्वीप एक लाख योजन लम्बा-चौड़ा है, लवणसमुद्र उससे दूना और घातकीखण्ड उससे दूना है, इस प्रकार द्वीप के बाद समुद्र और समुद्र के बाद द्वीप एक-दूसरे से दूना हैं)। असख्य द्वीप और असख्य समुद्र हैं। अन्तिम दाना जिस समुद्र या द्वीप में गिराएँ, उस प्रमाण का दूसरी बार अनवस्थित प्याला बनाएँ। फिर उममें आगे उमी प्रकार अनवस्थित प्याले का एक-एक दाना गिराते जाएँ। (एक बार अनवस्थित प्याला खाली हो जाए तो एक दाना शलाका प्याले में डालें)। इस क्रम से एक-एक दाना डाल कर शलाका प्याले को भरें। शलाका प्याला इतना भर जाए कि उममें एक दाना भी और डालें तो वह उममें न टिक सके। एक बार शलाका प्याला भरने पर प्रतिशलाका में एक दाना डालें। जब इस क्रम से प्रतिशलाका प्याला भर जाए तो एक दाना महाशलाका प्याले में डालें। इस क्रम में महाशलाका प्याला भरने के बाद प्रतिशलाका भरें, फिर शलाका प्याला भरें, फिर अनवस्थित प्याला भरें। दूसरे रूप में इसे मरुत्ता से इस प्रकार समझ सकते हैं—

अनवस्थित प्याला—	एक दाना शलाका
शलाका प्याला—	एक दाना प्रतिशलाका
प्रतिशलाका प्याला—	एक दाना महाशलाका

चारो प्यालों के भर जाने के बाद सब दानों का एक ढेर करें। उस राशि में से दो दाने हाथ में लें। शेष ढेर मध्यम सख्यात है। हाथ का एक दाना मिलाने से उत्कृष्ट सख्यात होता है। हाथ का दूसरा दाना मिलाने से जघन्य परीत असख्यात होता है।

जघन्य परीत असख्येय की राशि को जघन्य परीत असख्येय की राशि से जघन्य परीत असख्येय वार गुणा करें। जो राशि आए, उसमें से दो निकाल लें। शेष राशि मध्यम परीत असख्येय होता है। एक और मिलाने से उत्कृष्ट परीत असख्येय होता है। एक और मिलाने से जघन्य युक्त असख्येय होता है। जघन्य युक्त असख्येय की राशि को, जघन्य युक्त असख्येय की राशि से जघन्य युक्त असख्येय वार से गुणा करें। जो राशि प्राप्त हो, उसमें से दो निकालने पर शेष राशि मध्यम परीत असख्येय होती है। एक मिलाने से उत्कृष्ट परीत असख्येय होता है।

जघन्य असख्येय असख्येय राशि को इसी राशि से उतनी ही वार गुणा करें। जो राशि प्राप्त हो, उसमें से दो निकाल लें। शेष राशि मध्यम असख्येय होती है। एक मिलाने से उत्कृष्ट असख्येय होती है। एक और मिलाने से जघन्य असख्येय असख्येय होता है।

जघन्य असख्येय असख्येय राशि को इसी राशि से उतनी ही वार गुणा करें। जो राशि प्राप्त हो, उसमें से दो निकाल लें। शेष राशि मध्यम असख्येय असख्येय होती है। एक मिलाने से उत्कृष्ट असख्येय असख्येय होती है। एक और मिलाने से जघन्य परीत अनन्त होता है।

जघन्य परीत अनन्त की राशि को इसी राशि से उतनी ही वार गुणा करें। जो राशि प्राप्त हो, उसमें से दो निकाल लें। शेष राशि मध्यम परीत अनन्त होती है। एक मिलाने से उत्कृष्ट परीत अनन्त होती है। एक और मिलाने से जघन्य युक्त अनन्त होती है।

जघन्य युक्त अनन्त की राशि को इसी राशि से उतनी ही वार गुणा करें। जो राशि प्राप्त हो, उसमें से दो निकाल लें। शेष राशि मध्यम परीत अनन्त होती है। एक मिलाने से उत्कृष्ट परीत अनन्त होती है। एक और मिलाने से जघन्य अनन्त अनन्त होती है। जघन्य अनन्त अनन्त से आगे की सख्या सब मध्यम अनन्त अनन्त होती है। क्योंकि उत्कृष्ट अनन्त अनन्त नहीं होता।

श्लोक १५

७-संस्थान की अपेक्षा से (संठाणओ ग) :

पुद्गल के जो असाधारण घर्म हैं, उनमें से संस्थान भी एक है। उसके दो भेद हैं—(१) इत्थस्थ और (२) अनित्थस्थ। जिसका त्रिकोण, चतुर्कोण आदि आकार नियत हो, उसे 'इत्थस्थ' कहा जाता है तथा जिसका कोई निर्णित आकार न हो, उसे 'अनित्थस्थ' कहते हैं।

इत्थस्थ के पाँच प्रकार हैं—(१) परिम्बल—चूड़ी की तरह गोल, (२) वृत्त—गेंदे की तरह वर्तुलाकार, (३) त्र्यस्र—त्रिकोण, (४) चतुरस्र—चौकोन और (५) आयत—रस्सी की तरह लम्बा।

श्लोक ४८-५०

८-श्लोक ४८-५० :

सिद्ध होने के बाद सब जीव समान स्थिति को प्राप्त हो जाते हैं, उनमें कोई उपाधि-जनित भेद नहीं रहता। फिर भी पूर्व-अवस्था की दृष्टि से उनके भेद किए गए हैं—

- | | |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| (१) स्त्री सिद्ध | (८) जघन्य अवगाहना वाले सिद्ध |
| (२) पुरुष सिद्ध | (९) मध्यम अवगाहना वाले सिद्ध |
| (३) नपुंसक सिद्ध | (१०) ऊँची दिशा में होने वाले सिद्ध |
| (४) स्व-लिङ्ग सिद्ध | (११) नीची दिशा में होने वाले सिद्ध |
| (५) अन्य-लिङ्ग सिद्ध | (१२) तिरछी दिशा में होने वाले सिद्ध |
| (६) गृहि-लिङ्ग सिद्ध | (१३) समुद्र में होने वाले सिद्ध |
| (७) उत्कृष्ट अवगाहना वाले सिद्ध | (१४) नदी आदि में होने वाले सिद्ध |

ये चौदह प्रकार हैं। इनमें पहले तीन प्रकार लिङ्ग की अपेक्षा से हैं। इसका तात्पर्य यह है कि स्त्री, पुरुष और नपुंसक (कृत नपुंसक) ये तीनों सिद्ध हो सकते हैं।

अगले तीन प्रकार वेश की अपेक्षा से हैं। इसका तात्पर्य यह है कि जैन-साधुओं के वेश में, अन्य साधुओं के वेश में और गृहस्थ के वेश में भी जीव सिद्ध हो सकते हैं।

तीसरे त्रिक के तीन प्रकार शरीर की लम्बाई की अपेक्षा से है। इसका तात्पर्य यह है कि निर्दिष्ट अवगाहना वाले जीव ही सिद्ध होते हैं।

‘ओगाहणा’—शरीर की ऊँचाई को ‘अवगाहना’ कहते हैं। सिद्ध होने वाले जीवों की अधिक से अधिक ऊँचाई ५०० योजन की होती है। कम से कम ऊँचाई २ हाथ की होती है। दो हाथ से अधिक और ५०० योजन से कम ऊँचाई को ‘मध्यम अवगाहना’ कहते हैं। सिद्धों की अवगाहना जघन्य, उत्कृष्ट तथा मध्यम—तीनों ही प्रकार की होती है।

अंतिम पाँच प्रकार क्षेत्र की अपेक्षा से हैं। इसका तात्पर्य यह है कि जीव कदाचित् विशेष संयोगों में ऊँचे लोक (नौ सौ योजन से ऊपर), नीचे लोक (नौ सौ योजन से नीचे) और जलाशय आदि में भी सिद्ध हो सकते हैं।

‘ऊर्ध्व’—जैन-साहित्य में लोक को तीन भागों में विभक्त किया गया है—ऊर्ध्व-लोक, अधो-लोक और तिर्यक्-लोक। यद्यपि मूल पाठ में ‘ऊर्ध्व’ शब्द का ही प्रयोग किया गया है, पर प्रकरण से उसका अर्थ ‘ऊर्ध्व-लोक’ होता है। ऊँचाई की दृष्टि से सारा लोक १४ रज्जु-प्रमाण है। ऊर्ध्व-लोक की ऊँचाई ७ रज्जु से कुछ कम है। साधारणतया जीव तिर्यक्-लोक में सिद्ध होते हैं, पर यदा कदा मेघवर्त की चूलिका पर भी जीव सिद्ध हो जाते हैं। मेघवर्त की ऊँचाई एक लाख योजन परिमाण है अतः वह ऊर्ध्व-लोक की सीमा में आ जाता है। इसीलिए वहाँ पर से मुक्त होने वाले जीवों का ‘मिद्धि-क्षेत्र’ ऊर्ध्व-लोक ही होता है।^१

‘अहो’—अधो-लोक के क्षेत्र की लम्बाई सान रज्जु से कुछ अधिक है। साधारणतया वहाँ मुक्ति नहीं होती, पर महाविदेह की दो विजय मेरु के रुचक प्रदेशों से हजार योजन नीचे तक चली जाती है। तिर्यक्-लोक की सीमा नौ सौ योजन है। उससे आगे अधो लोक की सीमा आ जाती है। उस सौ योजन की भूमि में जीव कर्म-मुक्त होते हैं।^२

‘तिरिय’—तिर्यक्-लोक ‘मनुष्य-क्षेत्र’ को ही कहते हैं। अट्टाई द्वीप प्रमाण तिरछे और अठारह सौ योजन प्रमाण लम्बे इस भू-भाग में कहीं से भी जीव सिद्ध हो सकते हैं।

नदी (सूत्र २१) में सिद्धों के पन्द्रह प्रकार निर्दिष्ट हैं—

- | | |
|--------------------------|---|
| (१) तीर्थ सिद्ध— | अरिहन्त के द्वारा तीर्थ की स्थापना होने के बाद जो मोक्ष पाते हैं। |
| (२) अतीर्थ सिद्ध— | तीर्थ-स्थापना से पहले मुक्त होने वाले। |
| (३) तीर्थङ्कर सिद्ध— | तीर्थङ्कर-अवस्था में मुक्त होने वाले। |
| (४) अतीर्थङ्कर सिद्ध— | तीर्थङ्कर के अतिरिक्त मुक्त होने वाले। |
| (५) स्वयंबुद्ध सिद्ध— | अपने आप—किमी बाहरी निमित्त की प्रेरणा के बिना—दीक्षित होकर मुक्त होने वाले। |
| (६) प्रत्येकबुद्ध सिद्ध— | किसी एक निमित्त से दीक्षित होकर मुक्त होने वाले। |
| (७) बुद्धबोधित सिद्ध— | उपदेश से प्रतिबोध पाकर दीक्षित हो मुक्त होने वाले। |
| (८) स्त्रीलिङ्ग सिद्ध— | स्त्रीलिङ्ग में मुक्त होने वाले। |
| (९) पुरुषलिङ्ग सिद्ध— | पुरुषलिङ्ग में मुक्त होने वाले। |

१—वृहद् वृत्ति, पत्र ६८३ :

‘ऊ-व मित्पू-र्द्ध लोके मेरुचूलिकादौ सिद्धा ।

२—वही पत्र ६८३

‘अयश्च’ अधो गोकेश्यादिधोलौकिकग्रामरूपेऽपि सिद्धा ।

- (१०) नपुसकलिङ्ग सिद्ध— जो जन्म से नपुसक नहीं, किन्तु किसी कारण वश नपु तक बने हो, उस स्थिति में मुक्त होने वाले ।
 (११) म्वलिङ्ग सिद्ध— जैन-साधुओं के वेश में मुक्त होने वाले ।
 (१२) अन्यलिङ्ग सिद्ध— अन्य-साधुओं के वेश में मुक्त होने वाले ।
 (१३) गृहलिङ्ग सिद्ध— गृहस्थ के वेश में मुक्त होने वाले ।
 (१४) एक सिद्ध— एक समय में एक जीव सिद्ध होता है, वह ।
 (१५) अनेक सिद्ध— एक समय में अनेक जीव सिद्ध होते हैं (उत्कृष्टत १०८ हो सकते हैं), वे ।

वर्तमान अवस्था में आत्म-विकास की दृष्टि से सिद्ध जीव सर्वथा समान होते हैं, केवल उनकी अवगाहना में भेद होता है । सिद्ध जीव समूचे लोक में व्याप्त नहीं होते, किन्तु उनकी आत्मा एक परिमित क्षेत्र में अवस्थित होती है । पूर्वावस्था में उत्कृष्ट अवगाहना (पाँच सौ धनुष्य की अवगाहना) वाले जीवों की आत्मा, तीन सौ तैंतीस धनुष्य और एक हाथ आठ अँगुल परिमित क्षेत्र में अवस्थित होती है ।^१ पूर्वावस्था में मध्यम अवगाहना^२ (दो हाथ से अधिक और पाँच सौ धनुष्य से कम अवगाहना) वाले जीवों की आत्मा अपने अन्तिम शरीर की अवगाहना से त्रिभागहीन क्षेत्र में अवस्थित होती है ।

पूर्वावस्था में जघन्य अवगाहना (दो हाथ की अवगाहना) वाले जीवों की आत्मा एक हाथ आठ अँगुल परिमित क्षेत्र में अवस्थित होती है ।^३

सिद्धों के विषय में विशेष जानकारी के लिए देखिए—औपपातिक, सूत्र ४३, गाथा १-२२ तथा आवश्यक निर्युक्ति, गाथा १५८-१८८ ।

श्लोक ५७

९-ईपत्-प्राग्भारा (ईसीपन्भार ग) :

औपपातिक (सूत्र ४३) में सिद्धशिला के वारह नाम बतलाए गए हैं । उनमें यह दूसरा नाम है ।

श्लोक ७१-७७

१०-श्लोक ७१-७७ :

इन श्लोकों व गाथाओं में मृदु पृथ्वी के सात और कठिन पृथ्वी के ३६ प्रकार बतलाए गए हैं । उनमें से कुछ एक विशेष शब्दों के अर्थ और कुछ विशेष ज्ञातव्य बातें यहाँ प्रस्तुत की जा रही हैं—

- १-औपपातिक, सूत्र ४३, गाथा ५ :
 तिष्णि सया तेत्तीसा, घणूत्तिमागो य होइ बोद्धव्वा ।
 एसा खलु सिद्धाण, उक्कोसोगाहणा भणिया ॥
 २-आवश्यक निर्युक्ति, मलयगिरीय वृत्ति, पत्र ५४५
 हस्तद्वयादूर्ध्वं पञ्चधनु शतेभ्योऽर्वाक् सर्वत्रापि मध्यमावगाहनाभावात् ।
 ३-औपपातिक, सूत्र ४३, गाथा ७
 एवका य होइ रयणी, साहीया अगुलाइ अट्ट भवे ।
 एसा खलु सिद्धाण, जहण्णओगाहणा भणिया ॥

‘पणगमट्टिया’—अत्यन्त सूक्ष्म रजोमयी मृत्तिका ।^१ कुछ आचार्य इसका महर्पर्यटिका (पपडी) करते हैं ।^२ लोक प्रकाश के अनुसार नदी आदि के प्रवाह के चले जाने पर पीछे जो कीचड़ के रूप में कोमल और चिकनी मिट्टी रहती है, वह ‘पनक-मृत्तिका’ है ।^३

‘उवले’—वृत्त पाषाण, गोल पत्थर ।

‘वहरे’—वज्रमणि, हीरा । उत्पत्ति स्थान के आधार पर इसके अनेक भेद होते हैं । जैसे—

- (१) सभा राष्ट्रक— विदर्भ—वराह देश में उत्पन्न होने वाला ।
- (२) मध्यम राष्ट्रक— कौशल देश में उत्पन्न होने वाला ।
- (३) काश्मीर राष्ट्रक— काश्मीर में उत्पन्न होने वाला ।
- (४) मणिमन्तक— उत्तर की ओर के मणिमन्तक नामक पर्वत पर उत्पन्न होने वाला ।
- (५) श्रीकटनक— श्रीकटन नामक पर्वत पर उत्पन्न होने वाला ।
- (६) इन्द्रवानक— कर्लिंग देश में उत्पन्न होने वाला ।^४

इन उपर्युक्त स्थानों के अतिरिक्त और भी अनेक स्थान हैं, जहाँ पर हीरा उत्पन्न होता है, जैसे—खान, विशेष जल-प्रवाह और हाथी दान्त की जड़ आदि ।^५

हीरा अनेक रंगों का होता है, जैसे—

- (१) मार्जारक्षक— मार्जार की श्रॉल के समान ।
- (२) शिरीष पुष्पक— शिरीष के फूल के समान ।
- (३) गोमूत्रक— गोमूत्र के समान ।
- (४) गोमेदक— गोरोचना के समान ।
- (५) शुद्ध स्फटिक— अत्यन्त श्वेत वर्ण स्फटिक के समान ।
- (६) मुलाटीपुष्पक वर्ण— मुलाटी के फूल के समान ।^६

उत्तम हीरा निम्नोक्त गुणों वाला होता है—मोटा, चिकना, भारी चोट को सहने वाला, बराबर कोनों वाला, पानी से भरे हुए पीतल आदि के वर्तन में हीरा डाल कर उस वर्तन के हिलाए जाने पर दर्तन में लकीर डालने वाला, तकवे की तरह घूमने वाला और चमकदार हीरा प्रशस्त माना जाता है ।^७

१—बृहद् वृत्ति, पत्र ६८९ ।

२—वही, पत्र ६८९ ।

३—लोकप्रकाश, सर्ग ७।५

नद्यादिपूरागमे देशे, तत्रातिपिच्छिले ।

मृदुश्लक्षणा पक्वस्था, सप्तमी पनका त्रिधा ॥

४—फोटोलीय अर्थशास्त्र, २।११।२९

सनाराष्ट्रकं मध्यमराष्ट्रकं कश्मीरराष्ट्रकं श्रीकटनकं मणिमन्तकं मिन्द्रवानकं च वज्रम् ।

५—वही, २।११।२९

खनिः स्रोतः प्रकीणकं च योनयः ।

६—वही, २।११।२९

मार्जारक्षकं च शिरीषपुष्पकं गोमूत्रकं गोमेदकं शुद्धस्फटिकं मुलाटीपुष्पकवर्णं मणिवर्णानामन्यतमवर्णमितिद्वज्रदर्णाः ।

७—वही, २।११।२९ :

स्थूलं रिन्त्यं गुहं प्रहारसहं समकोटिकं माजन्नेखितं कुञ्जामिं आजिष्णुं च प्रशस्तम् ।

'नटकोण'—अर्थात् शिखर-रहित (कोनों से रहित), अश्वि-रहित (तीक्ष्ण कोने से रहित) तथा एक ओर अधिक निकले हुए कोनों वाला हीरा अग्रशस्त माना जाता है ।^१

'सासग'—हरित वर्ण वाला घातु ।^२

'पवाल'—प्रवाल, विद्रुम, मूंगा । इसे नौ रत्नों में एक रत्न माना है, पर जन्तु विशेषज्ञों के अन्वेषण के आधार पर 'प्रवाल' (मूंगा) एक समुद्री वनस्पति-जीव है, जिसके ककाल के टुकड़े करके आभूषण बनाए जाते हैं ।^३ मूंगों की अनेक जातियाँ हैं, जिनकी शकल सूरत में काफी भेद रहता है । उनके शरीर की भीतरी बनावट एक जैसी ही होती है और सबके ऊारी हिस्से पर इनका खुला हुआ मुख-छिद्र रहता है । मुख-छिद्र के चारो ओर अँगुलियों की शकल के पतले-पतले अङ्गक रहते हैं, जो इनके स्पर्श-इन्द्रियों, हाथ तथा आत्मारक्षा के लिए ढक हैं । ये अपने शरीर के चारो ओर कड़ी खोल की रचना करते हैं, जिसके भीतर इनका नरम शरीर सुरक्षित रहता है । इनमें कुछ नली के आकार के होते हैं तो कुछ पेड़-पौधों की तरह अपनी टेढ़ी शाखाएँ फैलाए रहते हैं । कुछ की बनावट मनुष्य के भेजे जैसी होती है तो कुछ कुकुरमुत्ते की शकल के होते हैं । कुछ देखने में पत्थी से लगते हैं तो कुछ अँगुलियों से और इन्हीं में कुछ ऐसे भी हैं, जिन्होंने लाखों अरबों वर्षों के निरन्तर सगठन से बड़ी-बड़ी चट्टानों तथा मीली लम्बे प्रवाल-द्वीपों का रूप ग्रहण कर लिया है । सभव है इन द्वीपों से खुदाई के द्वारा प्राप्त होने के कारण इसे पृथ्वीकाय के भेदों में सम्मिलित किया गया हो ।

आचार्य हेमचन्द्र ने प्रवाल के पर्यायवाची नाम 'रक्त-कद' और 'हेम-कदल' दिए हैं ।^४ उत्पत्ति स्थान के आधार पर इसके दो भेद किए जाते हैं—(१) आलकदक—आलकद नाम का म्लेच्छ देशों में समुद्र के किनारे एक स्थान है, वहाँ पर उत्पन्न होने वाला और (२) वैवर्णिक—यूनान देश के समीप विवर्ण नामक समुद्र का एक भाग है, वहाँ पर उत्पन्न होने वाला ।^५ मूंगा (प्रवाल) लाल तथा पद्म के समान रंग वाला होता है ।

'अजण'—समीरक ।

'गोमेज्जए'—गोमेदक माणक की उपजातियों में गिना जाता है । माणक केवल लाल रंग का होता है, पर इसमें लाल के साथ पीत रंग का भी आभास होता है ।^६ किन्तु कौटलीय अर्थशास्त्र के अनुसार यह 'वैदूर्य' का एक प्रकार है ।^७ मूलाचार में 'गोमज्जक' (स० गोमध्यक) शब्द है । इसका अर्थ कर्कतन मणि किया गया है ।^८ किन्तु 'गोमध्यक' शब्द मूल से कुछ दूर ही गया, ऐसा प्रतीत होता है ।

१-कौटलीय अर्थशास्त्र, २।१।२९

नटकोण निरश्वि पार्श्वपवृत्त चाग्रशस्तम् ॥

२-मूलाचार, ५।१०, वृत्ति

सत्यकं हरितरूपम् ।

३-समुद्र के जीव-जन्तु, पृ० १४ ।

४-अभिधान चिन्तामणि, ४।१३२ ।

रक्ताकोरक्त कदश्च, प्रवाल हेमकंदल ।

५-कौटलीय अर्थशास्त्र, २।१।२९ :

प्रवालकमालकन्दकं वैवर्णिकं च रयत पञ्चराग च ।

६-सिरि रयणपरिक्खा, पयरण ५३

सिरिनाय कुलपरे वम वेसे तह जम्मल नई मज्जे ।

गोमय इंदगोवं, सुमणेह पडुर पीयं ॥

७-कौटलीय अर्थशास्त्र, २।१।२९ ।

८-मूलाचार, ५।११, वृत्ति ।

‘रुद्रगे — रुद्रक — राजवतक ।

‘फलिहे’—स्फटिक मणि । रयणपरिक्त्वा के अनुसार स्फटिक मणि नेपाल, कश्मीर, चीन, कावेरी और यमुना नद पर तमा विष पवत मे उत्पन्न होता है ।^१ कौटलीय अर्थशास्त्र के अनुसार वह चार प्रकार का होता है—

- | | |
|------------------|--|
| (१) शुद्धस्फटिक— | अत्यन्त शुक्ल वर्ण वाला, |
| (२) मूलाटवर्ण— | मन्थन निकाले हुए दही (तक्र) के समान रंग वाला, |
| (३) शीतवृष्टि— | चन्द्रकान्त—चन्द्रमा की किरणों के स्पर्श से पिघल जाने वाला और |
| (४) सूर्यकान्त— | सूर्य की किरणों का स्पर्श होने पर आग उगलने वाला । ^२ |

‘लोहितवत्त्वे’—किनारों की ओर लाल रंग वाला और बीच में काला । इसका एक नाम ‘लोहितक’ भी मिलता है ।^३ मूलाचार मे इसका नाम ‘लोहिताक’ मिलता है ।^४

‘मरगय’—मरकत ।^५

‘ममारगल्ले’—ममृण पाषाण मणि (चिकनी धातु) । इसका वर्ण विद्रुम जैसा होता है ।

‘भुयमोयग’—मूलाचार में केवल ‘मोय’ शब्द है । वृत्तिकार ने इसका अर्थ ‘कदली वर्णाकार नील मणि’ किया है ।^६ मरपेण्टियर ने इसका अर्थ ‘सर्प के विष मे रक्षा करने वाला मणि विशेष’ किया है ।^७

१—सिरि रयणपरिक्त्वा, पयरण ५४

नयवालेक समीरे, चीणे कावेरी जउण नडकूले ।

विभक्तगे उप्पज्जइ, फलिह अइनिम्मल सेय ॥

२—कौटलीय अर्थशास्त्र, २।१।२९

शुद्धस्फटिक मूलाटवर्ण शीतवृष्टि सूर्यकान्त श्वेति मणय ।

३—वही, २।१।२९ ।

४—मूलाचार, ५।११ ।

५—सिरि रयणपरिक्त्वा, पयरण ३८-४२

अवणिंद-मलय-पन्वय-वच्चरदेसेसु उयहितीरे य ।

गरुडस्तय कठ उरे हवति मरगय-महामणिणो ॥

गरुडोदगार पडमा, कीरउठी वीय तइअ मुगडनी ।

वासवई अ चउत्थी, धूलि मरीई य पणजाई ॥

गरुडोदगार रम्मा, नीला अइकोमला य विसहरणा ।

कीडउठि सुह मुहमच्चा, मुनइड कीडस्त पखसमा ॥

मुगडनी सु सणेहा नील हरिय कीरकठ सारिच्छा ।

कडिणा अमला हरिया, वासवई होइ विसहरणा ॥

धूलि मराइ गरया, खखा घणनीलकच्च सारिच्छा ।

मुन्ले वीरविसोवा दुहइ वह पच इन्निकमे ॥

६—मूलाचार, ५।१२, वृत्ति ।

७—The Uttarādhyayan Sūtra, p 402

'इन्दनोले'—इन्द्रनील (नीलम) । इसका वर्ण नीला (हृग) होता है । कही-कहीं इसकी उत्पत्ति विंक्ल द्वीप में बताई गई है ।^१ यह आठ^२ प्रकार का होता है—

- (१) नीलावलीय— रग सफेद होने पर भी जिममें नीले रग की धाराएँ हो ।
- (२) इन्द्रनील— मोर के पेंच की तरह नीले रग वाला ।
- (३) कलायपुष्पक— मटर के फूल सदृश रग वाला ।
- (४) महानील— भौंरे के समान गहरे काले रग वाला ।
- (५) जाम्बवाभ— जामुन के समान रग वाला ।
- (६) जीमूतप्रभ— मेघ के समान रग वाला ।
- (७) नन्दक— भीतर से सफेद और बाहर से नीला ।
- (८) खवन्मध्य— जिसमें से जल-प्रवाह के ममान किरणें बहती हो ।^३

'चन्दन'—चन्दन जैसी गन्ध वाला मणि ।^४

'गिर्य'—इसका अर्थ 'रुधिराक्ष' है । इसका वर्ण गेरु जैसा होता है ।^५

'हंसगर्भ'—मूलाचार में 'वक' नामक मणि का उल्लेख है । वृत्तिकार ने इसका अर्थ 'वक के रग का पुष्पराग' किया है ।^६ कौटलीय अर्थशास्त्र के अनुसार 'पुष्पराग' वैडूर्य का एक प्रकार है ।^७ 'वक' वगुले का रग भी हंस जैसा होता है, इसलिए हंसगर्भ का यही अर्थ संभव है । सरपेन्टियर ने 'हंस' का अर्थ सूर्य कर इसको 'सूर्यगर्भ' नाम का मणि माना है ।^८

'गुलए'—गुलक । यह बीच में काला होता है । कौटलीय अर्थशास्त्र (२।१।२६) में मणियों की अठारह अवांतर जातियाँ बताई गई हैं—

- (१) विमलक— सफेद और हरे रग से मिश्रित ।
- (२) सस्यक— नीला ।
- (३) अज्जनमूलक— नीला और काला मिश्रित ।
- (४) गोपित्तक— गाय के पित्त के समान रग वाला ।
- (५) सुलमक— सफेद ।
- (६) लोहिताक्ष— किनारों की ओर लाल रग वाला और बीच में काला ।
- (७) मृगाश्मक— सफेद और काला मिला हुआ ।

१—सिरि रयणपरिक्खा, पयरण ४९

नीलघण मोरकण्ड अलसीगिरिकन्नि कुसुम सकासा ।

ऐतेया सुसणेहा सिंघलदीवम्मि नीलमणी ॥

२—कौटलीय अर्थशास्त्र, २।१।२९

नीलावलीय इन्द्रनील कलायपुष्पको महानीलो जाम्बवाभो जीमूतप्रभो नन्दक खवन्मध्य ।

३—मूलाचार, ५।१२, वृत्ति ।

४—वही, ५।१२, वृत्ति ।

५—वही, ५।१२, वृत्ति ।

६—वही, ५।१२, वृत्ति ।

७—कौटलीय अर्थशास्त्र, २।१।२९ ।

८—The Uttarādhyayanī Sūtra, p 403

- (८) ज्योनिरक्त— सफेद और लाल मिला हुआ ।
 (९) मैत्र्यक— शिंगरफ के समान रंग वाला ।
 (१०) अहिच्छत्रक— फीके रंग वाला ।
 (११) कूर्म— खुदरा—जिसके ऊपर छोटी-छोटी बूँद-सी उठी हुई हो ।
 (१२) प्रतिकूर्य— दागी—जिस पर घन्वे लगे हुए हों ।
 (१३) मुगन्विकूर्प— मूँगे के समान रंग वाला ।
 (१४) क्षोरपक— दूध के समान वर्ण वाला ।
 (१५) शुक्तिचूर्णक— चित्रित—मिले हुए कई रंगों वाला ।
 (१६) शिला-प्रवालक— प्रवालक—अर्थात् मूँगे के समान रंग वाला ।
 (१७) पुलक— जो बीच में काला हो ।
 (१८) शुक्रपुलक— जो बीच में सफेद हो ।

‘सौगन्धिक’ (स० सौगन्धिक)—माणिक्य । कौटलीय अर्थशास्त्र में माणिक्य की पाँच जातियाँ बतलाई गई हैं । उनमें यह प्रथम जाति का है । सौगन्धिक नामक कमल के समान कुछ नीलेपन को लिए हुए लाल रंग का होने के कारण इसे ‘सौगन्धिक’ कहा जाता है ।^१

‘वेरुलिए’—वैदूर्य । यह आठ प्रकार का होता है—

- (१) उत्पलवर्ण— लाल कमल के समान रंग वाला,
 (२) शिरीषपुष्पक— सिरस के फूल के समान रंग वाला,
 (३) उदकवर्ण— जल के समान स्वच्छ रंग वाला,
 (४) वशाग— बाँस के पत्ते के समान रंग वाला,
 (५) शुक्रान्नवर्ण— तोते के पंखों की तरह हरे रंग वाला,
 (६) पुष्यराग— हल्दी के समान पीले रंग वाला,
 (७) गोमूत्रक— गोमूत्र के समान रंग वाला और
 (८) गोमेदक— गोरोचन के समान रंग वाला ।^२

रयणपरिक्रमा में भी इमका उत्पत्ति की चर्चा की गई है ।^३ पाणिनि भाष्य के अनुसार यह वालवाय पर्वत में होता था । विदूर-नगर के मणिकार उमें तराशते ये, इमत्रिण वह ‘वदूर्य’ नाम से प्रसिद्ध हुआ ।^४

‘जलकन्ते’—जलकान्त । इमका अर्थ ‘उदक वर्ण’ है ।^५ कौटलीय अर्थशास्त्र के अनुसार यह वैदूर्य का एक प्रकार है ।^६

१—कौटलीय अर्थशास्त्र, २।१।२९

सौगन्धिक पद्मरागोऽनवद्यरागा पारिजातपुष्पको वालसूर्यक ।

२—वही, २।१।२९

वैदूर्य उत्पलवर्ण शिरीषपुष्पक उदकवर्णो वंशराग शुक्रपन्नवर्ण पुष्यरागो गोमूत्रको गोमेदक ॥

३—सिरि रयणपरिक्रमा, पररण ५१

रयणायरस्त मन्के, कु विदगयनामजा चउतत्य ।

चःपुरनगे जायः, वड्डुज्ज वसपत्तमं ॥

४—पाणिनि भाष्य, ४।३।८८ ।

५—सूनाचार, ५।११ ।

६—कौटलीय अर्थशास्त्र, २।१।२९ ।

'सुरकन्ते'—सूर्यकान्त । सूर्य की किरणों का स्पर्श होने पर आग उगलने वाला मणि । कौटलीय अर्थशास्त्र में इसे स्फटिक का ही एक भेद माना गया है ।^१

प्रज्ञापना में कठिन पृथ्वी को चालीस श्रेणियों में विभक्त किया गया है ।^२ उत्तराध्ययन में उसकी छत्तीस श्रेणियाँ बतलाई गई हैं । शान्त्याचार्य के अनुसार लोहिताक्ष और वसारागृह, क्रमशः स्फटिक और मरकत तथा गेरुक और हंसगर्भ चन्दन के उपभेद हैं ।^३ वृत्तिकार ने शुद्ध पृथ्वी से लेकर वज्र तक के चौदह प्रकार तथा हरिताल से लेकर आम्रवालुका तक के आठ प्रकार स्पष्ट माने हैं । गोमेदक से लेकर शेष सब चौदह प्रकार होने चाहिए, किन्तु अठारह होते हैं । इनमें से चार वस्तुओं का दूसरों में अन्तर्भाव होता है । वृत्तिकार इस विषय में पूर्णरूपेण असदिग्ध नहीं है कि किसमें किसका अन्तर्भाव होना चाहिए ।^४

श्लोक ८५

११-श्लोक ८५ :

इस श्लोक में अप्काय के पाँच प्रकार बतलाए गए हैं तथा प्रज्ञापना (पद १) में इसके अधिक प्रकार प्राप्त हैं—

उत्तराध्ययन

- (१) शुद्धोदक
- (२) अवश्याय
- (३) हरतनु— भूमि को भेद कर निकला हुआ जल-बिन्दु
- (४) महिका— कुहासा
- (५) हिम

प्रज्ञापना

- (१) अवश्याय
- (२) हिम
- (३) महिका
- (४) करक—ओला
- (५) हरतनु
- (६) शुद्धोदक
- (७) शीतोदक
- (८) ऊष्णोदक
- (९) क्षारोदक
- (१०) खट्टोदक
- (११) अल्होदक
- (१२) लवणोदक
- (१३) वारुणोदक
- (१४) क्षीरोदक
- (१५) घृतोदक
- (१६) क्षोदोदक
- (१७) रसोदक

१-कौटलीय अर्थशास्त्र, २।११।२९ ।

२-प्रज्ञापना, पद १ ।

३-बृहद् वृत्ति, पत्र ६८९ ।

४-वही, पत्र ६८९ ।

इह च पृथिव्यादयश्चतुर्दश हरितालादयोऽटौगोमेऽज्जकादयश्च बवन्तिकरयदिव दृष्टिं वतर्भावात्तुर्दशोऽयमीमीहिता वटत्रिभङ्ग
भवति ।

श्लोक ६३-६६

१२-श्लोक ६३-६६ :

वनस्पति के मुख्य वर्ग दो ह—

(१) साधारण-शरीर— जिसके एक शरीर में अनन्त जीव होते हैं, उसे 'साधारण-शरीर' कहा जाता है ।

(२) प्रत्येक-शरीर— जिसके एक-एक शरीर में एक-एक जीव होता है, उसे 'प्रत्येक-शरीर' कहा जाता है ।

सूत्रकार ने साधारण-शरीर से पूर्व प्रत्येक-शरीर वनस्पति के बारह प्रकार बतलाए हैं—

(१) वृक्ष— एक बीज वाले नीम आदि, अनेक बीज वाले वेल आदि ।

(२) गुच्छ— जिसमें केवल पत्तियाँ या पतली टहनियाँ फँसी हों, वह पौधा । जैसे—नेमन, तुलसी आदि ।

(३) गुल्म— जो एक जड़ से कई तनों के रूप में निकले, वह पौधा । जैसे—कटसरैया, कपूर आदि ।

(४) लता— पृथ्वी पर या किसी बड़े पेड़ पर लिपट कर ऊपर फैलने वाला पौधा । जैसे—माधवी, अतिमुक्तक आदि ।

(५) वल्ली— ककडी आदि की वेल ।

(६) तृण— घास ।

(७) लता-बलय— नारियल, गजूर, केला आदि । इनके दूसरी शाखा नहीं होती । इसलिए इन्हें 'लता' और इनकी डाल बलयाकार होती है, इसलिए इन्हें 'बलय' (सयुक्त रूप में लता-बलय) कहा गया है ।

(८) पर्वज— टैल आदि ।

(९) कुड्डण— भूमि को फोड़ कर निकलने वाला पौधा । जैसे—सर्पच्छत्र, कुकुरमुत्ता आदि ।

(१०) जलरुह— जलज वनस्पति—कमल आदि ।

(११) औषधि तृण— एक फमला पौधा—गेहूँ आदि ।

(१२) हृत्निकाय— पालक, बथुवा आदि ।

जहाँ पर एक शरीर में अनन्त जीव निवास करते हों, उसे 'साधारण वनस्पतिकाय' कहते हैं । सर्व प्रकार के कन्द, मूत्र तथा अतन-वायिक साधारण वनस्पति जीव है । आलू, मूली, अदरक आदि सब इस श्रेणी के अन्तर्गत हैं ।

'बदनी' (६७।४) लता विणय । यह वर्षा ऋतु में होती है । उसका कंद स्निग्ध, पुत्र लाल और पत्ते हरे होते हैं । इसे 'भूरुदनी' और 'श्रीपपर्णी' भी कहा जाता है ।^१

'कन्द' (६८।३) विना रेमे वाली गुद्देशरु जड । भूमि में रहने वाला वृक्ष का अवयव ।^२

'हृत्विदा' (६९।३) (म० हृत्विदा) हृत्वी पीत और मोने के रंग की होती है ।^३ उसका नाम है—'वर्गवर्णिनी' अर्थात् अन्ध्रा वर्ण करने वाली । प्राचीन नन्द में हृत्वी का तेज बहुत्रायन में उगाया जाता था । मशम की तरह त्रय भी अना वर्ण मुराग्ने के त्रिण स्त्रियाँ इसका प्रयोग करती हैं । यह वात-रोग, हृदय-रोग, प्रमेय आदि रोगों के त्रिण अति उत्तम मानी जाती है । मुत्रुत (त्रि०, अ० ६) में तो कहा है कि इनमें कुण्ट रोग भी नष्ट हो जाता है । वस्तुतः यह रक्त मूत्र करने वाली है, उसी हृत्वि से पीठी तथा आहार में उसका मन्त्रपूर्ण म्यात है ।^४

१-जटापर्ण

श्रीपपर्णी स्निग्धकन्दा कन्दली सूकदन्त्यपि ।

२-प्रवचनमारोद्धार, पृ० ५७ ।

३-अभिधान चिन्तामणि कोश, ३

हृत्विदा काचनी पीता निगाग्ना वर्गवर्णिनी ।

४-संस्कृत साहित्या मा वनस्पति पृ० ८५१ ।

श्लोक १०६-११०

१३—श्लोक १०९-११० :

उत्तराध्ययन की अपेक्षा प्रज्ञापना (पद १) में अग्नि के प्रकार अधिक प्राप्त हैं—

उत्तराध्ययन	प्रज्ञापना
(१) अगार— जलता हुआ कोयला	(१) अगार
(२) मुर्मुर— भस्म मिश्रित अग्नि-ऋण	(२) ज्वाला
(३) अग्नि— लोहर्हिड में प्रविष्ट तेजस्	(३) मुर्मुर
(४) अर्चि— प्रदीप्त अग्नि से विच्छिन्न अग्नि-शिखा	(४) अर्चि
(५) ज्वाला— प्रदीप्त अग्नि से प्रतिवद्ध अग्निशिखा	(५) आलात—जलता हुआ ठूँठ
(६) उल्का	(६) शुद्धाग्नि
(७) विद्युत्	(७) उल्का
	(८) अशनि—वज्रपात की अग्नि
	(९) निर्घात
	(१०) सघर्ष समुत्थित
	(११) सूर्यकान्त मणि निस्सृत

श्लोक ११८-११६

१४—श्लोक ११८-११६ :

यहाँ वायु के पाँच प्रकारों का निर्देश तथा अन्य प्रकारों का संकेत किया गया है। प्रज्ञापना (पद १) में इसके उन्नीस प्रकार प्राप्त हैं—

उत्तराध्ययन	प्रज्ञापना
(१) ऊत्कलिकावात— मिश्रित पवन	(१) प्राचीनवात— पूर्वी पवन
(२) मण्डलिकावात— ववहर	(२) प्रतीचीनवात— पश्चिमी पवन
(३) घनवात— ठोस पवन	(३) दक्षिणवात— दक्षिणी पवन
(४) गुंजावात— गुंजने वाला पवन	(४) उदीचीनवात— उत्तरी पवन
(५) शुद्धवात— मन्द पवन	(५) ऊर्ध्ववात— ऊर्ध्वमुखी पवन
(६) संवर्तकवात— प्रलयकारी पवन	(६) अघोवात— अघोमुखी पवन
	(७) तिर्यग्वात— क्षैतिज पवन
	(८) विदिग्वात— चौवाई
	(९) वातोद्भ्रम— अनियमित पवन
	(१०) वातोत्कलिका— समुद्री पवन
	(११) वातमण्डली— अनिर्घार्य पवन
	(१२) उत्कलिकावात
	(१३) मण्डलिकावात
	(१४) गुंजावात
	(१५) भ्रंभावात— वर्षायुक्त पवन
	(१६) संवर्तकवात
	(१७) घनवात
	(१८) तनुवात— विरल पवन
	(१९) शुद्धवात

श्लोक २५६

१५-श्लोक २५६ :

इमं श्लोक में पाँच मङ्गल भावनाओं का उल्लेख है। उनके लक्षण और प्रकार २६३ से २६७ तक के श्लोकों में बतलाए गए हैं। उत्तरवर्ती साहित्य में भी इनका निरूपण होता रहा है। यहाँ हम उत्तराध्ययन के साथ-साथ मूलाराधना और प्रवचनसारोद्धार में चर्चित इन भावनाओं का अध्ययन करेंगे। वे उत्तराध्ययन से पूर्णतः प्रभावित हैं।

उत्तराध्ययन

मूलाराधना

प्रवचनसारोद्धार

भावना नाम—

- (१) कान्दर्पी,
- (२) आभियोगी,
- (३) क्लिप्पिकी,
- (४) आसुरी और
- (५) सम्मोहा ।

- (१) कान्दर्पी,
- (२) क्लिप्पिकी,
- (३) आभियोगी,
- (४) आसुरी और
- (५) सम्मोहा ।^१

- (१) कान्दर्पी,
- (२) क्लिप्पिकी,
- (३) आभियोगी,
- (४) आसुरी और
- (५) सम्मोहा ।^२

१-कान्दर्पी भावना के प्रकार—

उत्तराध्ययन

मूलाराधना

प्रवचनसारोद्धार

- (१) कन्दप,
- (२) कौत्कुच्य और
- (३) तथा-प्रकार के शील स्वभाव, हास्य और विक्रियाओं में दूसरों को विस्मित करना ।

- (१) कन्दर्प,
- (२) कौत्कुच्य,
- (३) चल-शीलता,
- (४) हास्य-कथा और
- (५) दूसरों को विस्मित करना ।^३

- (१) कन्दर्प,
- (२) कौत्कुच्य,
- (३) दुःशीलता,
- (४) हास्य-करण और
- (५) दूसरों को विस्मित करना ।^४

कन्दप—बाणी का जमम्य प्रयोग ।^१ उत्तराध्ययन और प्रवचनसारोद्धार की वृत्ति के अनुसार इसके पाँच अर्थ होते हैं—(१) ठहाका मार कर हँसना, (२) गुण आदि के मात्र व्यंग में बोलना, (३) काम-कथा करना, (४) काम का उपदेश देना और (५) काम की प्रशंसा करना ।^२

१-मूलाराधना, ३।१७९

कदप्पदेवक्खिम्मिस्स, अभिओगा आसुरी य सम्मोहा ।
एदा ह्म सक्खिद्धा, पचविहा भावणा णिण्णिद ॥

२-प्रवचनसारोद्धार, गाय ६४१

कदप्पदेव क्लिप्पिस्स, अभिओगा आसुरी य सम्मोहा ।
एसा ह्म अप्पमत्त्या, पचविहा भावणा तत्थ ॥

३-मूलाराधना, ३।१८०

कदप्पकुक्कुआइय, चलसीला णिच्चहासणक्कहो य ।
विमाविनो य पर, कदप्प भावण कुणइ ॥

४-प्रवचनसारोद्धार, गाय ६४२

कदप्पे कुक्कुइए दोसीलत्ते य हामकरणे य ।
परिविम्हियज्जणो, ऽवि य कदप्पोऽजेगहा तह य ॥

५-मूलाराधना विनयोदया, पृ० ३९८

रागोद्रेऽत्थहामनम्मिओऽगिष्टवाक्प्रयोग कन्दर्प ।

६-(क) वृहद् वृत्ति, पत्र ७०९

कन्दर्प—कट्टुहामहमनन् अनिन्दनालापाश्च दुर्वादिनाऽपि सह निःशुद्रस्तोयादिभ्या काऽथोपदेशप्रसाश्च कदप ।
(ग) प्रवचनसारोद्धार वृत्ति, पत्र १८० ।

कौत्कुच्य—काया का असम्य प्रयोग ।^१ उत्तराध्ययन और प्रवचनसारोद्धार की वृत्ति के अनुसार इसके दो प्रकार है—(१) काय-कौत्कुच्य—भौ, आँख, मुँह आदि अवयवों का इस प्रकार बनाव करना जिससे दूसरे लोग हँस पड़े । (२) वाक्-कौत्कुच्य—विविध जीव-जन्तुओं की, ऐसी बोली बोलना, सिट्टी बजाना, जिससे दूसरे लोग हँस पड़े ।^२ उत्तराध्ययन में तथाप्रकार के शील स्वभाव, हास्य तथा विक्रया से दूसरों को विस्मित करना यह एक ही प्रकार है ।^३

मूलाराधना और प्रवचनसारोद्धार में इसके स्थान पर तीन-तीन प्रकार है—

(१) चलशीलता—कन्दर्प और कौत्कुच्य का बार-बार प्रयोग करना ।^४

(२) दृशीलता—बिना विचारे तत्काल बोलना, शरत्-काल में दर्प में उद्धत बेल की तरह शीघ्र चलना, बिना सोचे समझे काम करना ।^५

(३) हास्य-कथा या हास्य-करण—वेश परिवर्तन आदि के द्वारा दूसरों को हँसाना ।

दूसरों को विस्मित करना—इन्द्रजाल, मन्त्र, प्रहेलिका आदि कुतूहल के द्वारा विस्मय उत्पन्न करना ।^६

२—आभियोगी भावना के प्रकार—

उत्तराध्ययन

मूलाराधना

प्रवचनसारोद्धार

(१) मन्त्रायोग और

(१) मन्त्राभियोग,

(१) कौतुक,

(२) भूति-कर्म ।

(२) कौतुक और

(२) भूति-कर्म,

(३) भूति-कर्म ।^७

(३) प्रश्न,

(४) प्रश्नाप्रश्न और

(५) निमित्त ।^८

१—मूलाराधना, विजयोदया, पृ० ३९८

अशिष्टकायप्रोग कौत्कुच्यम् ।

२—(क) बृहद् वृत्ति, पत्र ७०९

कौत्कुच्य द्विधा—कायकौत्कुच्य वा कौत्कुच्य च, तत्र कायकौत्कुच्य यत्स्वयमहसन्नेव भ्रूनयनवदनादि तथा करोति यथाऽन्यो हसति तज्जल्पति येनान्यो हसति तथा नानाविधजोवविस्तानि मुखातोद्यवादिता च विधत्ते तद्वाकौत्कुच्यम् ।

(ख) प्रवचनसारोद्धार वृत्ति, पत्र १८० ।

३—बृहद् वृत्ति, पत्र ७०९

तथा यच्छील च—फलनिरपेक्षा वृत्ति स्वभावश्च-परविस्मयोत्पादनाभिसन्धिनेव तत्तन्मुखविकारादिक हसन च—अट्टट्टहासादि विकथाश्च-परिशिस्मापकविधिधोल्लापरूपा शीलस्वभावहसनविकथास्तानि 'विस्मापयन्' सविस्मय कुर्वन् ।

४—मूलाराधना, विजयोदया, पृ० ३९८

भवतो मातर करोमीति कन्दर्पकौत्कुच्यग्राम्या चलशील ।

५—प्रवचनसारोद्धार वृत्ति, पत्र ८८० ।

६—(क) मूलाराधना दर्पण, पृ० ३९८

विभावितो मन्त्रेन्द्रजालादिकुहकप्रदर्शनेन विस्मय नयन ।

(ख) प्रवचनसारोद्धार वृत्ति, पत्र ९८०

इन्द्रजालप्रमृतिमि कुतूहलै प्रहेलिकाकुहेटिकादिभिश्च तथाविधग्राम्यलोकप्रसिद्धैर्यत्स्वयमविस्मयमानो बालिशप्रायस्य जनस्य मनोविभ्रममुत्पादयति तत्परविस्मयजननम् ।

७—मूलाराधना, ३।१८२

मताभिओगकोदुगभूदीयम्म पउजदे जो हु ।

इद्धिरससादहेदु, अनिओग नावण कुणइ ॥

८—प्रवचनसारोद्धार, गाथा ६४४

कोउय भूईकम्मे, पसिणेहिं तह य पसिणपसिणेहि ।

तहय निमित्तेण, चिय पचवियप्या नवे सा य ॥

८३

मन्त्रायोग—मन्त्र का प्रयोग करना ।^१

मन्त्राभियोग—कुमारी आदि पात्रों में भूत का आवेश उत्पन्न करना ।^२

भूति-कर्म—राख, मिट्टी अथवा धागे के द्वारा मकान, शरीर आदि का परिवेष्टन करना ।^३ बच्चों की रक्षा के लिए भूति का प्रयोग करना अथवा भूतों की क्रीडा दिखाना भी भूति-कर्म कहलाता है ।^४

कौतुक—अकाल-वृष्टि आदि आश्चर्यकारी करतब दिखलाना अथवा वशीकरण आदि का प्रयोग करना ।^५ बच्चों तथा अन्य किसी की रक्षा के लिए स्नान, हाथ फेरना आदि क्रियाएँ करना ।^६

प्रश्न—दूसरो के पास लाभ-अलाभ आदि के विषय में प्रश्न करना अथवा स्वयं अंगुष्ठ, दर्पण आदि में भूत या भविष्य को जानने का यत्न करना ।^७

प्रश्नाप्रश्न—स्वप्न में विद्या द्वारा कथित शुभाशुभ दूसरो को बतलाना ।^८

निमित्त—निमित्त का प्रयोग करना ।

३—किल्बिषिकी भावना के प्रकार—

उत्तराध्ययन

मूलाराधना

प्रवचनसारोद्धार

(१) ज्ञान का अवर्णवाद,

(१) ज्ञान की वञ्चना और अवर्णवाद,

(१) ज्ञान का अवर्णवाद,

(२) केवली का अवर्णवाद,

(२) केवली की वञ्चना और अवर्णवाद,

(२) केवली का अवर्णवाद,

(३) धर्माचार्य का अवर्णवाद,

(३) धर्माचार्य की वञ्चना और अवर्णवाद और

(३) धर्माचार्य का अवर्णवाद,

(४) सघ का अवर्णवाद और

(४) सवसाधुओं की वञ्चना और अवर्णवाद ।^९

(४) सघ का अवर्णवाद और

(५) माया ।

(५) माया ।^{१०}

१-वृहद् वृत्ति, पत्र ७१०

मन्त्रा — प्रागुक्तरूपास्तेषामायोगो—व्याकरण मन्त्रायोगस्त 'कृत्वा' ।

२-मूलाराधना दर्पण, पृ० ४००

मन्त्राभियोग कुमारीदिपात्रे भूतावेशकरणम् ।

३-(क), वृहद् वृत्ति, पत्र ७१०

'भूत्या' मस्मनोपलक्षणत्वान्मृदा सूत्रेण वा कम—रक्षार्थं वसत्यादे परिवेष्टन भूतिकर्म ।

(ख) प्रवचनसारोद्धार वृत्ति, पत्र १८१ ।

४-मूलाराधना दर्पण, पृ० ४००

भूदीकम्म वालादीना रक्षार्थं भूतिकर्म भूतिक्रीडनक वा ।

५-मूलाराधना दर्पण, पृ० ४००

कोटुग-अकालवृष्ट्यादिकौतूहलोपदर्शन, वशीकरणादिक वा ।

६-प्रवचनसारोद्धार वृत्ति, पत्र १८१

सत्र वालादीना रक्षादिकरणनिमित्त स्नपनरुभ्रमणाभिमन्त्रणथुकरणधूपदानादि यत्क्रियते तत्कौतुकम् ।

७-वही, पत्र १८१

यत्परस्य पार्श्वे लाभालाभादि पृच्छयते स्वयं वा अगुष्ठदर्पणखङ्गस्तोयादिषु दृश्यते स प्रश्न ।

८-वही, पत्र १८१, १८२

स्वप्ने स्वयं विद्यया कथित घण्टिकाद्यन्तीर्णदेवतया वा कथितं सत् यदन्यस्मै शुभाशुभजीवितमरणादि परिकल्पयति स प्रश्नाप्रश्न ।

९-मूलाराधना, ३।१८१

णाणस्त केवलीण, धम्मत्साइरिय सन्वसाहूण ।

माइय अवण्णवादी, खिन्मिसिय भावण कुणइ ॥

१०-प्रवचनमारोद्धार, गाया ६४३ :

सुयनाण केवलीण, धम्मायरियाण सघ साहूणं ।

माई अवण्णवाई, किल्बिसिय भावणं कुणइ ॥

विजयोदया में 'मायी' का अवर्णवादी की तरह ज्ञान, केवली, घर्माचर्य और मर्व साधु इन सबके सपथ सम्बन्ध जोड़ा गया है ।^१

४—आमुरी भावना के प्रकार—

उत्तराध्ययन	मूलाराधना	प्रवचनसारोद्धार
(१) अनुबद्ध रोष प्रसर और	(१) अनुबध रोष विग्रह ससक्त तप,	(१) सदा विग्रहशीलता,
(२) निमित्त प्रतिसेवना ।	(२) निमित्त प्रतिसेवना,	(२) ससक्त तप,
	(३) निष्कृता श्रीर	(३) निमित्त कथन,
	(४) निरन्ताप । ^२	(४) निष्कृपता और
		(५) निरनुकम्पता । ^३

अनुबद्ध रोष प्रसर—सदा विग्रह करते रहना, प्रमाद हो जाने पर भी अनुताप न करना, क्षमा-याचना कर लेने पर भी प्रसन्न न होना ।^४
निमित्त प्रतिसेवना—निमित्त का प्रयोग करना ।

अनुबद्ध रोष विग्रह ससक्त तप—अव्यवच्छिन्न क्रोध और कलह से सयुक्त तप करना ।^५

ससक्त तप—आहार आदि में प्रनिबद्ध होकर उनकी प्राप्ति के लिए तप करना ।^६

५—सम्मोहा भावना के प्रकार—

उत्तराध्ययन	मूलाराधना	प्रवचनसारोद्धार
(१) शस्त्र-ग्रहण,	(१) उन्मार्ग-देशना,	(१) उन्मार्ग-देशना,
(२) विष-भक्षण,	(२) मार्ग और दूषण	(२) मार्ग-दूषण,
(३) स्वर्ग को अग्नि से जलाना,	(३) मार्ग-विप्रतिपत्ति । ^७	(३) मार्ग-विप्रतिपत्ति,
(४) जल में डूब मरना और		(४) मोह और
(५) मर्यादा से अतिरिक्त उपकरण रखना ।		(५) मोह-जनन । ^८

१—मूलाराधना, विजयोदया पृ० ३६६

माई अववणवादी इत्येताभ्या प्रत्येक सवन्धनीयम् ।

२—वही, ३।१८३

अणुबधरोसविग्रहससक्ततवो निमित्तडिसेवी ।

निष्कृवणिराणुतावी, आसुरिभ भावण कुणदि ॥

३—प्रवचनसारोद्धार, गाथा ६४५

सइविग्रहशीलत्त, ससक्ततवो निमित्तकहण च ।

निष्कृवयावि य अवरा, पचमग निरणुकपत्त ॥

४—बृहद् वृत्ति, पत्र ७११

अनुबध — सन्तत, कोर्य ?—अव्यवच्छिन्नो रोषस्य-क्रोधस्य प्रसरो—विस्तारोऽस्येति अनुबद्धरोषप्रसर, सदा विरोधशीलतया पश्चादनुतापितया क्षमणाक्षवपि प्रसत्यप्राप्त्या वेत्यभिप्राय ।

५—मूलाराधना, वियोदया पृ० ४०१

रोषश्च विग्रहश्च रोषविग्रहौ अनुबधेन रोषविग्रहौ अनुबधरोषविग्रहौ अनुबधरोषविग्रहाभ्या ससक्त सवद्ध अनुबधरोषविग्रहससक्त तपो यस्य स तथोक्त ।

६—प्रवचनसारोद्धार वृत्ति, पत्र १८२

ससक्तस्य—आहारोपघिशय्यादिवु सदा प्रतिबद्धभावस्य आहारार्थमेव च तप — अनशनादितपश्चरण ससक्ततप ।

७—मूलाराधना ३।१८४

उम्मगदेसणो, मगदूसणो मगविप्पडिवणी य ।

मोहेण य मोहित्तो, समोह भावण कुणइ ॥

८—प्रवचनसारोद्धार, गाथा ६४६

उम्मगदेसणा, मगदूसण मगविपडिविन्ती य ।

मोहो य मोहजणण, एव सा हवइ पचविहा ॥

शस्त्र-ग्रहण—शस्त्र-ग्रहण आदि कार्यों से उन्मार्ग की प्राप्ति और मार्ग की हानि होती है। यह मम्मोहा भावना है।^१

उन्मार्ग-देशना—मिथ्या दर्शन व अन्नत का उपदेश।

मार्ग-दूषण—मार्ग में दोष दिखलाना, जैसे—ज्ञान से ही मोक्ष होता है, दर्शन और चारित्र्य से क्या? चारित्र्य में ही मोक्ष होता है, ज्ञान से क्या?^२

मार्ग-विप्रतियत्ति—ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य मोक्ष के मार्ग नहीं—ऐसा मानना या उन तीनों के प्रतिकूट आचरण करना।^३

मोह—गूढतम तत्त्वों में मूढ़ हो जाना अथवा चारित्र्य-शून्य तीर्थिकों का ऐश्वर्य देखकर ललचा जाना।^४

मोह-जनन—स्वभाव की विचित्रता या कष्टवश हमारे व्यक्तियों में मोह उत्पन्न करना।^५

उत्तराध्ययन में इन पाँच भावनाओं के प्रकार कुछ कम हैं, मूलाराधना में उनमें अधिक हैं और प्रवचनमारोद्धार में पूरे पञ्चोस हैं अर्थात् प्रत्येक भावना के पाँच-पाँच प्रकार हैं।

पाद-टिप्पण में उद्धृत मूलाराधना की गाथाओं से यह बहुत स्पष्ट होता है कि प्रारम्भ-काल में श्वेताम्बर और दिगम्बर साहित्य में अत्यधिक सामीप्य रहा है।

१—बृहद् वृत्ति, पत्र ७११

सकलेशजनकत्वेन शस्त्रग्रहणादीनामनन्तभवहेतुत्वात्, अनेन चोनमार्गप्रतिपत्त्या मार्गविप्रतिपत्तिराक्षिप्ता, तथा चार्थतो मोही भावनोक्ता।

२—मूलाराधना, विजयोदया, पृ० ४०२

मार्गस्य दूषणं नाम ज्ञानादेव मोक्षं किं दर्शनचारित्र्याभ्यां? चारित्र्यमेवोपायं किं ज्ञानेनेति कथयन्मार्गस्य दूषणो भवति।

३—वही, पृ० ४०२

मार्गे रत्नत्रयात्मके विप्रतिपन्न एष न मुक्तेर्मार्ग इति यस्तद्विद्विदाचरण।

४—प्रवचनसारोद्धार वृत्ति, पत्र १८३

निकाममुपहृतमतिः मन्तृगिहनेषु ज्ञानादिविचारेषु यमुह्यति यच्च परतीर्थिकसम्बन्धिनी नानाविधा समृद्धिमालोभय मुह्यति स संमोहः।

५—वही, पत्र १८३

तथा स्वभावेन कपटेन वा दर्शनान्तरेषु परस्य मोहमुत्पादयति तन्मोहजननम्।

परिशिष्ट-१

शब्द-विमर्श

अध्ययन १

श्लोक ४

१-(सव्वसो ख, मुहरी घ) :

‘सव्वसो’—सभी स्थानो मे से^१, सभी प्रकार से^२, सभी अवस्थाओ में^३।

‘मुहरी’—यह ‘मुखर’ शब्द का प्राकृत रूप है। शान्त्याचार्य ने इसे सीत्रिक (आर्ष) प्रयोग बतलाया है।^४ उन्होंने इसके ‘मुखारि’ और ‘मुधारि’—ये दो रूप और दिए हैं, किन्तु उनमें ‘मुखर’ की सी सहजता नहीं है।^५

श्लोक ५

२-(दुस्सीले, मिए घ)

‘दुस्सीले’—चूर्ण में इसका अर्थ ‘दु शील का भाव’ किया गया है।^६

‘मिए’ मृग—का अर्थ—पशु या हिरण हो सकता है। यहाँ समास प्रक्रिया के अनुसार इसका अर्थ है ‘वह पुरुष जो पशु या हिरण की भाँति अज्ञानी हो’।^७

१-बृहद् वृत्ति, पत्र ४५

‘सव्वसो’ त्ति सर्वत सर्वेभ्यो गोपुरगृहाङ्गणाविम्य ।

२-वही, पत्र ४५

(क) सर्वान् वा हतहतेत्यादिविरुक्षदघनलतारुकुटलेऽदुघातादिकान् प्रकारानाश्रित्य ‘छन्दोवत् सूत्राणि भवन्ती’ति छान्दसत्वाच्च सूत्रे शस्त्रप्रत्यय ।

(ख) उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० २७

‘सव्वसोत्ति’ सव्वपागार ।

३-उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० २७

सव्वसोत्ति सर्वावस्थासु वा ।

४-बृहद् वृत्ति, पत्र ४५ .

सूत्रत्वाद्वा ‘मुहारि’ त्ति मुखरो—वाचाटो ।

५-वही, पत्र ४५

मुखेनारिमावहति मुखमेव वेहपरलोकापकारितयाऽरिररय मुधैव वा कार्यं विनैवारयो यस्यासौ मुखारिर्मुधारिर्वा— बहुविधासम्बद्धभाषी ।

६-उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० २७ .

दुःशीलभावो दौ शील्य तस्मिन् दौस्सील्ये ।

७-बृहद् वृत्ति, पत्र ४५

मृग इव मृगः अज्ञत्वादविनीत इति प्रक्रम ।

श्लोक ६

३-दुःशील मनुष्य के (नरस्स ख) :

यहाँ 'नर' शब्द उपमेय है, 'साण' और 'सूयर'—ये उपमान है। शान्त्याचार्य ने उपमावाची 'इव' शब्द को गम्यमान कहा है।^१

श्लोक १०

४-(कालेण ग) :

चूर्णि में 'कालेण' को सप्तमी तथा दोनो वृत्तियों में तृतीया विभक्ति मान कर इसकी व्याख्या की गई है।^२

श्लोक ११

५-(आहच्च क) :

वृहद् वृत्ति में 'आहच्च' का संस्कृत रूप 'आहृत्य' और उमका अर्थ 'कदाचित्' किया गया है।^३ चूर्णि में 'कदाचित्' और 'सहसा'—ये दो अर्थ प्राप्त हैं।^४

पिशेल ने इसको अर्धमागधी का शब्द मान कर इसका संस्कृत रूप 'आहृत्य' किया है।^५ देशीनाममाला में इसका अर्थ 'अत्यर्थ' किया गया है।^६ शोरमेनी में यह शब्द 'आहणिअ' के रूप में मिलता है। प्रस्तुत प्रकरण में 'सहसा' अर्थ अधिक उपयुक्त लगता है।

श्लोक २०

६-(वाहित्तो क) :

'वाहित्तो'—चूर्णि और दोनो वृत्तियों में 'वाहित्तो' पाठ है। उसका संस्कृत रूप 'व्याहृत' है।^७ उत्तरवर्ती प्रतियों में यह पाठ 'वाहित्तो' के रूप में प्राप्त है। इसी आधार पर पिशेल ने इसका संस्कृत रूप 'व्याक्षित' किया है।^८ पर 'व्याक्षित' का प्राकृत रूप 'वक्खित्त' होता है। अतः शब्द और अर्थ दोनो दृष्टियों से यह उचित नहीं।

१-वृहद् वृत्ति, पत्र ४६

'साणस्स' ति प्राकृतत्वादिवेत्यस्य गम्यमानत्वात् शून्या इव 'सूकरस्य' उक्त्यायेन शूकरोपमस्य नरस्य ।

२-(क) उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० २९

यो हि यस्य अध्ययनस्य काल कालिकस्येतरस्य वा तस्मिन् काले ।

(ख) वृहद् वृत्ति, पत्र ४७

काल अध्ययनाद्यवसर प्रथमपौरुष्यादिस्तेन ।

(ग) सुखबोधा, पत्र ३

'कालेन' प्रथमपौरुष्यादिलक्षणेन ।

३-वृहद् वृत्ति, पत्र ४८

'आहृत्य' कदाचित् ।

४-उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० २९

आहृच्चेति कदाचित्, यदिह नाम कदाचिन्निग्रह परस्यापि सत सहसा ।

५-पिशेल, प्राकृत भाषाओ का व्याकरण, पैरा ५९१, पृ० ८३६ ।

६-देशीनाममाला, १।६२

आहृच्च अत्यर्थ ।

७-(क) उत्तराध्ययन चूर्णि, पत्र ३५

वाहित्तो णा सदित्तो ।

(ख) वृहद् वृत्ति, पत्र ५५

'वाहित्तो' ति व्याहृत —शब्दित ।

(ग) सुखबोधा, पत्र ८ ।

८-पिशेल, प्राकृत भाषाओ का व्याकरण, पैरा २८६, पृ० ४०६ ।

श्लोक ३३

७—(अङ्कमे घ) :

इसका धातुगत अर्थ है 'अतिक्रमण करना, उल्लंघन करना' । परन्तु प्रकरण की दृष्टि से इसका अर्थ 'प्रवेश करना' ही सगत लगता है^१, कारण कि इससे पूर्व 'लघिया' शब्द (जिसका अर्थ है—नाँघ कर) आ चुका है ।

श्लोक ३८

८—(खड्डुया क) :

'खद' धातु का अर्थ है—तोड़ना, एकान्त, फाड़ना (धातुपाठ, ३२।१४) । खड्डु—मृडनाति (हेमशब्दानुशासन, ४।१२६) ।

श्लोक ४१

९—(पत्तिण ख, पजलिउडो ग) :

'पत्तिण'—शान्त्याचार्य के अनुसार इसके मस्कृत रूप दो होते हैं—(१) प्रातीतिकेन और (२) प्रीत्या । प्रातीतिक के दो अर्थ किए गए हैं—(१) शपथ और (२) प्रतीति उत्पादक वचन ।^२ उन्होंने मुख्य अर्थ 'प्रातीतिक' किया है । नेमिचन्द्र ने इसका मुख्य अर्थ 'प्रीत्या'—प्रेम से किया है ।^३

'पजलिउडो'—शान्त्याचार्य के अनुसार इसके दो मस्कृत रूप बनते हैं—(१) प्रकृनाञ्जलि और (२) प्राञ्जलिमुट ।^४ नेमिचन्द्र ने दूसरे रूप को मान्य किया है ।^५

श्लोक ४२

१०—(धम्मज्जिय क) :

चूर्ण के अनुसार इसका मस्कृत रूप 'धर्मजीतम्' होता है । ईकार का ह्रस्व करने पर 'धम्मज्जिय' पाठ बन गया है ।^६ बृहद् वृत्ति और सुखबोधा के अनुसार इसका मस्कृत रूप 'धर्माजितम्' होता है ।^७

इस श्लोक के तीसरे चरण में 'तत्' शब्द का प्रयोग है । यत् और तत् का नित्य सम्बन्ध होता है । इस आधार पर शान्त्याचार्य ने 'धम्मज्जिय', 'व्यवहार' और 'बुद्धेहायरिय'—इन तीन शब्दों की द्वितीया विभक्ति के स्थान में प्रथमा विभक्ति भी मानी है ।^८

१—बृहद् वृत्ति, पत्र ६०

'अतिक्रामेत्' प्रविशेत् ।

२—वही, पत्र ६३

'पत्तिण' ति आर्षत्वात् प्रतीति प्रयोजनमस्येति प्रातीतिक—शपथादि, 'सर्वमपि वा प्रतीत्युत्पादक वच प्रातीतिकेन प्रसादयेत्, यद्वा 'पत्तिण' ति प्रीत्या साम्नेव ।

३—सुखबोधा, पत्र १४

पत्तिण ति प्रीत्या साम्नेव ।

४—बृहद् वृत्ति, पत्र ६३ ।

५—सुखबोधा, पत्र १४ ।

६—उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० ४३

धार्मिक जीत—धम्मज्जीत, इकदारस्य ह्रस्वत्व काउ ।

७—(क) बृहद् वृत्ति, पत्र ६४

धर्मेण—क्षान्त्यादिरूपेणाजितम् ।

(ख) सुखबोधा, पत्र १४ ।

८—बृहद् वृत्ति, पत्र ६४

यद्वा—यत्तदोर्नित्यानिसम्बन्धात् सुव्यत्ययाच्च धर्माजितो बुद्धराचरितश्च यो व्यवहारस्तमाचरन् ।

अध्ययन २

श्लोक १

१—(मे घ) :

‘मे’—इसका अर्थ है—आपका ‘भवताम्’ । पिशेल ने (पैरा ४२२) इसे ‘तुम्हे’ ‘तुम्हे’ का सक्षित माना है । वेवर तथा ल्यूमेन ने इसे सस्कृत ‘भो’ नहीं मान कर ‘भवताम्’ के अर्थ में ही स्वीकार किया है ।^१

श्लोक १०

२—(समरेव ख) :

चूर्णिकार ने ‘समरे’ का अर्थ ‘युद्ध’ किया है ।^२ शान्त्याचार्य के अनुसार मूल शब्द ‘सम-एव’ है । परन्तु प्राकृत व्याकरण की दृष्टि से ‘ए’ का ‘रेफ’ हो जाने पर ‘समरेव’ शब्द बना है ।^३ वे वैकल्पिक रूप में चूर्णिकार का अनुगमन कर ‘समरे’ को ‘सगाम सीसे’ का विशेषण मानते हैं ।^४

श्लोक १५

३—(आय-रक्षिण ए ख) :

शान्त्याचार्य ने इसके दो सस्कृत रूप देकर दो भिन्न-भिन्न अर्थ किए हैं—

(१) आत्म-रक्षित —जिसने आत्मा की रक्षा की है ।

(२) आय-रक्षित —जिसने ज्ञानादि लाभ की रक्षा की है ।

‘आहिताग्न्यादिषु के द्वारा ‘रक्षित’ का परनिपात हुआ है ।^५

श्लोक २०

४—(अकुक्कुओ ण) :

शान्त्याचार्य ने इसके दो सस्कृत रूप दिए हैं—(१) अकुक्कुच और (२) अकुक्कुच । इनके क्रमशः अर्थ हैं—अगिष्ट चेष्टा-रहित और अस्पन्दमान ।^६

१—पिशेल, प्राकृत भाषाओ का व्याकरण, पृ० ६२१-६२२ ।

२—उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० ५८ ।

३—वृहद् वृत्ति, पत्र ९१

‘समरे व’ त्ति ‘एदोदुरलोपा विसर्जनीयस्ये’ त्ति रेफान्, तत सम एव—तदगणनया स्पृष्टास्पृष्टावस्ययोस्तुल्य एव ।

४—वही, पत्र ९१

यद्वा समगतादरय —शत्रवो यस्मिन्तत्समर तस्मिन्निति सग्रामशिरोविशेषणम् ।

५—वही, पत्र ९९

आत्मा रक्षित दुर्गतिहेतोरपध्यानादेरनेनेत्यात्मरक्षित, आहिताग्न्यादिषु दर्शनात् क्तान्तस्य परनिपात, आयो वा—ज्ञानादि-
लामो रक्षितोऽनेनेत्यायरक्षित ।

६—वही, पत्र १०९

अकुक्कुच अगिष्टचेष्टारहितो यद्वा ‘अकुक्कुए त्ति अकुक्कुच —कुन्धबादि विराघनामयात्कर्मबन्धहेतुत्वेन कुत्तित हस्त-
पादादिनिरस्पन्दमान ।

श्लोक ३३

५—(संचिक्ख ख) :

संस्कृत में इसके दो रूप होते हैं—(१) सतिष्ठेन^३ और (२) समीक्ष्य ।^२

श्लोक ३६

६—(साय नो परिदेवण घ) :

यहाँ 'साय' में द्वितीया विभक्ति है । चूर्णिकार ने इसका अर्थ 'साता को न बुलाए' किया है ।^३ इसका तात्पर्य है कि परीपह उत्पन्न होने पर मुनि सुख के लिए प्रलाप न करे ।

टीकाकार ने इसका अर्थ 'सात का आश्रय लेकर' किया है ।^४ अतः इसमें चतुर्थी विभक्ति का अर्थ निहित है ।

श्लोक ४०

७—(से क) :

'से' शब्द 'अथ' अर्थवाची मागधी शब्द है ।^५ चूर्णिकार ने इसे 'पूरण' या 'आत्म-निर्देशवाची' माना है ।^६

श्लोक ४२

८—(सक्ख ग) :

'सक्ख'—इसका अर्थ है 'साक्षात्' ।^७ यही शब्द इसी ग्रन्थ के १२।३७ में इसी अर्थ में प्रयुक्त हुआ है । चूर्णिकार ने 'समक्ख' पाठ मान कर उसका अर्थ 'साक्षात्' किया है ।^८

१—(क) उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० ७७

सम्यक् तिष्ठने संचिक्खे ।

(ख) सुखबोधा, पत्र ४६

'सचिश्चेत' समाधिना तिष्ठेत्, न कूजितकर्करायितादि कुर्यात् ।

२—बृहद् वृत्ति, पत्र १२०

'समीक्ष्य' स्वकमफलमेवैतत् भुज्यत इति पर्यालोच्य, यद्वा 'सचिक्ख'ति 'अथा सन्धि लोपो बहुलम्' ह्येकारलोपे 'सचिक्खे' समाधिना तिष्ठेत्, न कूजनकर्करायितादि कुर्यात् ।

३—उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० ८०

परिदेवन नाम सातमाह्वयति ।

४—बृहद् वृत्ति, पत्र १२३

'सात' सुखम्, आश्रित्येति शेष 'नो परिदेवेत्' न प्रलपेत्—कथं कदा वा समैव मलदिग्धेहस्य सुखानुभव स्यात् ?

५—वही, पत्र १२६

से शब्दो मागधप्रसिद्ध्याऽथशब्दार्थ उपन्यासे ।

६—उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० ८२

से इति पूरणे आत्मनिर्देशे वा ।

७—बृहद् वृत्ति, पत्र १२८

'सक्ख' साक्षात् ।

८—उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० ८४

'समक्ख' नाम सहसाक्षिभ्या साक्षात् समक्ष तो साक्षात् ।

अध्ययन ३
श्लोक २

१-(विस्संभिया घ) :

प्राकृत व्याकरण के अनुसार 'अनुस्वार' को अलाक्षणिक मान कर इसका सस्कृत रूप 'विश्व-भृत्' किया गया है।^१ इसका सस्कृत रूप 'विश्रम्भित' भी हो सकता है।

जैन-दर्शन की यह मान्यता है कि समूचे विश्व में ऐसा कोई भी स्थान नहीं जहाँ जीव उत्पन्न न हुआ हो, न मरा हो। इसी आशय की पुष्टि करते हुए शान्त्याचार्य और नेमिचन्द्र ने एक प्राचीन श्लोक उद्धृत किया है—

णत्थि किर सो पएसो, लोए वालगकोडिमित्तोऽपि ।

जम्मणमरणावाहा जत्थ जिएहि न सपत्ता ॥^२

श्लोक ६

२-(अमानुसासु ग) :

चूर्णि और सुखबोधा के अनुसार इसका सस्कृत रूप 'अमानुषीणु'^३ और बृहद् वृत्ति के अनुसार 'अमानुष्याणु'^४ बनता है। व्याकरण की दृष्टि में दोनों शुद्ध हैं।

श्लोक १३

३-(पयकमई ग) :

'पयकमई'—इस श्लोक के प्रथम दो चरणों में मध्यम पुरुष की क्रिया है और अन्तिम चरण में प्रथम पुरुष की। इसमें जान पड़ता है कि प्रथम दो चरणों में उपदेश है और अन्तिम दो चरणों में सामान्य निरूपण है।

शान्त्याचार्य के अनुसार 'ऐसा करने वाला पार्थिव शरीर को छोड़ कर ऊर्ध्व दिशा (स्वर्ग या मोक्ष) को प्राप्त होता है' इस अर्थ के आगे इतना और जोड़ देना चाहिए—'इसलिए तू भी ऐसा कर।' ^५

श्लोक १४

४-(विसालिसेहिं क) :

यहाँ 'र' के स्थान में 'ल' का प्रयोग है। उसे टीकाकारों ने मगधदेशीय भाषा का शब्द माना है।^६

१-बृहद् वृत्ति, पत्र १८१-१८२

'विस्समिय' ति विन्दोरलाक्षणिकत्वाद् विश्वं—जगद् विभ्रति—पूरयन्ति षत्रचित्कवादिदुत्पत्या सर्वजगद्व्यापनेन विश्वमृत् ।

२-(क) बृहद् वृत्ति, पत्र १८२ ।

(ख) सुखबोधा, पत्र ६७ ।

३-(क) उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० ९७

मानुषाणामिय मानुषी न मानुषी अमानुषी ।

(ख) सुखबोधा, पत्र ६८

अमानुषीणु ।

४-बृहद् वृत्ति, पत्र १८३

मनुष्याणामिमा मानुष्या न तथाऽमानुष्या , ताणु ।

५-वही, पत्र १८६

यद्वा सोपन्कारत्वात् सूत्राणामेव नीयते—यत् एवं कुर्वन् मयत्रमुहूर्त्तं दिश प्रकामति तत्रभवतिदृष्टेना इयमित्य च कुर्वित्युपदिश्यते ।

६-वही, पत्र १८७

विनालिसेहिं ति मगधदेशीयभाषया विमदते —रश्मिवास्त्रि रोहनीयहर्मसरोरगनापेक्षया विमित्ते ।

अध्ययन ४

श्लोक ४

१--(ते ग)

चूर्णिकार और टीकाकारो ने इसको 'तव' मान कर व्याख्या की है। परन्तु 'ते वाधवा'—ऐसे भी हो सकता है।^१

अध्ययन ५

श्लोक १

१--(दुरुत्तरं ख) :

चूर्णिकार ने इसको क्रिया विशेषण माना है।^२ शान्त्याचार्य ने विभक्ति व्यत्यय के द्वारा इसे 'अर्णव' का विशेषण और विकल्प में क्रिया विशेषण भी माना है।^३ नेमिचन्द्र केवल 'अर्णव' का ही विशेषण मानते हैं।^४

श्लोक ७

२--(होक्वामि क

'होक्वामि' शब्द का चूर्णिकार और नेमिचन्द्र ने संस्कृत रूप 'भविष्यामि' किया है।^५ शान्त्याचार्य ने 'भविष्यामि' और 'भोक्ष्यामि'—ये दो रूप किए हैं।^६

इस प्रकरण में 'भोक्ष्यामि' रूप भी सगत हो सकता है, किन्तु 'भविष्यामि' अधिक उपयुक्त है। २।१२ में 'होक्वामि' और 'होक्ख' दोनों भविष्यामि के अर्थ में प्रयुक्त हैं।^७

१--(क) उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० ११३ ।

(ख) बृहद् वृत्ति, पत्र २०९ ।

(ग) सुखबोधा, पत्र ८२ ।

२--उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० १३० :

दुक्ख उत्तरिज्जतीति दुरुत्तर ।

३--बृहद् वृत्ति, पत्र २४१

'दुरुत्तर' ति विभक्तिव्यत्यादादुत्तरै—दु खेनोत्तरितु शक्ये, दुरुत्तरमिति क्रियाविशेषण वा ।

४--सुखबोधा, पत्र १०१

'दुरुत्तर' ति विभक्तिव्यत्यादात्—'दुरुत्तरै' दुःखोत्तारे ।

५--(क) उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० १३२

'भविष्यामि' ।

(ख) सुखबोधा, पत्र १०३

भविष्यामि ।

६--बृहद् वृत्ति, पत्र २४४

जनो—लोकस्त्वेन 'साद्ध' सह भविष्यामि यद्वा 'होक्वामि' ति भोक्ष्यामि ।

७--(क) उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० ६० ।

(ख) बृहद् वृत्ति, पत्र ६२ ।

(ग) सुखबोधा, पत्र २२

अध्ययन ६

श्लोक २

१—(कप्पए घ) :

इसका संस्कृत रूप है—'कल्पयेत्' । 'कल्प' शब्द के अनेक अर्थ होते हैं । जैसे—

सामर्थ्ये वर्णनाया च, छेदने करणे तथा ।

औपम्ये चाधिवासे च, कल्प शब्द विदुर्बुधा ॥

प्रस्तुत प्रसंग में 'कल्प' शब्द 'करण' के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है । 'कप्पए' अर्थात् करे ।^१

अध्ययन ७

श्लोक १७

१- (आवई ख वहमूलिया स) :

'आवई'—चूर्णिकार और नेमिचन्द्र के अनुसार इसका संस्कृत रूप 'आपदा' या 'आपत्' प्राप्त होता है ।^२ शाक्याचार्य ने मूलतः इसको क्रिया मान कर आगच्छति, आपपति—क्रिया है और विकल्प में 'आपत्' भी किया है ।^३

'वहमूलिया'—चूर्णिके अनुसार इसका संस्कृत रूप 'व्यधमूलिका' और वृहद् वृत्ति व सुखबोधा के अनुसार 'वधमूलिका' होता है । 'व्यध' का अर्थ प्रमारण या ताडन और 'वध' का अर्थ प्राणिव्रात, विनाश या ताडन किया गया है ।^४

१-उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० १४६-२५० ।

२-(क) उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० १६४

शीतोत्पादा व्याघरश्च आवती

(ख) सुखबोधा, पत्र १२०

'आवई' ति आपन ।

३-वृहद् वृत्ति, पत्र २८०

'आवई' ति आगच्छत्यापतति 'आवई' ति आपन ।

४-(क) उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० १६४

व्यस्तु प्रमारण ताडन वा मृच्छेत् वा आदौ व्यय इत्यर्थः ।

(ख) वृहद् वृत्ति, पत्र २८०

वध —प्राणिव्रात, उपलक्षणवान्महारम्भनहापरिग्रहानृनभाषणभाषादादयश्च मूत्र— कारण दर्शा मा वधमूलिका, यथा

विनाशस्ताडन वा मूलन्—आदिष्यन्त्वा मा वधमूलिका ।

(ग) सुखबोधा, पत्र १२०

वध —विनाशो वा ताडन मूल—आदिष्यन्त्वा सा ।

अध्ययन ६

श्लोक १

१—(सरई घ) :

'सरई' वर्तमान काल का रूप है। शान्त्याचार्य ने 'स्म' को 'शेष' माना है।^१ 'स्मरतिस्म' अर्थात् याद किया—स्मृति हुई। नेमिचन्द्र और कमलसयम ने उस समय की अपेक्षा से वर्तमान का रूप माना है।^२

श्लोक २

२—(सहसंबुद्ध ख) :

'सहसंबुद्ध'—स्वय-संबुद्ध। शान्त्याचार्य ने 'सह' का अर्थ 'स्वय' कि या है।^३ इसका संस्कृत रूप 'स्वक' होता है।^४ स्वकेन संबुद्ध =सह-संबुद्ध अर्थात् अपने आप प्रतिबुद्ध। 'सह' का वैकल्पिक रूप 'सहसा' भी किया है। 'सहसा' के स्थान में 'सह' को आर्ष-प्रयोग माना है। 'सहसा संबुद्ध सहसंबुद्ध' अर्थात् जाति-स्मृति के बाद तुरन्त प्रतिबुद्ध।^५

श्लोक ३

३—(देवलोगसरिसे क) :

यहाँ 'भोग' शब्द लुप्त है। देवलोक-सदृश अर्थात् देवलोक के भोगों के सदृश।^६

श्लोक ५

४—(भूयं क) :

इसके दो अर्थ किए गए हैं—(१) जात (हुआ) और (२) सदृश।^७ जहाँ 'भूत' का 'जात' अर्थ है, वहाँ 'भूत' शब्द का परनिपात प्राकृत के नियमानुसार हुआ है।

१—बृहद् वृत्ति, पत्र ३०६

'स्मरति' चिन्तयति, स्मेति शेष, वर्तमाननिर्देशो वा प्राग्बत्।

२—(क) सुखबोधा, पत्र १४५

वर्तमाननिर्देश सर्वत्र तत्कालविक्षया।

(ख) सर्वार्थसिद्धि, पृ० २०४ :

घतमानत्व तत्कालापेक्षया।

३—बृहद् वृत्ति, पत्र ३०६

सहति—स्वयमात्मनैव सम्बुद्ध —सम्यग्गततत्त्व सहसम्बुद्धो, नान्येन प्रतिबोधित इत्यर्थः।

४—पादसङ्ग्रहणवो, पृ० ११०९।

५—बृहद् वृत्ति, पत्र ३०६

अथवा 'सहस' ति आर्षत्वात् सहसा— जातिस्मृत्यनन्तर भूगित्येव बुद्ध।

६—वही, पत्र ३०६

'देवलोगसरिसे' ति देवलोकभोगै सदृशा देवलोकसदृशा, मयूरव्यसकादित्वान्मध्यपवलोपी समास।

७—वही, पत्र ३०७।

श्लोक ६

५—(पञ्चज्जाठाणमुत्तमं ख) :

यहाँ 'प्रति' शेष है। उत्तम स्थान के प्रति अथवा सप्तमी के स्थान में प्राकृत में द्वितीया है।^१

श्लोक २८

६—(आमोसे क) :

इस श्लोक में आमोष आदि को द्वितीया का बहुवचन मान कर व्याख्या की है, वहाँ 'उत्पाद्य' का 'अव्याहार' किया है और वैकल्पिक रूप में सप्तमी का एकवचन मान कर भी व्याख्या की है। आमोष आदि का उदाहरण कर—निग्रह कर अथवा आमोष आदि के होते हुए नगर जो अशान्त है, उसे शान्त बना तुम मुनि बन जाना।^२

श्लोक ३२

७—(नराहिवा ! ख) :

यह सम्बोधन है। प्राकृत में ह्रस्व के स्थान में दीर्घ भी हो जाता है, इसलिए 'नराहिव' का रूप 'नराहिवा' हुआ है।^३

हेमचन्द्र के अनुसार ह्रस्व का दीर्घ और दीर्घ का ह्रस्व समास में ही होता है।^४

श्लोक ३५

८—(एहए घ) :

'एष्' धातु अक्रमक है। इसका अर्थ है 'वृद्धि होना'। धातु अनेकार्थक होने हैं—इस न्याय से इसका अर्थ 'प्राप्त करना' भी होना है। 'मुहमेहए' अर्थात् मुख को प्राप्त करता है। शुभ को बढाना है—यह इसका वैकल्पिक अर्थ है।^५

श्लोक ५१

९—(अम्मुदए क) :

इसका सम्बन्ध 'अम्मुदये' होना चाहिए। शास्त्राचार्य ने वैकल्पिक रूप में ऐसा किया भी है।^६ पर मुम्भनया उन्होंने इसका सम्बन्ध 'अद्भुतकान्' किया है।^७ व्याकरण की दृष्टि से 'अद्भुत' की अपेक्षा 'अम्मुदय' ही सगत है।

१—वृहद् वृत्ति, पत्र ३०७

प्रथम्यास्थान, प्रतीति शेष, 'उत्तम' प्रधान, सुहृदयधेन सप्तम्यर्थे वा द्वितीया, तत प्रथम्यास्थान उत्तमे।

२—वर्ष, पत्र ३१२-३१३।

३—वही, पत्र ३१३

'नराहिवा' इत्यत्र अकारो 'ह्रस्वदार्घ्या मिय' इति लक्षणात्।

४—हेमचन्द्रानुशासन, ८।१।४

दीर्घ-ह्रस्वौ मियोवृत्तौ।

५—वृहद् वृत्ति, पत्र ३१४

मुखम् ऐहानिकात्यनिकमुक्तिमुक्तात्मकम् 'एप्ते' इत्यनेकार्थवादात्प्राप्तौ प्राप्नोति, अथवा 'मुहमेहए' ति शुभ—गुणधेयने—
अन्तर्भावित्पर्यन्तान् वृद्धिं नयति।

६—वही, पत्र ३१७

'अम्मुदय' ति अम्मुदये, तत्रच यदम्मुदयेऽपि भोगाम्बु जहामि तदारच्यं वर्तते।

७—वही, पत्र ३१७

'अम्मुदय' ति अद्भुतकान् आश्चर्यरथान्।

अध्ययन १०

श्लोक २०

१—(कामगुणेहि मुच्छ्रिया ग) :

‘कामगुणेहि’ का अर्थ सप्तमी और तृतीया दोनो विभक्तियों के द्वारा किया जा सकता है—‘कामगुणों में मुच्छ्रित’ अथवा ‘कामगुणों के द्वारा मुच्छ्रित’ ।^१

श्लोक २१

२—(परिजूरइ क) :

इसका सस्कृत रूप ‘परिजीर्यति’ होता है और प्राकृत में ‘निद्’^२ और ‘खिद्’^३ धातु को ‘जूर्’ आदेश होता है, इसलिए ‘परिजूरइ’ का अनुवाद ‘जोण हो रहा है’ के अतिरिक्त ‘अने आणको कोस रहा है’ या ‘खिन्त हो रहा है’ भी हो सकता है ।

अध्ययन ११

श्लोक ७

१—(अभिवखणं क) :

बृहद् वृत्ति के अनुसार इसके सस्कृत रूप ‘अभीक्षण’ और ‘अभिक्षण—ये दो बनते हैं । ‘अभीक्षण’ का अर्थ—‘बार-बार’ और ‘अभिक्षण’ का अर्थ ‘निरन्तर’ है ।^४

श्लोक ३१

२—(समुद्गम्भीरसमा क) :

व्याकरण की दृष्टि से यह ‘समुद्गम्भीरसमा’ होना चाहिए था, किन्तु छन्द-रचना की दृष्टि में ‘गम्भीर’ का पूर्व निपात हुआ है । बृहद् वृत्ति के अनुसार ‘गाम्भीर्य’ के स्थान में ‘गम्भीर’ का आर्ष-प्रयोग हुआ है ।^५

१—बृहद् वृत्ति, पत्र ३३७ ।

२—वही, पत्र ३३८

यद्वा ‘परिजूरइ’ त्ति ‘निद्देर्जूर्’ इति प्राकृतलक्षणान् परिनिन्दतीवाऽऽत्मानमिति गम्यते, यथा—धिग्मा कीदृश जातमिति ।

३—हेमशब्दानुशासन, ८।४।१३२

खिदेर्जूर्विसूरौ ।

४—बृहद् वृत्ति, पत्र ३४६

‘अभीक्षण’ पुन पुन, यद्वा—क्षण क्षणमभि अभिक्षणम्—अनवरतम् ।

५—वही, पत्र ३५३

‘समुद्गम्भीरसमा’ त्ति आर्षत्वाद्गाम्भीर्येण—अलव्यमध्यात्मकेन गुणेन समा गाम्भीर्यसमा समुद्रस्य गाम्भीर्यसमा समुद्ग-गाम्भीर्यसमा ।

अध्ययन १२

श्लोक २

१—(समिईसु ष) :

यह एकवचन के स्थान पर बहुवचन है। 'समिति' शब्द मध्य में स्थित है, इसलिए यह 'ईर्या' आदि सबके साथ जुड़ जाता है। पहले और दूसरे चरण का समास करने से यह बहुवचन भी हो सकता है। समास करने पर 'भासाए' का 'ए' अलाक्षणिक मानना चाहिए।^१

श्लोक ७

२—(खललाहि ष) :

शान्त्याचार्य ने 'खल' धातु को देशी-पद माना है। इसका अर्थ है—'अपसरण करना', 'आँखों से परे हो जाना'^२, 'अवज्ञापूर्वक चले जाना।'^३

श्लोक १५

३—(उच्चावयाइ ण) :

उमके सम्भृत रूप दो बन सकते हैं—(१) उच्चावचानि और (२) उच्चव्रतानि। 'उच्चावच' का अर्थ है—'ऊँच-नीच घर' या 'नाना प्रकार के तप'। 'उच्चव्रत' अर्थात् दूसरे व्रतों की अपेक्षा से महान् व्रत—महाव्रत।^४ मुनि ऊँच-नीच घरों में भिक्षा के लिए चरण करते हैं अथवा नाना प्रकार के तपों और महाव्रतों का आचरण करते हैं।

श्लोक १७

४—(अज्ज ष) :

इसके सम्भृत रूप दो बनते हैं—(१) अज्ज (=आज) और (२) आर्य।^५

१—बृहद् वृत्ति, पत्र ३१७

'उच्चारसमिणु' ति एकरवेऽपि बहुवचनं सूत्रत्वात्, समितिशब्दश्च मध्यव्यवस्थितो उभयव्यवस्थितोऽपि सम्भवति, ततश्च ईर्यासमितावेपणासमितौ भाषासमितावादाननिक्षेपसमिताविति योज्य, यद्वा ईर्येपणाभाषोच्चारसमितित्विवेकमेव पद, 'भासाए' इति च एकारोऽलाक्षणिकः।

२—वही, पत्र ३१९

'खललाहि' ति देशीपदमपमरेत्यस्यार्थे वर्तते।

३—उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० २०४।

४—(क) उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० २०६

उच्चावय नाम नानाप्रकार, नानाविधानि तपासि, अहवा उच्चावयानि शोभनशीलानि।

(ख) बृहद् वृत्ति, पत्र ३६२-६३

'उच्चावयाइ' ति उच्चावचानि—उत्तमाद्यमानि धुनयश्चरन्ति—भिक्षानिमित्तं पर्यटन्ति गृहाणि, यदिषोच्चावचानि—विकृष्टाविकृष्टनया नानाविधानि, तपासीति गम्यते, उच्चव्रतानि वा ज्ञेयप्रतापेशया महाव्रतानि।

५—बृहद् वृत्ति, पत्र ३६३

'अज्ज' ति अज्ज ये यनान्नेयामिदानीमारब्धयज्ञाना यद्वा 'अज्ज' ति हे आर्या।

श्लोक १८

५—(सत्ता क) :

'सत्ता' के संस्कृत रूप दो हो सकते हैं—(१) क्षत्रा और (२) क्षता । क्षत्र का अर्थ 'क्षत्रिय' और क्षता का अर्थ 'वर्णसङ्कर' है ।^१

श्लोक २४

६—(जवरसा घ) :

यक्ष के परिवार में अनेको सदस्य थे, इसलिए यहाँ बहुवचन का प्रयोग हुआ है ।^२

श्लोक २७

७—(महैसी क) :

इसके संस्कृत रूपा दो बनते हैं—(१) महैषी और (२) महर्षि । महैषी का अर्थ है 'मोक्ष की खोज करने वाला' और महर्षि का अर्थ है 'महान् ऋषि' ।

बृहद् वृत्तिकार को दोनों अर्थ अभिमत हैं ।^३ चूर्णिकार को पहला अर्थ अभिमत है ।^४

श्लोक ३२

८—(अत्थि ख) :

'अत्थि' (अम्ति) अर्थात् है । उसके उपलक्षण से 'था' और 'होगा' का भी ग्रहण कर लेना चाहिए ।^५

श्लोक ३४

९—(ते क) :

बृहद् वृत्ति के अनुसार प्रथम और द्वितीय चरण में जो 'ति' है, वह 'पठ्ठी' विभक्ति का एकवचन है और वैकल्पिक रूप से विभक्ति का व्यत्यय करने पर द्वितीया विभक्ति का एकवचन है ।^६

१—बृहद् वृत्ति, पत्र ३६३

'क्षत्रा' क्षत्रियजातयो वर्णसङ्करोत्पन्ना वा ।

२—वही, पत्र ३६५

यक्षा, यक्षपरिवारस्य बहुत्वात् बहुवचनम् ।

३—वही, पत्र ३६६

'महैसि' ति महान्—बृहन् शेषस्वर्गाद्यपेक्षया मोक्षस्तमिच्छति—अनिरूपतीति महदेयो महर्षिर्वा ।

४—उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० २०८

महात् एसतीति महैसी, निर्वाणमित्यय ।

५—बृहद् वृत्ति, पत्र ३६८

अस्तीत्युपलक्षणत्वादासीद भविष्यति च ।

६—वही, पत्र ३६८-६९ ।

श्लोक ३६

१०-(कुसं क) :

प्रथम चरण के कुश आदि जो कर्म है, उनके लिए 'परिगृह्णन्त' क्रिया शेष है ।^१

श्लोक ४५

११-(सन्तित्तिथे क) :

चूर्णि और वृद्ध वृत्तिकार ने 'सन्ति' का अर्थ—'शान्ति' या 'सन्ति' (अस् धातु का वदुवचन) किया है । इसका अर्थ शान्ति मानने पर 'तीर्थ' में एकवचन है । 'मति' क्रिया मानने पर वदुवचन है ।^२ वृद्ध वृत्ति के अनुसार तीर्थ का अर्थ 'मुग्धो र' या 'मनार-पमुद को तैरने का उपायभूत घाट' है । चूर्णि के अनुसार तीर्थ के दो भेद हैं—(१) द्रव्यतीय और (२) भावतीय । प्रभास आदि 'द्रव्यतीय' कहलाते हैं और ब्रह्मचर्य 'भावतीय' या 'शान्तिनाथ' कहलाता है ।^३

श्लोक ४६

१२-(बन्धे मन्तित्तिथे क) :

शास्त्राचार्य के अनुसार इसका एक अर्थ यह होता है कि 'ब्रह्मचर्य शान्तितीय' है । दूसरा अर्थ 'मनु' प्रत्यय का लोप तथा ब्रह्मचर्य जो द्रव्यनाम का अर्थ मान लेने पर यह होता है कि 'ब्रह्मचारी' तीर्थ है । इस अर्थ में 'बन्धे' में वचन-उपत्यय माना जाएगा ।^४

१३-(अत्तपमन्नलेसे म) :

इसका सम्बन्ध रूप 'आत्मप्रमन्नलेश्य' या 'आत्ममन्नलेश्य' होता है । यहाँ लेश्या का अर्थ 'मानसिक परिणाम' है । लेश्या दो प्रकार की होती है—(१) प्रमन (परम) और (२) अप्रमन (अघम) । आत्मा को प्रमन—परम या अलक्षुषि लेश्या जहाँ होती है, उसे 'प्रमन-लेश्य' कहा गया है । आत्म पुत्र के द्वारा प्रमन लेश्या का निरूपण हो अथवा जहाँ प्रमन लेश्या प्राप्त हो, उन परम या शान्तितीय को 'आत्म-प्रमन-लेश्य' कहा गया है ।

१-वृद्ध वृत्ति, पत्र ३७०

सर्वत्र परिगृह्णन् इति ।

२-(क) उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० २१२

'सन्तित्तिथे'ति शान्त शान्ति, शान्तिरेव तीर्थ, अथवा सन्तिति विद्यन्ते, कतराणि सति तित्याणि ?

(ख) वृद्ध वृत्ति, पत्र ३७३

'सन्तित्तिथे' ति किं च ते—तत्र शान्त्यै—सापोमगमनविमित्त तीर्थ—मुग्धो र शान्तितीयम्, अथवा 'कानि च' लिख्याणि 'ति तत्र 'मन्ति' विद्यन्ते तीर्थानि' सन्नारोदपितरगापायभूतानि ।

३-उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० २१२

नियं दुविह—इव तेन भावतिथं च, प्रमानादीनि द्रव्यतीयानि, तेषामनुसारेण शान्तितीयानि सन्ति, यन्तु आत्मनः केष, च शान्तये तदुभावतीयं सन्ति ब्रह्म एव शान्तितीयम् ।

४-वृद्ध वृत्ति, पत्र ३७३

इत्येति—इत्येति शान्तितीयं अथवा 'ब्रह्मेति ब्रह्मचर्यमन्तो मनुन्तोऽपारोदपितरगापायभूतानि सायत्र उच्यन्ते, मुग्धो रयाचवेरप्रवर्तनं 'सन्ति' विद्यन्ते तीर्थानि सन्तिति सन्तये ।

'आत्मप्रसन्न-लेश्य' यह धर्म और शान्तितीर्थ दोनों का विशेषण है ।^१

श्लोक ४७

१४—(जर्हिसि ग) :

चूर्णि के अनुसार यह सतमी विभक्ति है ।^२ बृहद् वृत्तिकार ने विभक्ति का व्यत्यय कर इसे तृतीया माना है ।^३

अध्ययन १३

श्लोक १२

१—(वयणप्प्रभूया क) :

इसका सस्कृत रूप 'वचनाऽप्रभूता' या 'वचनाल्पभूता' होता है और दोनों का अर्थ है 'अल्पाक्षर वाची' ।^४

२—(शीलगुण ग) :

शील और गुण—इन दो शब्दों का अर्थ 'अपृथक्' और 'पृथक्' दोनों रूपा से किना जा सकता है ।

शीलगुण—चारित्र्य रूप गुण । शील अर्थात् चारित्र्य, गुण अर्थात् श्रुत ।^५

३—(अज्जयन्ते घ) :

यह क्रिया है । बृहद् वृत्तिकार ने 'अज्जयते' (अर्जयन्ति) या जयने (यन्ते)—इस दोनों की व्याख्या की है ।

'अर्जयन्ति' अर्थात् पठन, श्रवण और अनुष्ठान द्वारा प्राप्त करते हैं ।

'यतन्ते'—क्रिया मानने पर तीसरे चरण का अनुवाद होगा—जिसे सुन कर चारित्र्यगुणयुक्त भिक्षु जिन-प्रवचन में यत्न करते हैं ।^६

१—(क) उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० २१२

आत्मन, प्रशान्तोपशान्तलेशो, पीतशुक्लाद्या लेश्या, आत्मन ग्रहण न शरीरस्य तीर्थ, शरीरलेश्यासु हि अयुद्वाश्रयि आत्मलेश्या शुद्धा भवति, शुद्धा अपि शरीरलेश्या मज्जनीया, अथवा यत् — इति या इण्डा, ताश्च पोनाद्या, ताश्च शुद्धा, अनिष्टास्तु अणत्ताओ, उक्त हि—'अत्ता इड्हा कता पिया मणुण्णा', अत्ता एव प्रसन्ना, अत्ताश्च प्रसन्नाश्च अत्तपसन्नेते ।

(ख) बृहद् वृत्ति, पत्र ३७३

आत्मनो—जीवस्य प्रसन्ना—मनागप्यक्लुषा पीताद्ययतरा लेश्या यस्मिन्स्तदात्मप्रसन्नलेश्य तस्मिन्, अथवा आसा-प्राणिनामिह परत्र च हिता प्रासा वा तैरेव प्रसन्दलेश्या—उक्तरूपा यस्मिन्स्तदात्मप्रसन्नलेश्य तस्मिन्नेवविधे धर्महृदे, ब्रह्माख्यशान्तितीर्थे च, यदा ब्रह्मशब्देन ब्रह्मवर्षवन्न उच्यन्ते तत्पक्षे वचनविपरिणामेन विशेषणद्वय व्याख्येयम् ।

२—उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० २१३

जर्हि सि ष्हाता अर्हिसा दलक्षणे धम्मे हरते ।

३—बृहद् वृत्ति, पत्र ३७४

'जर्हिसि' त्ति सुद्व्यत्ययाद्येन ।

४—वही, पत्र ३८५

'वयणप्प्रभूय' त्ति वचनेन अप्रभूता अल्पभूता वा—अन्यत्व प्राप्ता वचनाल्पभूता वचनात्प्रभूता वा स्तोत्राक्षरेतियावत् ।

५—वही, पत्र ३८५

शील—चारित्र्य तदेव गुण, यद्वा गुण पृथगेव ज्ञानम् ।

६—वही, पत्र ३८५

'अज्जयते' त्ति अर्जयन्ति पठनश्रवणनदयन्नुठानादिभिरावर्षयन्ते । यद्वा 'ज भिक्षुगो' इत्यत्र श्रु वेति शेर, ततो या श्रुत्वा 'जयते' त्ति इह अस्मिन् जिनप्रवचने 'यतन्ते' यत्नवन्तो भवन्ति ।

श्लोक १३

४—(य क) :

'मय' का नाम गुल्फाठ में नहीं है। यह 'च' शब्द के द्वारा प्रतिपादित है।^१

श्लोक २०

४—(दाणि मि क) :

बृहद् वृत्तिनाम ने 'मि' को पद-पूर्ति के लिए माना है और वैकल्पिक रूप में 'दाणिमि' को देशी भाषा का शब्द माना है।^२

श्लोक २२

६—(अंमहरा य) :

दोनों मन्वन्त रूप दा बनते हैं—(१) अशहर और (२) अशहर। 'अशहर' का अर्थ है 'अपने जीवन का अश देकर मरते हुए को प्रदाने वाला'। 'अशहर' का अर्थ है 'दुःख में भाग घंटाने वाला'।^३

श्लोक ३३

७—(मोह ग) :

मोह का अर्थ है 'मोह'।^४ इसका मन्वन्त रूप 'मोह' भी हो सकता है।^५

अध्ययन १४

श्लोक ४

१—(कामगुणे य) :

'कामगुण' का मन्वन्त रूप विभक्ति-व्यत्यय न किया जाय तो विषय के अर्थ में सप्तमी का एकवचन 'कामगुणे' भी हो सकता है।^६

१—बृहद् वृत्ति पत्र ३८५

चसःशानयो ।

२—बड़ी पत्र ३८८

'इदानीम् अस्मिन् वाते मि' ति प्ररणे यद्वा 'दाणिमि' ति देशीयभाषयेदानीम् ।

३—(क) उत्तरा पद्य चूर्णि पृ० २१८

असो नाम दुःखनाम एवम्य न हृन्ति, अथवा स्वजीवितायेन ण त मरत धारयति ।

(ख) बृहद् वृत्ति पत्र ३८८, ८८

असो—दुःखनाम विविनयनाम धारयति—मृत्युना नीयमान रक्षतीत्यश्वरा .. प्रथमाऽशो—दुःखमागस्त हृन्ति—अनमन्ति ये तेऽश्वरा भवन्तीति ।

४—उत्तरा पद्य चूर्णि, पृ० २१९

मोहो नामान्तरं च ।

५—बृहद् वृत्ति पत्र ३९२

'मोह' ति मोह निरुक्त पद्य भवति एव, मुख्ययद्वा मोहो—निरुक्तो मोहेन वा—पूर्वज-मनि मम आताऽपीदिति स्नेह-लक्षणेन ।

६—बड़ी पत्र ३८८

'कामगुणे' ति मुख्ययद्वा 'कामगुणे' मन्वादिभ्यो विषयस्मर्तुं वा ।

श्लोक १२

२-(भुज्जा ख) :

जिनका अन्तर्भाव होने के कारण इसका रूप होगा 'भोजिता' अर्थात् भोजन कराए हुए ।^१

३-(तमं तमेणं ख) :

'तम' का अर्थ 'नरक' है । 'तमेण' का एक अर्थ 'अज्ञान' है और 'तमतमेण' को एक शब्द तथा सप्तमी के स्थान में तृतीया विभक्ति मानी जाए तो इसका अर्थ 'अतिरौद्ररौरवादि नरक में' होता है ।^२

श्लोक १४

४-(अन्नप्पमत्ते ग) :

'अन्न' के संस्कृत रूप दो होते हैं—(१) अन्न और (२) अन्न । अन्न-प्रमत्त—मित्र-स्वजन आदि के लिए प्रमाद में फँसा हुआ । अन्न-प्रमत्त—भोजन या जीविका के लिए प्रमाद में फँसा हुआ ।^३

श्लोक ३७

५-(तं ग) :

इसका अर्थ है 'जो कुछ पुरोहित ने छोड़ा, उसको लेते हुए (राजा) को' । यहाँ 'लेते हुए' ऊपर से अव्याहृत है ।^४

श्लोक ४०

६-(इहेह घ) :

'इह' शब्द का दुबारा होने वाला प्रयोग सम्भ्रम का सूचक है ।^५

अध्ययन १५

श्लोक २

१-(सव्वदंसी ग) :

शान्त्याचार्य ने इसके दो संस्कृत रूप दिए हैं—

- (१) सर्वदर्शी—प्राणी मात्र को आत्मवत् देखने वाला अथवा सर्व वस्तुओं को समदृष्टि से देखने वाला और
(२) सर्वदर्शी—सर्व आहार को खाने वाला, लेप-मात्र भी नहीं छोड़ने वाला ।^६

१-बृहद् वृत्ति, पत्र ४००

'भुज्ज' ति अन्तर्माचित्प्यर्थत्वाद् भोजिता ।

२-वही, पत्र ४००

तमोरूपत्वात्तमो—नरकरतत्तमसा—अज्ञानेन यद्वा तमसोऽपि यत्तमस्तस्मिन्—अतिरौद्रे रौरवादिनरके ।

३-वही, पत्र ४००-४०१

अन्ने—सुहृत्स्वजनादयः, अथवाऽन्न—भोजन तदर्थं प्रमत्त—तत्कृत्यासक्तचेता अयप्रमत्तः अन्नप्रमत्तो वा ।

४-वही, पत्र ४०८

'तदि' ति यत्पुरोहितेन त्यक्तं गृह्णन्तमिति शेषः ।

५-वही, पत्र ४०९

'इहेहे' ति वीप्सामिघान सम्भ्रमख्यापनार्थम् ।

६-वही, पत्र ४१४-१५

'सर्व' समस्त गम्यमानत्वात्प्राणिगण पश्यति—आत्मवत्प्रेक्षत इत्येवशील, अथवाऽनिद्राय रागद्वेषो सव वस्तु समतया पश्यतीत्येवशील सर्वदर्शी, यदिवा सर्वं दशति—मक्षयतीत्येवशील सर्वदर्शी, उक्तं हि—

"पडिगह सलिहिता ण, लेवमायाए सजए । दुगाय घा सुगाय वा, सव्व बुजे ण छडुए ॥"

श्लोक ५

२-(आयगवेसए ष) :

गान्ध्याचार्य ने 'आय' शब्द के तीन सम्बन्धित रूपों की कल्पना की है—

- (१) आत्म-गवेपक— आत्मा के शुद्ध स्वरूप की गवेपणा करने वाला ।
- (२) आय-गवेपक— सम्यग्-दर्शन आदि के आय (लाभ) की गवेपणा करने वाला ।
- (३) ज्ञान-गवेपक— मोक्ष की गवेपणा करने वाला ।^१

अध्ययन १६

सूत्र १

१-(मजमवहुले) :

इसमें 'वहुल' शब्द उत्तर-पद में है। जबकि वह पूर्व-पद में होना चाहिए—'बहुलसजमे'। इसी प्रकार 'संवरवहुल' और 'समाधिबहुल' भी हैं।

शुक्तिार ने इसका समाधान 'प्राकृतत्वात्' कह कर दिया है।^२ सयम, संवर और समाधि का अर्थ चूर्ण और वृत्तियों में भिन्न है—

सूक्ति	बहुल वृत्ति	सुखबोधा
(१) सयम— पृथ्वीनाय आदि का सयम ।	(१) सयम— आश्रव-विरमण ।	(१) सयम— सयम ।
(२) संवर— पाँच महाव्रत ।	(२) संवर— आश्रवद्वार-निरोध ।	(२) संवर— इन्द्रिय-संवरण ।
(३) समाधि—ज्ञान आदि । ^३	(३) समाधि—समाधि-चित्त की स्वस्थता । ^४	(३) समाधि—चित्त की स्वस्थता । ^५

अध्ययन १७

श्लोक १२

१-(अत्तपन्नाहा ण) :

गान्ध्याचार्य ने इनके नीचे संसृष्ट रूप दिये हैं—

- (१) आत्मप्रसन्नाहा ।
- (२) ज्ञानप्रसन्नाहा ।
- (३) ध्यानप्रसन्नाहा ।

जो अपना स्वभावही प्रसन्नों का वाच्यत्व में हस्त कर देता है, वह 'आत्मप्रसन्नाहा' कहलाता है। जो अपनी या दूसरों की सुख का सुखों के द्वारा हस्त करता है, वह 'ज्ञानप्रसन्नाहा' कहलाता है।^६

१-बहुल वृत्ति, पत्र ४१६ ।

२-सुखबोधा, पत्र २१९ ।

३-उत्तराध्ययन सूक्ति, पृ० २४१ ।

४-बहुल वृत्ति, पत्र ४२२-४२३ ।

५-सुखबोधा, पत्र २१९ ।

६-बहुल वृत्ति, पत्र ४३१-३३ ।

श्लोक १६

२-(अभिक्षण ख) :

अभिक्षण का शब्दार्थ 'पुन पुन' होता है। चूर्ण और वृत्ति में इसका भावार्थ 'प्रतिदिन' लिया गया है। पुन पुन आहार करना है अर्थात् प्रतिदिन आहार करता है।^१ इसका मूल अर्थ 'बार बार खाता है, सूर्योदय से सूर्यास्त तक खाता रहता है'—होना चाहिए। इसका मन्त्र 'एगभत्त च भोयण' (दशत्रैकालिक, ६।२२) से होना चाहिए।

अध्ययन १८

श्लोक १६

१-(हृत्तुष्ट घ) :

बाहर से पुलकित होने को 'हृष्ट' और मानसिक प्रीति का अनुभव करने को 'तुष्ट' कहा जाता है।^२

श्लोक ३०

२-(सम्बन्धा ग) :

इसके दो संस्कृत रूप किए गये हैं—

(१) सर्वार्था—हिंसा आदि अशेष विषय।

(२) सर्वत्र—आकार को अलाक्षणिक मानने पर 'सम्बन्धा' का संस्कृत रूप 'सर्वत्र' भी हो सकता है।^३

श्लोक ४०

३-(अरय ग) :

शान्त्याचार्य ने इसके दो संस्कृत रूप दिए हैं—

(१) अरतम्।

(२) अरजम्।

नेमिचन्द्र ने केवल 'अरजम्' माना है।^४

श्लोक ४६

४-(अण्डा ख) :

शान्त्याचार्य ने मूल में 'अण्डा' शब्द मान कर उसे आर्ष-प्रयोग कहा है।^५

१-(क) उत्तराध्ययन चूर्ण, पृ० २४६

नित्यमाहारयति, यदि नाम कश्चित्चोदयति किमिति भव आहार नित्यमाहारयति न चतुयशुष्ठादि कदाचिपि करोति ?

(ख) बृहद् वृत्ति, पत्र ४३१.

अभिक्षणं प्रातरारम्य सन्ध्या यावत्पुन पुनर्मुक्ते, यदिवा "अभिक्षणं पुन पुन, दिने दिने इत्युक्त भवति।

२-बृहद् वृत्ति, पत्र ४४१

हृष्टा—बहि पुलकादिमन्त, तुष्टा—आन्तरप्रीतिभाज।

३-वही, पत्र ४४६

'सर्वार्था'—अशेषहिंसादयो यद्वा 'सम्बन्धे' त्याकारस्यालाक्षणिकत्वात्सर्वत्र शेषादौ।

४-(क) बृहद् वृत्ति, पत्र ४४८ :

'अरय' ति रतस्य रजसो वाऽभावरूपमरतमरजो वा।

(ख) सुखबोधा, पत्र २४६।

५-बृहद् वृत्ति, पत्र ४४८

'अण्डा' ति, आर्षत्वाद्।

श्लोक ५

२-(आयगवेसए ष) :

शान्त्याचार्य ने 'आय' शब्द के तीन सस्कृत रूपों की कल्पना की है—

- (१) आत्म-गवेपक— आत्मा के शुद्ध स्वरूप की गवेपणा करने वाला ।
- (२) आय-गवेपक— मम्यग्-दर्शन आदि के आय (लाभ) की गवेपणा करने वाला ।
- (३) आयत्त-गवेपक— मोक्ष की गवेपणा करने वाला ।^१

अध्ययन १६

सूत्र १

१-(संजमवहुले) :

इसमें 'बहुल' शब्द उत्तर-पद में है। जबकि वह पूर्व-पद में होना चाहिए—'बहुलसजमे'। इसी प्रकार 'संत्रखहुल' ओर 'ममाहिवहुन' भी हैं।

वृत्तिकार ने इसका समाधान 'प्राकृतत्वात्' कह कर दिया है।^२ सयम, सवर और समाधि का अर्थ चूर्ण और वृत्तियों में भिन्न है—

चूर्ण	बृहद् वृत्ति	सुखबोधा
(१) सयम— पृथ्वीकाय आदि का सयम ।	(१) सयम— आश्रव-विरमण ।	(१) सयम— सयम ।
(२) सवर— पाँच महाव्रत ।	(२) सवर— आश्रवद्वार-निरोध ।	(२) सवर— इन्द्रिय-सवरण ।
(३) समाधि—ज्ञान आदि । ^३	(३) समाधि—समाधि-चित्त की स्वस्थता । ^४	(३) समाधि—चित्त की स्वस्थता । ^५

अध्ययन १७

श्लोक १२

१-(अत्तपन्नहा ख) :

शान्त्याचार्य ने इसके तीन सस्कृत रूप दिये हैं—

- (१) आत्मप्रश्नहा ।
- (२) आत्तप्रज्ञाहा ।
- (३) आसप्रज्ञाहा ।

जो आत्मा सम्बन्धी प्रश्नों का वाचालता से हनन कर देता है, वह 'आत्मप्रश्नहा' कहलाता है। जो अपनी या दूसरों की बुद्धि का कुतको के द्वारा हनन करता है, वह 'आत्तप्रज्ञाहा' कहलाता है।^६

१-बृहद् वृत्ति, पत्र ४१६ ।

२-सुखबोधा, पत्र २१९ ।

३-उत्तराध्ययन चूर्ण, पृ० २४१ ।

४-बृहद् वृत्ति, पत्र ४२०-४२३ ।

५-सुखबोधा, पत्र २१९ ।

६-बृहद् वृत्ति, पत्र ४३४-३५ ।

श्लोक १६

२-(अभिक्षण ख) :

अभिक्षण का शब्दार्थ 'पुन पुन' होता है। चूर्ण और वृत्ति में इपणा भावार्थ 'प्रतिदिन' लिया गया है। पुन पुन आहार करना है अर्थात् प्रतिदिन आहार करता है।^१ इसका मूल अर्थ 'बार बार खाता है, सुगन्ध से सुगन्ध तक खाता रहता है'—होना चाहिए। इपणा मन्त्र 'एगभक्त च भोयण' (दशत्रैकालिक, ६।२२) से होना चाहिए।

अध्ययन १८

श्लोक १६

१-(हृष्टतुष्ट घ) :

बाहर से पुलकित होने को 'हृष्ट' और मानसिक प्रीति का अनुभव करने को 'तुष्ट' कहा जाता है।^२

श्लोक ३०

२-(सञ्चत्या ग) :

इसके दो संस्कृत रूप किए गये हैं—

(१) सर्वार्था —हिंसा आदि अशेष विषय।

(२) सर्वत्र—आकार को अलाक्षणिक मानने पर 'सञ्चत्या' का संस्कृत रूप 'सर्वत्र' भी हो सकता है।^३

श्लोक ४०

३-(अरय ग) :

शान्त्याचार्य ने इसके दो संस्कृत रूप दिए हैं—

(१) अरतम्।

(२) अरजस्।

नेमिचन्द्र ने केवल 'अरजस्' माना है।^४

श्लोक ४६

४-(अणट्टा ख) :

शान्त्याचार्य ने मूल में 'अणट्टा' शब्द मान कर उसे आर्ष-प्रयोग कहा है।^५

१-(क) उत्तराध्ययन चूर्ण, पृ० २४६

नित्यमाहारयति, यदि नाम कश्चिद्वोदयति किमिति भवं आहार नित्यमाहारयति न चतुयश्टादि कदाचिपि करोति ?

(ख) बृहद् वृत्ति, पत्र ४३५

अभिक्षण प्रातरारभ्य सन्ध्या यावत्पुन पुनर्मुञ्जे, यद्विवा 'अभिक्षण' पुन पुन, दिने दिने इत्युक्त भवति।

२-बृहद् वृत्ति, पत्र ४४१

हृष्टा —बहि पुलकादिमन्त, तुष्टा —आन्तरप्रीतिमाज।

३-वही, पत्र ४४६

'सर्वार्था'—अशेषहिंसादयो यद्वा 'सञ्चत्ये' त्याकारस्यालाक्षणिकत्वात्सर्वत्र क्षेत्रादौ।

४-(क) बृहद् वृत्ति, पत्र ४४८

'अरय' ति रतस्य रजसो वाऽभावरूपमरतमरजो वा।

(ख) सुखबोधा, पत्र २४६।

५-बृहद् वृत्ति, पत्र ४४८

'अणट्टा' ति, आर्षत्वाद्।

अध्ययन १६

श्लोक ३६

१—(अग्निशिखा दीप्ता क) :

इस श्लोक के प्रथम चरण में 'अग्निशिखा' और 'दीप्ता' में द्वितीया के स्थान में प्रथमा विभक्ति है। दूसरे चरण में 'सुदुष्कर' में लिङ्ग व्यत्यय मान सुदुष्करा विया जाए और 'करोति' घातु सर्व घात्वद्वाची होता है, अतः उसे शक्ति के अर्थ में माना जाए तो अग्निशिखा को प्रथमा मान कर भी व्याख्या की जा सकती है।^१

श्लोक ५७

२—(पिव ख) :

यह 'इव' अर्थ में अव्यय है। पिव, मिव, विव और वा—ये चारों अव्यय 'इव' अर्थ में प्रयुक्त होते हैं।^२

श्लोक ८१

३—(मृगचारियं ग) :

'मृग (या मिय) चारिय' शब्द पाँच बार आया है—श्लोक ८१, ८२, ८४ और ८५ में।

शान्त्याचार्य ने 'मृगचारिया' के दो सस्कृत रूप दिए हैं—

(१) मृगचर्या— हिरणों की इधर उधर उल्लवण की चर्या।

(२) मितचारिता— परिमित-भक्षण रूप चर्या। हिरण स्वभाव से ही मिताहारी होते हैं।^३

'चर्या' का प्राकृत रूप 'चरिया' बनता है, इसलिए 'चारिया' का सस्कृत रूप 'चारिका' या 'चारिता'—दोनों हो सकते हैं। अर्थ-संगति की दृष्टि से मितचारिता की अपेक्षा मृगचारिका अधिक उपयुक्त है।

श्लोक ८१ के चतुर्थ चरण में मृगचारिका का प्रयोग जहाँ हिरण स्वतन्त्र पूर्वक बैठें, उस भूमि के लिए किया गया है।^४ शेष चार स्थानों में मृगचारिका का अर्थ है 'मृग की तरह स्वतन्त्र विचरण करना'।

श्लोक ६२

४—(अणसणे घ) :

'अण्' के दो अर्थ होते हैं—(१) अभाव और (२) कुत्सा। यहाँ 'अणसणे' का अर्थ है 'भोजन न मिलने' अथवा 'खराब भोजन मिलने पर'।^५

१—वृहद् वृत्ति, पत्र ४५७

'अग्निशिखा' अग्निज्वाला 'दीप्ते'त्युज्ज्वला ज्वालाकराला वा, द्वितीयार्थे चात्र प्रथमा, ततो यथाऽग्निशिखा दीप्ता पातुं सुदुष्कर, नृभिरिति गम्यते, यद्विवा लिङ्गव्यत्ययात् सर्वघात्वर्थत्वाच्च करोते 'सुदुष्करा' सुदु शका यथाऽग्निशिखा दीप्ता पातु भवतीति योग, एवमुत्तरत्रापि भावना।

२—वही, पत्र ४६०।

३—वही, पत्र ४६२

मृगाणा चर्या—इतश्चेतश्चोत्पलवनात्मक चरण मृगचर्या ता, 'मितचारिता' वा परिमितभक्षणात्मिका 'चरित्वा' आसेव्य परिमिताहारा एव हि स्वल्पेणैव मृगा भवन्ति।

४—वही, पत्र ४६०-६३

मृगाणा चर्या—चेष्टा स्वातन्त्र्योपवेशनादिका यस्या सा मृगचर्या—मृगाश्रयभूस्ताम्।

५—वही, पत्र ४६५ :

नत्राग्नावे कुत्साया वा, ततश्चाशनम्य—भोजनस्याभावे कुत्सिताशनमावे वा।

परिशिष्ट-१ : शब्द-विमर्श

२१ अ० २० : श्लो० २३, २८; अ० २१ : श्लो० ८, ११

अध्ययन २०

श्लोक २३

१-(जहाहिय ख) :

इसके दो संस्कृत रूप बनते हैं—

(१) यथाहित और

(२) यथाऽधीत ।

पहले का अर्थ है 'जैसे मेरा हित हो वैसे' और दूसरे का अर्थ है 'अपने गुरु या परम्परा से ज्ञात विधि के अनुसार' ।^१

श्लोक २८

२-(अणुन्नया ख) :

इस शब्द के दो संस्कृत रूप दिए गए हैं—

(१) अनुन्नता— पतिव्रता ।

(२) अनुवया— समान वय वाली ।^२

अध्ययन २१

श्लोक ८

१-(वज्जगं घ) :

बृहद् वृत्ति के अनुसार इसके संस्कृत रूप दो होते हैं—

(१) बाह्यग ।

(२) वध्यग ।

'बाह्यग' का अर्थ है 'नगर से बाहर ले जाया जाता हुआ' ।

'वध्यग' का अर्थ है 'वध्य भूमि में ले जाया जाता हुआ' ।^३

श्लोक ११

२-(कसिणं ख) :

संस्कृत में इसके दो रूप बनते हैं—(१) कस्त्र और (२) कृष्ण । कस्त्र का अर्थ है 'सम्पूर्ण' और कृष्ण का अर्थ है 'कृष्णलेदया के परिणाम वाला' ।^४

१-बृहद् वृत्ति, पत्र ४७५ .

'जहाहिय' इति 'यथाहित' हितानतिव्रतेण यथाऽधीत वा—गुरसम्प्रदायागतवमनचिरेचकादिह्याम् ।

२-वही, पत्र ४७६

'अणुन्नया' इति अन्विति—कुलानुवय इत्यम्—आचारोऽस्या अनुन्नता पतिव्रतेति यावत्, वयोऽनुवया वा ।

३-वही, पत्र ४८३

बाह्य — गरबहिर्वत्तिदेश गच्छतीति बाह्यरत्त, कोऽर्थ ?—वहिनिकास्त्रं, यद्वा 'वध्यगम्' इह वध्यगमेनोपचाराद्वध्य-भूमिरुक्ता ।

४-वही, पत्र ४८५ .

'कसिण' इति कस्त्रेण कृष्ण वा कृष्णलेदयापरिणामहेतुत्वेन ।

श्लोक १८

३-(अकुक्कुओ ग) :

उत्तराव्ययन १।३० में 'आकुक्कुए' शब्द प्रयुक्त है। १।३० की वृत्ति में शास्त्राचार्य ने 'कुक्कुए' का अर्थ 'कोकुव' अर्थात् चञ्चल किया है।^३ ३।२२३ में 'आकुक्कुए' का अर्थ 'कोकुव' किया है।^३ प्रयुक्ता शब्दों में वृत्तिभार ने अकुक्कुओ का अर्थ उक्त दोनों अर्थों से भिन्न किया है। अकुक्कुओ (अ० अकुक्कुओ) अर्थात् आक्रन्दन करने वाला।^३

यहाँ भी 'कुक्कुए' शब्द 'कोकुव' के अर्थ में ही सही है, फिर भी वृत्तिभार ने इसका अर्थ वह क्यों नहीं किया? यह विमर्शनीय है।

श्लोक २०

४-(मंजाए ग) :

'मंजा' में अकुमार अशब्दगिरि है। शास्त्राचार्य ने तूजा और गूर्णों के बाद 'मंजा' शब्द सश्रुता है और मंजा का भूतकालीन अर्थ 'मंजा' किया है।^४

श्लोक २१

५-(द्विन्नगोए प) :

द्विन्नगोए का अर्थ 'द्विन्नगोए' या 'द्विन्नगोए' हो सकता है। द्विन्नगोए शोक द्विन्न हो गया हो, वह 'द्विन्नगोए' और जिस शोक के लोभ—निन्दन आदि द्विन्न हो गए हों, वह 'द्विन्नगोए' कहा जाता है।^५

श्लोक २३

६-(ओभामर्द प) :

६।३३ में 'ओभामर्द' के अर्थ 'ओभामर्द' हो सकता है, उद्धृत शोक का अर्थ में सही किया है।^६

१-कुक्कुए, पृष्ठ १८५

२-कुक्कुए, पृष्ठ ३०९

३-कुक्कुए, पृष्ठ ३०९

कुक्कुए शब्द—आकुक्कुए वा कुक्कुए च।

४-कुक्कुए, पृष्ठ ३०९

'कुक्कुए' शब्द का अर्थ 'कोकुव' अर्थात् चञ्चल—कुक्कुए शब्द का अर्थ 'कोकुव' अर्थात् चञ्चल।

५-कुक्कुए, पृष्ठ ३०९

द्विन्नगोए शब्द का अर्थ 'द्विन्नगोए' अर्थात् चञ्चल—द्विन्नगोए शब्द का अर्थ 'द्विन्नगोए' अर्थात् चञ्चल।

६-कुक्कुए, पृष्ठ ३०९

'ओभामर्द' शब्द का अर्थ 'ओभामर्द' अर्थात् चञ्चल—ओभामर्द शब्द का अर्थ 'ओभामर्द' अर्थात् चञ्चल।

७-कुक्कुए, पृष्ठ ३०९

अध्ययन २२

श्लोक ५

१—(लक्ष्मणस्सरमंजुओ ख) :

आर्ष प्राकृत के अनुसार-‘सर’ और ‘लक्ष्मण’ का व्यत्यय है। ‘सर लक्ष्म’ के स्थान में ‘लक्ष्मण स्सर’ पाठ है।^१

श्लोक ७

२—(विज्जुसोयामणिप्पभा घ) :

छान्त्याचार्य ने ‘विद्युत् सौदामिनी’ का अर्थ ‘चमरती हुई बिजली’ अथवा ‘अग्नि व विजली’ किया है।
मतान्तर के अनुसार सौदामिनी का अर्थ ‘प्रधान मणि होता है’।^२

श्लोक १६

३—(एए ख) :

छान्त्याचार्य के अनुसार दूसरी बार सर्वनाम का प्रयोग यह बनाने के लिए हुआ है कि वे अत्यन्त दयात्र-हृदय थे और उनके मन में
उन प्राणियों का चिन्तन बार-बार उत्पन्न होता था।^३

नेमिचन्द्र ने बताया है कि इसका प्रयोग घबड़ाहट बताने के लिए हुआ है।^४

श्लोक १८

४—(सानुक्कोसे जिएहि उ घ) :

छान्त्याचार्य और नेमिचन्द्राचार्य ने इसका अर्थ ‘जीवों में दया सहित’ किया है। ‘उ’ (तु) पाद-पूर्ति के लिए है।^५

१—वृहद् वृत्ति, पत्र ४८६ ,

‘लक्ष्मणस्सरमंजुओ’ त्ति प्राकृतत्रात्स्वरस्य यानि लक्षणानि—सोऽर्थ्यान्मीर्यादीनि ते सपुत्र स्वरलक्षणसंयुतः ।

२—वही, पत्र ४९०

‘विज्जुसोयामणिप्पह’ त्ति विशेषेण द्योतते—दीप्यत इति विद्युत् सा चासौ सोदाननी च विद्युत्सोदाननी, अथवा विद्युदग्निः
सौदामिनी च तद्विद्, अथे तु सौदामिनी प्रधानमणिरित्याहुः ।

३—वही, पत्र ४९१ :

एते इति पुनरभिधानमत्तिसार्द्रहृदयतया पुन पुनस्व एव भगवतो हृदि निपरिर्त्तन्त इति ख्यापनार्थम् ।

४—सुखबोधो, पत्र २८२

‘एने’ इति पुनरभिधान सन्भ्रमख्यापनार्थम् ।

५—(क) वृहद् वृत्ति, पत्र ४९१

‘सानुक्कोश’ सरुण, केषु ?—‘जिएहि उ’ त्ति जीवेषु ‘तु’ पूरणे ।

(ख) सुखबोधो, पत्र २८२ :

‘सानुक्कोश’ सरुणो जीवेषु ‘तु’ पूरणे ।

श्लोक १८

३-(अकुक्कुओ ग) :

उत्तराध्ययन १।३० में 'आकुक्कुए' शब्द प्रयुक्त है। १।३० की वृत्ति में शास्त्राचार्य ने 'कुक्कु' का अर्थ 'कोकुक्कु' अर्थात् चञ्चल किया है।^१ ३।२।२३ में 'आकुक्कु' का अर्थ 'कोकुक्कु' किया है।^२ प्र. तु. १।१।११ में इतिहास ने अकुक्कुओ का अर्थ उक्त दानों अर्थों से मिल किया है। अकुक्कुओ (सं० अकुक्कुज) अर्थात् आक्रन्दन करने वाला।^३

यहाँ भी 'कुक्कु' शब्द 'कोकुक्कु' के अर्थ में हो सकता है, फिर भी इतिहास ने इसका अर्थ वह नहीं किया ? यह विमर्शनीय है।

श्लोक २०

४-(संजए ग) :

'संजए' में अनुस्वार अशक्य है। शास्त्राचार्य ने 'संज' और 'संज' के बाद 'प्रति' शब्द शर माना है और 'संज' का भूतलान् अर्थ 'असंजत्' किया है।^४

श्लोक २१

५-(छिन्नसोए घ) :

इसका अर्थ 'छिन्नसोए' या 'छिन्नसोए' हो सकता है। फिर भी शक्य छिन्न हो गया हो, वह 'छिन्न-सोए' और जिस कर्मों के स्रोत—विभवात् आदि छिन्न हो गए हों, वह 'छिन्न-स्रोत' कहलाता है।^५

श्लोक २३

६-(ओभासई घ) :

शास्त्राचार्य ने १२ वें श्लोक में यहाँ तक जो धातु प्रयोग हैं, उन्हें अतीत काल के अर्थ में स्वीकृत किया है।^६

१-बृहद् वृत्ति, पत्र १८ ५९

अ. १।१ - १।१, कुक्कु' ति कोकुक्कु—करवरगभ्रू भ्रागाय ऋवेऽस्तनरुनस्येत्तलनकोकुक्कु ।

२-वही, पत्र ७०९

कोकुक्कु द्विधा—आनहोकोकुक्कु वाकोकुक्कु च ।

३-वही, पत्र ५८६

'अकुक्कु' ति प्राय वाक् कुक्कुति—गीदित सञ्चार इति कुक्कु न तरेपकुक्कुजः ।

४-वही पत्र ४८७

'संज' ति न चापि पूर्वा गृही च प्रतीति शेष 'असंजत् सत्त रिहितवान् ।

५-वही पत्र ४८७ :

'छिन्नसोए' ति छिन्नसोए छिन्नानि वा श्रोतासोए श्रान्ति—विभवात्सोएति येनासो छिन्नसोएः ।

६-वही, पत्र ४८५ ।

अध्ययन २२

श्लोक ५

१-(लक्खणस्सरमंजुओ ख) :

आर्षं प्राकृत के अनुसार-‘सर’ और ‘लक्खण’ का व्यत्यय है। ‘सरलक्ख’ के स्थान में ‘लक्खणस्सर’ पाठ है।^१

श्लोक ७

२-(विज्जुसोयामणिप्पभा घ) :

शान्त्याचार्य ने ‘विद्युन सोदामिनी’ का अर्थ ‘चमकती हुई विजली’ अथवा ‘अग्नि व विजली’ किया है। मतान्तर के अनुसार सोदामिनी का अर्थ ‘प्रधान मणि होता है’।^२

श्लोक १६

३-(एण ख) :

शान्त्याचार्य के अनुसार दूसरी बार सर्वनाम का प्रयोग यह बनाने के लिए हुआ है कि वे ज्ञान दयाद-दूर्य में भी उठे मा में उन प्राणियों का चिन्तन बार-बार उत्पन्न होता था।^३

नेमिचन्द्र ने बताया है कि इसका प्रयोग घबड़ाहट बताने के लिए हुआ है।^४

श्लोक १८

४-(सानुक्कोसे जिएहि उ घ) :

शान्त्याचार्य और नेमिचन्द्राचार्य ने इसका अर्थ ‘जीवों में दया सहित’ किया है। ‘उ’ (तु) पाद-पूर्ति के लिए है।^५

१-वृहद् वृत्ति, पत्र ४८६ ,

‘लक्खणस्सरसजुतो’ ति प्राकृतत्वात्स्वरस्य यानि लक्षणानि—सोऽयं साम्नीयांशोनि हे. सपुन स्वरलक्षणसपुत ।

२-वही, पत्र ४९०

‘विज्जुसोयामणिप्पह’ ति विशेषेण द्योतते—दीप्यत इति विद्युत् सा चासौ सोदामिनी च विद्युत्सोदामिनी, अथवा विद्युत्सोदामिनी च तद्वित्, अथे तु सोदामिनी प्रधानमाणिरित्याह ।

३-वही, पत्र ४९१ :

एते इति पुनरभिधानमतिसाद्रेह्यतया पुन पुनस्त एव भगवतो हवि विपरिर्त्तत इति स्थापनार्थम् ।

४-सुखबोधा, पत्र २८२

‘एने’ इति पुनरभिधान सन्ध्रमख्यापनार्थम् ।

५-(क) वृहद् वृत्ति, पत्र ४९१

‘सानुक्काश’ सरुहण, केपु ?—‘जिएहि उ’ ति जीवेषु ‘तु’ पूरणे ।

(ख) सुखबोधा, पत्र २८२

‘सानुक्काश’ सरुहणो जीवेषु

श्लोक २८

२—(वज्जभीरू ख) :

‘वज्ज’ और ‘भवज्ज’—ये दो शब्द हैं। ‘वज्ज’ का संस्कृत रूप ‘वर्ज्य’ और ‘भवज्ज’ का ‘अवज्ज’ है। दोनों का अर्थ एक-सा है। टीकाकार ने ‘वज्ज’ को ‘भवज्ज’ मान उसके आकार का लोप माना है।’ किन्तु इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। ‘वज्ज’ (वर्ज्य) ही अपने अर्थ की अभिव्यक्ति में सक्षम है।

अध्ययन ३६

श्लोक ७७

१—(एगविहमणाणत्ता ग) :

यहाँ मकार अलाक्षणिक है और ‘एकविह’ में बहुवचन होना चाहिए था, उसके म्यान पर विभक्ति का लोप है।

परिशिष्ट-१०: शब्द-विमर्श २५ अ० २७: श्लो० ४,५,१०; अ० ३४: श्लो० ३

श्लोक ४

३—(विन्धइ ख) :

इसका संस्कृत रूप है 'विन्धति'। सरपेन्टियर इस शब्द के स्थान पर 'छिदइ, भिदइ' मानने का मत प्रकट करते हैं।^१ यह अनावश्यक लगता है। 'विधइ' का अर्थ ही यहाँ ठीक बैठता है। क्योंकि जब वेल आपस में लडते हैं, तब एक दूसरे को सींगों से वींचते हैं।

श्लोक ५

४—(उप्फिडई ग) :

हेमचन्द्राचार्य के अनुसार भ्रश घातु को 'फिड' आदेश होता है।^२ शान्त्याचार्य ने इसका अर्थ 'मण्डूकवत्प्लवते'—मण्डूक की तरह फुदकना—किया है।^३ खलिन होना और फुदकना—ये दोनों अर्थ भिन्न अपेक्षाओं से यहाँ सगत हो सकते हैं।

श्लोक १०

५—(अणुसासमी ग) :

कई प्रतियों में 'अणुससम्मि' पाठ मिलता है।^४ जेकोवी ने इस पाठ का समर्थन किया है।^५ डॉ० पिशेल ने जेकोवी के मत को भ्रामक कहा है।^६ नेमिचन्द्र इस शब्द का कोई ऊहापोह प्रस्तुत नहीं करते। वे इसका संस्कृत रूप 'अनुशास्मि' देते हैं।^७ शान्त्याचार्य ने इसके संस्कृत रूप दो माने हैं—(१) अनुशास्ति, और (२) अनुशास्मि।^८ 'अनुशास्ति' रूप प्रकरण सगत लगता है।

अध्ययन ३४

श्लोक ३

१—(पम्हा ख) :

इसका संस्कृत रूप 'पक्ष्म' होगा। यहाँ 'पउम' या 'पम्म' (स० पद्म) शब्द का प्रयोग होना चाहिए था।

१—The Uttarādhyayana, p 373

२—हेमशब्दानुशासन, ८।४।१७७

भ्रशे फिड-फिट्ट-फुड-फुट्ट-डुक् भुला।

३—बृहद् वृत्ति, पत्र ५५१

'उप्फिडई' ति मण्डूकवत्प्लवते।

४—उत्तराध्ययन, पृ० ३७४।

५—The Sacred Books of the East, Vol 45, Uttarādhyayana, p 151, Foot note 1

६—प्राकृत भाषाओं का व्याकरण, अनुवाक क्र डॉ० हेमचन्द्र जोशी, पृ० ७३२।

७—सुखबोधा, पत्र ३१७

'अणुसासम्मि' ति अनुशास्मि।

८—बृहद् वृत्ति, पत्र ५५२

'अणुसासमि' ति आर्षत्वादानुशास्ति गुररिति गम्यते, यदा त्वाचार्य आत्मन समाधिं प्रतिसघत्ते इति व्याख्या तवाऽनुशास्मीति व्याख्येयम्।

श्लोक २८

२—(वज्जभीरू ख) :

‘वज्ज’ और ‘अवज्ज’—ये दो शब्द हैं। ‘वज्ज’ का संस्कृत रूप ‘वर्ज्य’ और ‘अवज्ज’ का ‘अवय’ है। दोनों का अर्थ एक-सा है। टीकाकार ने ‘वज्ज’ को ‘अवज्ज’ मान उसके आकार का लोप माना है।’ किन्तु इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। ‘वज्ज’ (वर्ज्य) ही अपने अर्थ की अभिव्यक्ति में सक्षम है।

अध्ययन ३६

श्लोक ७७

१—(एगविहमणाणत्ता ग) :

यहाँ मकार अलाक्षणिक है और ‘एकविह’ में बहुवचन होना चाहिए था, उसके स्थान पर विभक्ति का लोप है।

परिशिष्ट-२

पाठान्तर-विमर्श

अध्ययन १

श्लोक २०

१—(वाहित्तो क ...पसायपेही ग) :

वाहित्तो—चूर्णि और दोनो वृत्तियो में 'वाहित्तो' पाठ है। उसका संस्कृत रूप 'व्याहृत' है।^१ उत्तरवर्ती प्रतियों में यह पाठ 'वाहित्तो' के रूप में प्राप्त है। इसी आधार पर पिशेळ ने इसका संस्कृत रूप 'व्याक्षित्त' किया है।^२ पर 'व्याक्षित्त' का प्राकृत रूप 'वक्खित्त' होता है। अतः शब्द और अर्थ दोनों दृष्टियों से यह उचित नहीं है।

'पसायपेही'—शान्त्याचार्य ने इसके स्थान पर 'पसायट्टो' (प्रसादार्यी) पाठान्तर माना है और उसका अर्थ 'गुरु की प्रसन्नता का अभिलाषी' किया है।^३

अध्ययन २

श्लोक ४

१—(लज्जसंजए ख) :

चूर्णिकार और शान्त्याचार्य ने मूल पाठ 'लद्धसजमे' मान कर उसका अर्थ 'जिसने संयम प्राप्त कर लिया है' किया है।^४

चूर्णिकार ने 'लज्जसजते' पाठान्तर माना है और उसका अर्थ 'लज्जा से संयम करने वाला' किया है।^५

शान्त्याचार्य ने दो वैकल्पिक पाठ माने हैं—(१) 'लज्जसजमे' और (२) 'लज्जसजए'। क्रमशः इनका अर्थ—लज्जा और संयम के द्वारा आत्मस्थ तथा लज्जा से सम्यग् यत्न करने वाला—किया है।^६

१—(क) उत्तराध्ययन चूर्णि, पत्र ३५ .

वाहित्तो णाम सहित्तो ।

(ख) बृहद् वृत्ति, पत्र ५५

'वाहित्तो' त्ति व्याहृत —शब्दित ।

(ग) सुखबोधो, पत्र ८ ।

२—पिशेळ, प्राकृत भाषाओं का व्याकरण, पैरा २८९, पृ० ४०९ ।

३—बृहद् वृत्ति, पत्र ५५

'प्रसादार्यी' वा गुरुपरितोषाभिलाषी ।

४—(क) उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० ५४ .

लद्धो सजमो जेण स भवति लद्धसजमे

(ख) बृहद् वृत्ति, पत्र ८६

लब्ध —अवास संयम —पञ्चाश्रवादिविरमणात्मको येन ।

५—उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० ५४

पठ्ये च 'लज्जसजते' लज्जा एव सजमो, लज्जाते वा असजम काउ, तथा लज्जया सजमतीत्यर्थ ।

६—बृहद् वृत्ति, पत्र ८६

पाठान्तर वा 'लज्जसजमेत्ति' लज्जा—प्रतीता संयम —उक्तं रूप एताभ्या स्वभ्यस्ततया सात्मीभावसमुपगताभ्यामनन्य इति स एव लज्जासंयम, पठ्ये च 'लज्जासजए'त्ति, तत्र लज्जया सम्यग्यतते—कृत्य प्रत्यादतो भवतीति लज्जासंयत ।

श्लोक ३५

२—(तन्तुजं घ) :

चूर्णिकार और शान्त्याचार्य ने वैकल्पिक पाठ 'ततज' मान कर उसका अर्थ 'करघा, तकली आदि उपकरणों से होने वाला वस्त्र, कबल आदि' किया है।^१ तात्पर्यार्थ में 'तनुज' और 'ततज' दोनों एक हैं।

श्लोक ३६

३—(रसेसु ग) :

चूर्णिकार ने मूल में 'रसिएसु'^२ और शान्त्याचार्य ने 'सरसेसु'^३ पाठ माना है। दोनों का अर्थ 'रस वाले पदार्थ' होता है।

अध्ययन ३

श्लोक ६

१—(कम्मसंगेहिं क) :

चूर्णि ने मूल पाठ 'कामसंगेहिं' मान कर व्याख्या की गई है।^४

श्लोक १०

२—(नो एणं घ)

शान्त्याचार्य ने 'णो य ण'—पाठ मान कर उसके दो अर्थ किए हैं। पहला 'नो'—नहीं, 'य'—च और 'ण' को वाक्यालंकार माना है। दूसरा 'नो'—नहीं, 'एतम्'—उसे, किया है।^५

नेमिचन्द्र ने दूसरा अर्थ ही स्वीकार किया है।^६

१—(क) उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० ७६ :

तनोत्यसौ तन्यते वा तन्तु, तन्तुभ्यो जात 'तनुज', अथवा तन्यत इति तत्र—वेमदिलेखनछनिकादि तत्र जात तत्रज, तनुवस्त्रं कबलो वा ।

(ख) वृहद् वृत्ति, पत्र १२२

पठ्यते च—'ततय' ति तत्र तत्र —वेमदिलेखन्याञ्छनिकादि तस्माज्जात तत्रजम्, उभयत्र वस्त्रा वम्बलो वा ।

२—उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० ८१

रससहिताणि रसियाणि तेषु रसिएसु ।

३—वृहद् वृत्ति, पत्र १२५

सरसेसु —रसवत्स्वोदनादिषु, पाठान्तरतो—'रसेषु वा' मधुरादिषु ।

४—उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० ९७

सज्यते यत्र स सग, पकादयो द्रव्यसग, कामसगस्तु कामभोगामिलाष ।

५—वृहद् वृत्ति, पत्र १८५

नो चेति च शब्दस्यैवकारार्थत्वात् नैव 'ण' मिति वाष्यालङ्कारे अथवा 'णो य ण' न्ति सूत्रत्वान्नो एतम् ।

६—सुखबोधा, पत्र ७६ ।

अध्ययन ४

श्लोक २

१—(अमह ख) :

चूर्णिकार और शान्त्याचार्य ने विकल्प में 'अमय' पाठ मान कर उसका अर्थ 'नास्तिक आदि मत' किया है।^१

श्लोक ३

२—(पेच्छ ग) :

चूर्णिकार और नेमिचन्द्र ने इसका अर्थ 'परलोक' किया है।^२ शान्त्याचार्य ने यहाँ 'पेच्छ' पाठ मान कर उसका अर्थ 'देखो' किया है।^३

अध्ययन ५

श्लोक १८

१—(विप्पसणमणाघायं ग) :

चूर्णिकार ने 'सुप्पसन्नेहि अक्खात' और शान्त्याचार्य ने 'सुप्पसणमणक्खाय' मूल पाठ माना है।

'सुप्पसन्नेहि अक्खात'— इसका अर्थ है 'वीतराग के द्वारा आख्यात'।^४

'सुप्पसणमणक्खाय'— इसका अर्थ है 'सुप्रसन्न मन वाले मुनियों के वह ख्यात है—स्वसवेदन से प्रसिद्ध है'।^५

स्वीकृत पाठ 'विप्पसणमणाघाय' है। चूर्णि और बृहद् वृत्ति में इसे पाठान्तर माना गया है। सुखबोधा में यह मूल पाठ के रूप में व्याख्यात है। आदर्शों से भी प्रायः यही पाठ मिलता है।

'विप्पसणमणाघाय'— इसका आशय यह है, पण्डित मुनि मरण-काल में भी अनाकुलित-चित्त और मोह-रहित होते हैं। विविध भावनाओं से प्रसन्न होते हैं, इसलिए उनका मरण विप्रसन्न होता है।^६ पण्डित-मरण में अपने व दूसरे के प्राणों का आघात नहीं होता, इसलिए वह अनाघात होता है।^७

१—(क) उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० ११०

पठ्यते च 'अमय गहाय' अशोभन मत अमत अवचनवत् ।

(ख) बृहद् वृत्ति, पत्र २०६

पठ्यते च—'अमय गहाये' ति अशोभन मतममत—नास्तिकादिदर्शनम् ।

२—(क) उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० १११ ।

(ख) सुखबोधा, पत्र ८१

'प्रित्य' परलोके ।

३—बृहद् वृत्ति, पत्र २०८ :

'पेच्छ' ति प्रेक्ष-व, प्राकृतत्वाद्बचनव्यत्यय ।

४—उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० १३६

सुष्ठु प्रसन्ना सुप्रसन्ना वीतरागा इत्यर्थ, अजातदकागमा द्वादश ह्रदा इव सुप्रसन्ना, ततोऽनतरागतमर्थं गणधराः सूत्रीकुर्वन् एवमाहुः, सुप्पसन्नेहि अक्खात ।

५—बृहद् वृत्ति, पत्र २४८

सुष्ठु प्रसन्न मरणसमयेऽप्यकलुष कषायकालुष्यापगमान् मन—चेतो येषां ते सुप्रसन्नमनस महामुनयस्तेषां ख्यात—स्वसवेदनतः प्रसिद्ध सुप्रसन्नमन ख्यातम् ।

६—सुखबोधा, पत्र १०५

विविधैर्भावनादिभि प्रकारैः प्रसन्ना—मरणेऽपि अपगतमोहृतया अनाकुलचेतसो विप्रसन्ना तत्सम्बन्धि मरणमपि विप्रसन्नम्

७—वही, पत्र १०५

न विद्यते आघातः तथाविधयत्नयाऽन्यप्राणिनामात्मनश्च विधिवत्सल्लिखितशरीरतया धर्मिस्तद अनाघातम् ।

अध्ययन ७

श्लोक ५

१—(कण्ठहरे घ) :

चूर्ण में पाठ है 'किन्नुहरे', बृहद् वृत्ति में 'कण्ठहरे' और सुखदोषा में 'कन्नुहरे'। तीनों का अर्थ एक है—'किसका घन हरण करे ? या कलेंगा ? इस प्रकार सोचने वाला'। 'किण्णु' अव्यय है। इसके अर्थ हैं—ग्रहन, वितर्क, विकल्प, स्यान्-स्यञ् और सादृश्य। 'कण्ठु' कोई शब्द नहीं है। संभव है यह 'कण्ठुइ' (क्वचित्) का सक्षिप्त रूप हो।

उक्त तीनों शब्द कोई विशेष अर्थ नहीं देते हैं। उनका अर्थ—'तेणे' स्तेन में समा जाता है।^१ यह पाठ 'किण्ठहरे' या 'कन्नुहरे' हो तो एक विशेष अर्थ प्राप्त होना है। 'किण्ठ' का अर्थ है—'सूक्ष्म' या 'बढिया वस्त्र'।^२ 'किण्ठहर' अर्थात् वस्त्र-चोर, 'कन्नुहर' अर्थात् कन्याओं को उडाने वाला।

राजगृह में एक परिव्राजक था। वह विद्या-शक्ति सम्पन्न था। वह जिस मुन्दरी को देखता था, उसका अपहरण कर लेता था।^३

अध्ययन ८

श्लोक २

१—(दोसपओसेहिं) :

शान्त्याचार्य ने इसके स्थान पर 'दोसपएहिं' (सं० दोषपदै) पाठ माना है। दोष-पद का अर्थ है—'अपराध-पद'।^४

अध्ययन १२

श्लोक २३

१—(महाणुभागो क) :

'भाग' का अर्थ है—'अचिन्त्य-शक्ति'। जिसे महान् अचिन्त्य-शक्ति प्राप्त हो, उसे 'महाभाग' (महाप्रभावशाली) कहा जाता है।^५ चूर्णिकार के अनुसार यह पाठ 'महाणुभावो' है और इसका अर्थ है, 'अनुग्रह और निग्रह करने में समर्थ'।^६

१—सुखदोषा, पत्र ११७

'स्तेन' चौर्येणैवोपकल्पितवृत्ति

२—देशीनाममाला, २।५९ .

कासिअकिण्ठा सण्हे वत्ये तह् सेअवण्णम्मि ।

३—सूत्रकृताग, २।२।३९, वृत्ति ।

४—बृहद् वृत्ति, पत्र २९०

'दोषपदै' अपराधस्थानै ।

५—(क) विशेषआवश्यक माज्य, १०६३ :

भागोऽर्चितासती, स महानुभावो महोपभावोति ।

(ख) बृहद् वृत्ति, पत्र ३६५ .

महानुभाग —अतिशयचिन्त्यशक्ति ।

६—उत्तराध्ययन चूर्ण, पृ० २०८ :

अणुभाव णाम शापानुग्रहसामर्थ्यम् ।

श्लोक ३२

२-(पुर्वि च इण्हि च अणागयं च क) :

बृहद् वृत्ति के अनुसार इसका पाठान्तर 'पुर्वि च पच्छा व तहेव मज्जे' है। इसका अर्थ है 'प्रताडन के पहले, पीछे या प्रताडन के समय'।^१

श्लोक ३७

३-(सोवागपुत्ते हरिणससाहू ग) :

बृहद् वृत्ति के पाठान्तर में 'सोवागपुत्त हरिणससाहु' को कर्म मान कर 'पश्यत' क्रिया को शेष माना है।^२

श्लोक ४६

४-(सुसीलभूओ घ) :

बृहद् वृत्ति के अनुसार इसका पाठान्तर 'सुशीलभूओ' है। राग आदि की उत्पत्ति रुक जाने से जो शीतल बन गया हो, वह 'सुशीलभूत' कहलाता है और अच्छे चारित्र वाला 'सुशीलभूत' कहा जाता है।^३

अध्ययन १३

श्लोक १३

१-(चित्त ग) :

सुखबोधा में 'चित्त' पाठ माना है। चूर्णि में 'वित्त' पाठ है।

बृहद् वृत्ति में मूल पाठ 'वित्त' है और 'चित्त' पाठान्तर।

चित्त का अर्थ—'आश्चर्य' या 'अनेक प्रकार' है।^४

चूर्णि के अनुसार 'वित्त' का अर्थ है 'सब लोगों के उपभोग में आने योग्य नौ महानिधियों से लाया हुआ'।^५

बृहद् वृत्ति में 'वित्त' का अर्थ है 'प्रतीत'। यहाँ प्रभूत शब्द का पूर्व निपात हुआ है।^६

१-बृहद् वृत्ति, पत्र ३६८

पठन्ति च 'पुर्वि च पच्छा व तहेव मज्जे' तत्र च पूर्व वा पश्चाद्देति विहेठनकालापेक्ष तथैव मध्ये विहेठनकाल एव, न च कुमारा-
वहेठनादिदर्शनात्प्रत्यक्षविरुद्धता शङ्कनीया।

२-वही, पत्र ३७०

पठ्यते च—'सोवागपुत्त हरिणससाहु'न्ति, अत्र च पश्यतेति शेष।

३-वही, पत्र ३७३

'सुशीलभूओ' त्ति सुशीलभूतो रागाद्युत्पत्तिविरहत सुष्ठु शैत्य प्राप्त, पठ्यते च—'सुशीलभूओ' त्ति सुष्ठु—शोभनं शीलं—
समाधान चारित्रा वा भूत—प्राप्त सुशीलभूत।

४-सुखबोधा, पत्र १९९

चित्रम्—अनेकप्रकारम्।

५-उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० २१६

वित्त तदेव सर्वलोकोपभोज्य नवभ्यो महानिधियो आनीतम्।

६-बृहद् वृत्ति, पत्र ३८६

वित्त—प्रतीत तच्च तद्वन च—हिरण्यादि तेनोपेत—युक्तं वित्तघनोपेत, पठन्ति च 'चित्तघणपभूय' त्ति, तत्र प्रभूत—
चित्रम्—आश्चर्यमनेकप्रकार वा घनमस्मिन्निति प्रभूतचित्रघन, सूत्रे तु प्रभूतशब्दस्य परनिपात।

श्लोक १४

२-(परिवारयन्तो ख) :

बृहद् वृत्ति में 'पविदारियन्तो' पाठान्तर का उल्लेख है और इसका अर्थ है 'सेवन करता हुआ' ।^१

३-(श्लोक १७) :

इस श्लोक की चूर्णिकार ने व्याख्या नहीं की है ।

शान्त्याचार्य को यह श्लोक कुछ प्रतियों में उपलब्ध हुआ, इसलिए उन्होंने इसकी व्याख्या की है ।^२

श्लोक २०

४-(आयाणहेउं अभिणिक्खमाहि घ) :

चूर्णिकार के अनुसार 'आदानमेव अणुचितयाहि' मूल पाठ है और यह वैकल्पिक पाठ है ।^३ 'आदानहेतु' का अर्थ है 'चारित्र्य के लिए' ।

श्लोक २७

५-(अहं पि जाणामि जहेह साहू क) :

बृहद् वृत्ति के अनुसार इसका पाठान्तर 'अहपिजाणामि जो एत्थ सारो' है और इसका अनुवाद है—'मैं भी जानता हूँ कि मनुष्य-जीवन में चारित्र्य-धर्म ही सार है' ।^४

अध्ययन १४

श्लोक १०

१-(लोलुपमाण घ) :

शान्त्याचार्य ने यहाँ 'लोलुपमाण' पाठ और इसका संस्कृत रूप 'लोलुप्यमान' मान कर व्याख्या की है और चूर्णिकार ने इसका संस्कृत रूप 'लालप्यमान' दिया है—ऐसा उन्होंने उल्लेख किया है ।^५ 'लोलुप्यमान' अर्थात् वियोग की शका से छिन्न होता हुआ । 'लालप्यमान' अर्थात् बहुत बोलता हुआ ।

१-बृहद् वृत्ति, पत्र ३८६

'परिवारयन्' परिवारीकुर्वन्, पठ्यते च—'पविदारियतो' त्ति प्रविचारयन् सेवमानो ।

२-वही, ३८७

यालेत्यादिसूत्रं चूर्णिकृता न व्याख्यात, क्वचित्तु दृश्यते इत्यस्मान्भिरुनीतम् ।

३-उत्तराध्ययन चूर्णिक, पृ० २१८

आदानमेव अणुचितयाहि, अथवा आदानहेउ अभिणिक्खमाहि, आदान णाम चारित्त, तद्धेतुम् ।

४-बृहद् वृत्ति, पत्र ३९० ।

५-वही, पत्र ३६६-४००

लोलुप्यमान तद्वियोगशङ्कावशोत्पन्नदुःखपरशुभिरतिशयेन हृदि छिद्यमान, मृष्टास्तु व्याचक्षते—'लोलुपमाण' त्ति लालप्यमान—भरणपोषणक्रुलसताणेषु य तुब्धे 'मविस्सह' त्ति ।

श्लोक ४३

२-(एवमेव क) :

शान्त्याचार्य ने 'एवमेव' पाठ स्वीकृत किया है और बिन्दु को अलाक्षणिक माना है ।^१

श्लोक ५१

३-(धम्मपरायणा ख) :

शान्त्याचार्य ने 'धम्मपरपरा'—इस पाठान्तर का उल्लेख किया है । इसका आशय यह है कि इन छहों व्यक्तियों को धर्म की प्राप्ति परम्परा से हुई थी । साधुओं को देख कर दोनो कुमारों को प्रतिबोध मिला, उनके सम्वादों से पुरोहित और उसकी पत्नी, फिर कमलावती और उसके पश्चात् इषुकार को प्रतिबोध मिला ।^२

अध्ययन १७

श्लोक ११

१-(पमुहरे क) :

प्रथम अध्ययन के चतुर्थ श्लोक में 'मुहरी' तथा आठवें श्लोक में 'अमुहरी' शब्द प्रयुक्त हुआ है । यहाँ कुछ प्रतियों में 'पमुहरी' शब्द मिलता है, किन्तु अधिकत 'पमुहरे' मिलता है । 'पमुहरे' मुहरी या पमुहरी की अपेक्षा सस्कृत के 'मुखर' या 'प्रमुखर' शब्द के अधिक निकट है । 'मुहरी' और 'पमुहरे' इन दोनो का अर्थ 'मुखर,—वाचाल' है ।^३

चूणिकार ने 'पमुहरे' का अर्थ 'ऐसा बोलने वाला, जिसकी वाणी सुनने मात्र से सभी शत्रु बन जाए' किया है ।^४

अध्ययन १८

श्लोक ४४

१-[नमी नमेइ अप्पाणं सक्खं सक्केण चोइओ । चइऊण गेहं वइदेही सामण्णे पज्जुवट्ठओ ॥] :

यह श्लोक प्रक्षिप्त मालूम पड़ता है । इस निर्णय के अनेक कारण हैं—

- (१) यह नौवें अध्ययन (६।६१) में आ चुका है ।
- (२) शान्त्याचार्य ने अपनी टीका में इसकी व्याख्या नहीं की है ।
- (३) इससे अग्रवर्ती श्लोक में नमीराज का उल्लेख आया है ।
- (४) शान्त्याचार्य ने 'सूत्राणि सप्तदश'—ऐसा उल्लेख किया है ।

'एय पुण्णपय सोच्चा' (३४) से 'तहेवुग्ग तव किच्चा' (५०) तक १७ श्लोक होते हैं । उनमें 'नमि नमेइ अप्पाण' तथा 'करवट्ठ

१-बृहद् वृत्ति, पत्र ४०९

'एवमेव' ति बिन्दोरलाक्षणिकत्वादेवमेव ।

२-वही, पत्र ४११

पठ्यते च—'धम्मपरपर' ति परम्परया धर्मो वेवा तानि परम्पराधर्माणि, प्राकृतत्वाच्च परम्पराशब्दस्य परनिपातः, तथा हि—साधुदर्शनाकुमारस्यो कुमारवचनात्पित्रोस्तदवलोकनात्कमलावतारततोऽपि च राज्ञ इति परम्परयैव धर्मप्राप्ति ।

३-वही, पत्र ४३४

प्रकर्षेण मुखर प्रमुखर ।

४-उत्तराध्ययन चूर्णि, पृ० २४५

प्रकर्षेण मुखेन अरिमावहतीति मुखरी, तादृश भाषते येन सर्व एव अरिर्भवति ।

कलिंगेमु' श्लोकों की व्याख्या वृहद् वृत्ति में नहीं है। दोनों को प्रक्षिप्त मानने से 'सूत्राणि सतदश' की बात नहीं बंठनी और 'करकडू कलिंगेमु' को प्रक्षिप्त मानना भी युक्तियुक्त नहीं लगता। क्योंकि 'नमि नमेइ अप्पाण' इसकी तो पुनरावृत्ति हुई है और 'करकडू कलिंगेमु' यह श्लोक पहली बार आया है। अतः 'नमी नमेइ अप्पाण' को ही प्रक्षिप्त मानना चाहिए।^१

श्लोक ५०

२-(अदाय सिरसा सिरं घ) :

शान्त्याचार्य ने यहाँ 'आदाय सिरसो सिरिं' इस पाठान्तर का उल्लेख किया है। इसका अर्थ होता है 'सिर की श्रो' अर्थात् सर्वोत्तम केवल-रक्षणी (केवल ज्ञान) को प्राप्त कर। यहाँ परिनिवृत्त को उन्होंने शेष माना है।^२ इसका अर्थ होगा—ये परिनिर्वाण को प्राप्त हुए।

अध्ययन १९

श्लोक ८

१-श्लोक ८ :

कई आदर्शों में निम्न श्लोक भी है—

देवलोग चुओ सतो, माणुस भवभागओ ।

सन्निणाणे समुप्पण्णे, जाइ सरइ पुराणय ॥

परन्तु शान्त्याचार्य ने "जाई-सरणे समुप्पण्णे" —इस श्लोक की टीका की है। "देवलोग चुओ" यह श्लोक या तो प्रक्षिप्त है या दूसरी परम्परा का है। दोनों श्लोकों का वाच्य एक-सा ही है। कहीं-कहीं पर शब्द साम्य भी है। जैसे—

जाइ सरइ पुराणय— सरई पोरानिय जाइ ।

सन्निनाणे समुप्पण्णे— जाई-सरणे समुप्पन्ते ॥

अध्ययन २०

श्लोक ४४

१-(पीयं क) :

शान्त्याचार्य ने 'पिवन्ति' पाठ मान कर आर्य प्राकृत के अनुसार उसका अर्थ 'पीतं'—पिया किया है।^३

अध्ययन २१

श्लोक ६

१-(संविग्गो क) :

'संविग्गो' यह समुद्रपाल का विशेषण है। वृहद् वृत्ति में 'सवेग' पाठ है और वह चोर के लिए प्रयुक्त है।

'सवेग' का अर्थ है 'ससार के प्रति उदासीनता और मोक्ष की अभिलाषा' अर्थात्—वैराग्य। यहाँ वैराग्य के हेतुभूत वध्य पुण्य को सवेग माना है।^४

१-वृहद् वृत्ति, पत्र ४४७-४४८ ।

२-वही, पत्र ४४९ :

पठ्यते च—'आदाय सिरसो सिरिं' ति, अत्र च 'आदाय' गृहीत्वा 'शिर श्रिय' सर्वोत्तमा केवलरक्षणी परिनिवृत्त इति शेष ।

३-वही, पत्र ४७८

विष पिवन्तीति आर्यत्वात् पीतम् ।

४-वही, पत्र ४८३

सवेग —ससारवैमुक्त्यतो मुक्त्यभिलाषस्तद्वेतुत्वात्सोऽपि सवेगस्तम् ।

परिशिष्ट-२ : पाठान्तर-विमर्श

३५ अ० २१ : श्लो० ११, १६; अ० २२ :
श्लो० ४५; अ० २३ : श्लो० ४५; अ० २५ : श्लो० १८

श्लोक ११

२-(संगं क) :

शान्त्याचार्य ने मू० मे 'संगय' शब्द मान कर प्राकृत क अनुसार बिन्दु का लोप माना है और विकल्प में 'सग' पाठ स्वीकार किया है ।^१

हमने विकल्प का पाठ मान्य किया है ।

श्लोक १६

३-(इह क) :

शान्त्याचार्य ने यहाँ 'मिह' मान कर मकार को अलाक्षणिक माना है ।^२

अध्ययन २२

श्लोक ४५

१-(भण्डवालो क) :

बृहद् वृत्ति में इसका पाठान्तर 'दण्डपाल' है । उसका अर्थ है 'कोट्टपाल' ।^३

अध्ययन २३

श्लोक ४५

१-(विसभक्खीणि ग) :

टीकाकार ने यहाँ 'विसभक्खीण' पाठ माना है । आर्ष वचन के अनुसार उसका अर्थ 'विषभक्ष्य'—विषोपम दिया है ।^४

अध्ययन २५

श्लोक १८

१-(गूढा सज्जायतवसा ग) :

बृहद् वृत्तिकार ने 'गूढा सज्जायतवसा' पाठ माना है । उन्होंने 'सज्जायतवसा' को सप्तमी विभक्ति मान कर उसका अर्थ 'स्वाध्याय और तप में मूढ' किया है ।^५ 'गूढा सज्जायतवसा'—यह उनके अनुसार पाठान्तर है ।

१-बृहद् वृत्ति, पत्र ४८५

सश्चासौ ग्रन्थश्च सद्ग्रन्थ, प्राकृतत्वाद्बिन्दुलोपस्त, पठन्ति च—'जहित्तु संगं चत्ति जहाय सगं च' ।

२-वही, पत्र ४८६

'मिह' त्ति मकारोऽलाक्षणिक ।

३-वही, पत्र ४९५

'माण्डवालो वा' य परकीयानि माण्डानि माटकादिना पालयति, पठ्यते च—'दण्डपालो वा' नगररक्षको वा ।

४-वही, पत्र ५०६

'विसभक्खण' ति सुव्यत्ययाद् विषभक्षणाद्—विषफलाभ्यवहारोपमात् ।

५-वही, पत्र ५२६

श्लोक ३४

२-(समुदाय तयं तं तु ग) :

बृहद् वृत्तिकार ने इसके स्थान पर—‘सजाणतो तओ त तु’—यह पाठान्तर माना है। इसका अर्थ है ‘यह वही मेरा भाई है, ऐसे पहचानता हुआ’ ।^१

अध्ययन २८

श्लोक ३५

१-(निगिण्हाइ ग) :

बृहद् वृत्तिकार ने यहाँ ‘न गिण्हाइ’ को पाठान्तर मान कर उसका अर्थ ‘वह कर्मों को ग्रहण नहीं करता’ किया है ।^२

अध्ययन २६

सूत्र २०

१-(अणासायणाए वट्टए) :

यहाँ बृहद् वृत्तिकार ने ‘अणुसज्जणाए वट्टइ’ को पाठान्तर मान कर उसका अर्थ—(श्रुत का) ‘अनुवर्तन करता है’ अर्थात् उसका अव्यवच्छेद करता है—किया है ।^३

सूत्र २३

२-(असायावेयणिज्जं च ण कम्म नो भुज्जो भुज्जो उवचिणाइ) :

शान्त्याचार्य ने यहाँ—‘साया वेयणिज्ज च ण कम्म भुज्जो भुज्जो उवचिणाइ’ पाठान्तर माना है। इसका अर्थ है ‘सात-वेदनीय का बार-बार उपचय करता है’ । मूल पाठ निपेवात्मक और यह विव्यात्मक है ।^४

सूत्र ३४

३-(नो आसाण्ड) :

बृहद् वृत्तिकार को यह पाठ नहीं मिला। उन्होंने लिखा है—‘जब इसी सूत्र में आगे ‘अणासायमाणे’ है तथा स्थानाङ्ग में दूसरी

१-बृहद् वृत्ति, पत्र ५२९ .

केचित्त्वन्तरसूत्रे तृतीय पादमेव पठन्ति—‘सजाणतो तओ त तु’ अत्र च ‘सजानन्’ स एवायं मम सौदर्य इति प्रत्यभिजानन् ।

२-वही, पत्र ५६९

पठ्यते च—‘न गिण्हाति’ त्ति, तत्र ‘न गृह्णाति’ नादत्ते कर्मेति गम्यते ।

३-वही, पत्र ५८४

पठन्ति च—‘अणुसज्जणाए वट्टइ’ तत्रानुपङ्ग (अ) नमनुवर्त्तन तत्र वर्त्तते ।

४-वही, पत्र ५८५

अध्ययन ३२

श्लोक १०७

१—(अत्थे य संकप्पयओ ग) :

बृहद् वृत्तिकार ने 'अत्थे असकप्पयतो' पाठान्तर माना है । इसका अर्थ होगा—'जो विषयों का सकल्प नहीं करता, उसके ।'^१
प्रकरण की दृष्टि से पाठान्तर मूल पाठ की अपेक्षा अधिक सगत है ।

प्रयुक्त ग्रन्थ-सूची

ग्रन्थ-नाम	लेखक, सम्पादक, अनुवादक	संस्करण	प्रकाशक
अगविज्जा	सं० मुनि श्री पुण्यविजयजी अग्नेजी अनु० डॉ० मोतीचन्द्र	प्रथम	प्राकृत टेक्सट सोसाइटी, बनारस
अगुत्तरनिकाय (१-४)	सं० भिक्खु जगदीस कस्सपो	सन् १९६०	पालि पकाशन मण्डल, बिहार राज्य
अगुत्तरनिकाय (भाग १-३)	अनु० भद्रन्त आनन्द कौसल्यायन	सन् १९५७, ६३, ६६	महाबोधि सभा, कलकत्ता
अगस्त्य चूर्ण (दशवैकालिक)	मुनि अगस्त्यसिंह	अप्रकाशित	
अनगार धर्माभूत	प० आशाधर	स० १९७६	माणिकचन्द्र दिगम्बर जैन ग्रन्थमाला समिति, वम्बई
अनुयोगद्वार	आचार्यरक्षितसूरि	स० १९८०	आगमोदय समिति, मेहसाणा
अनेकार्थ कोष	आचार्य हेमचन्द्र सूरि		
अन्तकृद्दशा (अंतगद्दसाओ)	स० एम सी मोदी एम ए एल एल-बी	सन् १९३२	गुर्जर ग्रन्थ रत्न कार्यालय, अहमदाबाद
अन्तकृद्दशा (अंतगद्दसाओ) वृत्ति	" "	सन् १९३२	" " "
अभिधान चिन्तामणि	हेमचन्द्राचार्य, विवेचनकार- आचार्य श्री विजयकस्तर सूरि	स० २०१३	जैन प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद
अभिधानपदीपिका	स० मुनि जिनविजयजी	प्रथम	गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद
अमितगति श्रावकाचार	आचार्य अमितगति	सन् १९७९	मुनि श्री अनन्तकीर्ति दिगम्बर जैन ग्रन्थमाला, कालवादेवी रोड, वम्बई
अष्टागद्दय	वाग्भट, स० वैद्य लालचन्द्र	प्रथम	मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली
अहिर्बुध्न्यसहिता			
आचाराग		स० १९९१	सिद्धचक्र साहित्य समिति, वम्बई
आचाराग चूर्ण	जिनदासगणि	स० १९९८	ऋषभदेवजी केसरीमलजी श्वेताम्बर सस्था, रत्नपुर (मालवा)
आचाराग निर्युक्ति	भद्रबाहु	स० १९९१	सिद्धचक्र साहित्य प्रचारक समिति, वम्बई
आचाराग वृत्ति	शीलाकाचार्य	स० १९९१	सिद्धचक्र साहित्य प्रचारक समिति, वम्बई
आचार सार			
आवश्यक निर्युक्ति	भद्रबाहु	सन् १९२८	आगमोदय समिति, वम्बई
आवश्यक वृत्ति	मलयगिरि	सन् १९२८	आगमोदय समिति, वम्बई
इतिवृत्तक (खुद्दकनिकाय)	सं० भिवखु जगदीस कस्सपो	सन् १९५९	पालि पकाशन मण्डल, बिहार-राज्य
इतिवृत्तक (अनुवाद)	अनु० भिक्षु धर्मरक्षित	सन् १९५६	महाबोधि सभा, सारनाथ
उत्तरपुराण	जिनसेनाचार	स० २००८	भारतीय ज्ञानपीठ काशी, वाराणसी
उत्तराध्ययन चूर्ण (उत्तराध्वनानि)	स० पन्नालाल जैन		
उत्तराध्ययन चूर्ण (उत्तराध्वनानि) श्री गोपालगणि महत्तर शिष्य		स० १९८९	ऋषभदेवजी केसरीमलजी श्वेताम्बर सस्था, रत्नपुर (मालवा)

ग्रन्थ-नाम	लेखक, सम्पादक, अनुवादक	संस्करण	प्रकाशक
उत्तराध्ययन जोड	आचार्य जीतमलजी	अप्रकाशित	
उत्तराध्ययन निर्युक्ति (भाग १-३)	भद्रवाहु	स० १९७२, ७३	देवचन्द्र लालभाई जैन पुस्तकोद्वार भाण्डागार सस्या, वम्बई
उपवाम के लाभ	विट्टुलदास मोदी	सन् १९४७	नवयुग साहित्य सदन, इन्दौर
उपासकदशा (वृत्ति सहित)	स० प० भगवानदास	स० १९६२	जैन सोसाइटी, न० १५, अहमदाबाद
ऋग्वेद (भाग १-५)	भा० सायण	सन् १९२६, ४१, ४६, ५१	निलक महाराष्ट्र विद्यापीठ, वैदिक मशोधन मण्डल, पूना
ऐतरेय धारण्यकम् (सभाष्य)	भा० सायण	सन् १९५९	धानन्दाश्रम, पूना
ऐतरेय ब्राह्मण			
ओषनिर्युक्ति	भद्रवाहु	स० १९७५	आगमोदय समिति, मेहसाणा
ओषनिर्युक्ति भाष्य	पूर्वाचार्य	स० १९७५	आगमोदय समिति, मेहसाणा
ओपपातिक		स० ६६६४	प० भूरालाल कालीदास, सूत
ओपपातिक	स० ल्यूमेन	सन् १८८३	Leipzig
ओपपातिक वृत्ति	अभयदेव सूरि (द्रोणाचार्य द्वारा शोषित)	स० १९६४	प० भूरालाल कालीदास, सूत
ओववादय मुत्त	स० एन जी मुरु एम ए	सन् १९३१	अर्हत् मत प्रभाकर कार्यालय, पूना
कल्पसूत्र	भद्रवाहु	स० २००८	साराभाई मणिलाल नवाव, अहमदाबाद
कल्पसूत्र चूर्ण (कल्पसूत्र)	पूर्वाचार्य, स० श्री पुण्यविजयजी	स० २००८	साराभाई मणिलाल नवाव, अहमदाबाद
कल्पसूत्र टिप्पणक (कल्पसूत्र)	श्री पृथ्वीचन्द्र सूरि स० श्री पुण्यविजयजी	स० २००८	” ”
कालीदास का भारत (भाग १-२)	श्री भगवतशरण उपाध्याय	प्रथम संस्करण	भारतीय ज्ञानपीठ काशी, बनारस
कौटिलीयम् अर्थशास्त्र (भाग १-३)	कौटिल्याचार्य स० आर पी कागले	सन् १९६०	वम्बई विश्वविद्यालय, वम्बई
गच्छाचारपयन्ना	पूर्वाचार्य	सन् १९४५	श्री भूपेन्द्र सूरि जैन साहित्य समिति, आहोरा (मारवाड)
गीता	महर्षि वेदव्यास	स० २०१६	गीताप्रेस, गोरखपुर
गीता रहस्य (कर्मयोग शान्त्र)	लोकमान्य वाल गगाधर तिनक अनु० माधवराव जी सप्रे	सन् १९५५	लोकमान्य तिलक मन्दिर, गायकवाडवाडा, पूना-२
चन्द्रप्रज्ञानि		हस्तलिपिन	
चक्र संहिता (भाग १-२)	महर्षि अम्बिवेग एव चरक	सन् १९५४	
चारिण भक्ति	पूज्यपाद		
हान्दो चोपनिषद्	भा० गङ्कर	स० २०१३	
जम्बूद्वीप प्रवृत्ति		स० १९७६	
जम्बूद्वीप प्रवृत्ति वृत्ति	वृत्तिकार गान्धिवन्द	१९७६	
जयन्तन्यायमञ्जरी			

परिशिष्ट-३ : प्रयुक्त-ग्रन्थ सूची

३

ग्रन्थ-नाम	लेखक, सम्पादक, अनुवादक	संस्करण	प्रकाशक
जातक	स० भिक्खु जगदीस कस्सपो	सन् १९५९	पालि पब्लिकेशन बोर्ड (विहार गवर्नमेन्ट)
जातक (१-६)	अनु० भदन्त आनन्द कोसल्यायन	प्रथम संस्करण	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग
जैन तर्क भाषा	महोपाध्याय श्री यशोविजयगणि स० प० सुखलालजी सघवी	स० १९९४	सिंधी जैन ग्रन्थमाला
ज्योतिषकरण्डकानि		सन् १९२८	श्री ऋषभदेवजी केशरीमलजी श्वेताम्बर सस्था, रतलाम
तत्त्व-ज्ञान	डॉ० दीवानचन्द	सन् १९५६	प्रकाशन ब्यूरो, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ
तत्त्व प्रदीपिका (चित्सुखी)			
तत्त्वसंग्रह पञ्जिका			
तत्त्वत्रय	लोकाचार्य, भाष्य० श्रीमद् वरवर मुनि		चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस वाराणसी
तत्त्वार्थ भाष्यानुसारी टीका	सिद्धसेन गणी स० हीरालाल रसिकलाल कापडिया	सन् १९२६	देवचन्द्र लालभाई जैन पुस्तकोद्धार फण्ड, बम्बई
तत्त्वार्थ राजवार्तिक (भाग १-२)	भट्ट अकलकदेव स० प० महेन्द्रकुमार जैन एम ए	स० २००९, स० २०१४	भारतीय ज्ञानपीठ काशी, दुर्गाकुण्ड रोड, बनारस-४
तत्त्वार्थवृत्ति (श्रुतसागरीय)	श्रुतसागर सूरि स० प्रो० महेन्द्रकुमार जैन	स० २००५	” ” ”
तत्त्वार्थ सूत्र(सभाष्य तत्त्वार्थधिगमसूत्र) उमास्वाति		स० १९८९	सेठ मणिलाल रेवाशकर जगजीवन जौहरी, बम्बई-२
दर्शन संग्रह	डॉ० दीवानचन्द		
दशवैकालिक चूर्णि	अगस्त्यसिंह स्थविर	अप्रकाशित	
दशवैकालिक चूर्णि	जिनदास महत्तर	स० १९८४	श्री ऋषभदेवजी केशरीमलजी पेठी, रतलाम
दशवैकालिक टीका	हरिभद्र सूरि	स० १९१८	देवचन्द्र लालभाई जैन पुस्तकोद्धार भण्डागार सस्था, बम्बई
दशवैकालिक निर्युक्ति	भद्रबाहु	सन् १९१८	देवचन्द्र लालभाई जैन पुस्तकोद्धार भण्डागार सस्था, बम्बई
दशवैकालिक सार्थ सटिप्पण	वाचना प्रमुख आचार्य तुलसी सम्पा० मुनि नथमल	स० २०२०	श्री जैन श्वेताम्बर तेरापथी महासभा, कलकत्ता-१
दसवेआलियं तह उत्तरज्जयणाणि	वाचना प्रमुख आचार्य तुलसी सम्पा० मुनि नथमल	स० २०२३	श्री जैन श्वेताम्बर तेरापथी महासभा, कलकत्ता-१
दशाश्रुतस्कध		स० २०११	श्री मणिविजय गणि ग्रन्थमाला, भावनगर
दीघनिकाय	स० भिक्खु जगदीस कस्सपो		पालि पकासन मण्डल, विहार राज्य
दीघनिकाय	अनु० राहुल साकृत्यायन	सन् १९३६	महाबोधिसभा, सारनाथ, बनारस
देशीनाममाला	आचार्य हेमचन्द्र	सन् १९३८	बम्बई संस्कृत सिरीज
द्रव्यसंग्रह	नेमिचन्द्र आचार्य	सन् १९२६	जैन साहित्य प्रसारक कार्यालय
घनञ्जय नाममाला	महाकवि घनञ्जय भाष्यकार अमर कीर्ति	सन् १९५०	भारतीय ज्ञानपीठ काशी, बनारस

ग्रन्थ-नाम	लेखक, सम्पादक, अनुवादक	संस्करण	प्रकाशक
धम्मपद	अ० घर्मानंद कोसम्बी अ० रामनारायण वि० पाठक	सन् १९२४	गुजरात पुरातत्त्व मंदिर, अहमदाबाद
धर्म सग्रहणी	हरिभद्र सूरि	सन् १९२८	श्री ऋषभदेवजी केशरीमलजी श्वेताम्बर संस्था, रतलाम
व्यान शतक (संस्कृत टीका सह)	जिनभद्र गणि		
नवतत्त्व-साहित्य सग्रह	सयोजक उदयविजय गणि	स० १९७८	माणकलाल मनसुखभाई, अहमदाबाद
नन्दी सूत्र (ब्रूणि, हारिभद्रीय वृत्तियुक्त)	देववाचक क्षमाश्रमण	स० १९८८	रूपचन्द्र नवलमल, इन्दौर
नन्दी सूत्र (मल्लियगिरी वृत्ति युक्त)	" "	स० १९८०	आममोदय समिति
नय प्रदीप	गङ्गसहाय		
निदान-कथा (जातकअष्टकथा)	सं० प्रो० एच० के० भागवत	सन् १९५३	बम्बई विश्वविद्यालय, बम्बई
निशीथ चूर्णि	जिनदास महत्तर	सन् १९५७	सन्मति ज्ञानपीठ, आगरा
निशीथ भाष्य	जिनदास महत्तर	"	सन्मति ज्ञानपीठ, आगरा
निश्चय द्वात्रिंशिका	सिद्धसेन दिवाकर		
नेमिनाथचरित	कीर्तिराज		
न्यायकारिका			
न्यायसुमुदचन्द्र (१-२)	स० महेन्द्रकुमार		
न्याय दर्शन भाष्य	वालम्यायन		
न्यायसूत्र	गौतम		
न्यायालोक (तत्त्वप्रभाष्य)	उपाध्याय यशोविजय		
पचाध्यायी	कविवर प० राजमल, टीकाकार वी० स० २४७६ देवकीनन्दन सिद्धान्तशास्त्री		श्री गणेश वर्णी जैन ग्रन्थमाला, काशी
पचासक प्रकरण	हरिभद्राचार्य	स० १९२८	श्री ऋषभदेवजी केशरीमलजी श्वेताम्बर संस्था, रतलाम
पंचास्तिकाय	आचार्य कुन्दकुन्द सं० पन्नालाल वाकलीवाल	स० १९७२	परमश्रुत प्रभावक मण्डल, बम्बई
पद्मपुराण भाग (१-५)	कृष्णद्वैपायन व्यास	सन् १९५७, ५९	मनसुखराय मोर, ५ कलाइव रां, कलकत्ता-१
पदार्थ-सग्रह			
पाइयसद्-महत्वाची	प० हरिगोविन्ददास त्रिकमचन्द्र सेठ द्वितीय संस्करण स० डॉ० वामुदेवशरण अग्रवाल सन् १९६३ प० दलमुखभाई मालवाणिया		प्राकृत ग्रंथ परिपद, वाराणसी ५
पाणिनि अष्टाध्यायी	पाणिनी		निर्णय सागर प्रेम, बम्बई
पाणिनिशालीन भारतवर्ष	वामुदेवशरण अग्रवाल	सं० २०१२	मोतीलाल बनारसीदास, बनारस
पाणिनि भाष्य			

परिशिष्ट-३ : प्रयुक्त-ग्रन्थ सूची

५

ग्रन्थ-नाम	लेखक, सम्पादक, अनुवादक	संस्करण	प्रकाशक
पातञ्जल योगदर्शन	महर्षि पतञ्जलि, स० व्या० यशोविजयजी	सन् १९२२	श्री आत्मानन्द जैन पुस्तक प्रचारक मण्डल, आगरा
पातञ्जल योगदर्शन	पतञ्जलि	स० २०१७	गीता प्रेस, गोरखपुर
पुरुषार्थद्विधुपाय	अमृतचन्द्र सूरि, स० अजितप्रसाद एम०, ए० एल० एल० बी०	सन् १९३३	सैन्ट्रल जैन पब्लिशिंग हाउस, लखनऊ
पूर्वमीमासा	महामहोपाध्याय डॉ० गगानाथ भा	सन् १९६४	बनारस हिन्दू युनिवर्सिटी, वाराणसी
प्रकरण पञ्जिका	शालिकनाथ, व्या० नारायण भट्ट		चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस, वाराणसी
प्रज्ञापना (१-४)	श्यामाचार्य	स० १९७४	आगमोदय समिति, मेसाणा
प्रज्ञापना वृत्ति (१-४)	मलयगिरि	सन् १९४४	आगमोदय समिति, मेसाणा
प्रमाणनयतस्वालोका	वादिदेव सूरि	स० १९८९	विजयधम सूरि ग्रन्थमाला, उज्जैन
	स० हिमाशुविजय		
प्रवचनसारोद्धार	नेमिचन्द्र सूरि	स० १९७८	देवचन्द्र लालभाई जैन पुस्तकोद्धार संस्था
प्रवचनसारोद्धार वृत्ति	नेमिचन्द्र सूरि	स० १९७८	देवचन्द्र लालभाई जैन पुस्तकोद्धार संस्था
प्रशस्तपाद भाष्य व्यामती टीका			
प्राकृत भाषाओं का व्याकरण	रिचर्ड पिशल, अनु० डॉ० हेमचन्द्र जोशी डी० लिट्	स० २०१५	बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्, पटना
प्राचीन भारतीय अभिलेखों का संग्रह			
बुद्ध और बौद्ध साधक	भरतसिंह उपाध्याय	सन् १९५०	सस्ता साहित्य मण्डल, नई दिल्ली
बुद्धचर्या	राहुल साकृत्यायन	सन् १९५२	महाबोधि सभा (सारनाथ), बनारस
बौद्ध धर्म दर्शन	आचार्य नरेन्द्रदेव		Leipzig
बौद्धायन धर्मशास्त्रम्	सं० F E Hultzsch, Ph D	स० १९८४	आगमोदय समिति, मेहसाणा
भगवती सूत्र	अनु० वेचरदास दोशी	सन् १९२१	जैन साहित्य प्रकाशन ट्रस्ट, अहमदाबाद
		स० १९८८	आगमोदय समिति, मेहसाणा
भगवती वृत्ति	अभयदेव सूरि		गीता प्रेस गोरखपुर
भागवत (महापुराण) दो खण्ड		स० २०१८	
भारतीय इतिहास की रूपरेखा	डॉ० बलराम श्रीवास्तव	स० १९४८	
	रत्तिभानु सिंह नाहर		
भारतीय संस्कृति और अहिंसा	धर्मानन्द कोसम्बी		हिन्दी ग्रन्थ रत्नाकर कार्यालय, वम्बई
	अनु० विश्वनाथ दामोदर शोलापुरकर		
भास्कर भाष्य			
मज्झिमनिकाय	स० भिक्खु जगदीस कत्सपो	न० २०१५	बिहार राजकीयेन पालि प्रकाशन मण्डल
मज्झिमनिकाय (अनुवाद)	अनु० राहुल साकृत्यायन	नन् १९३३	महाबोधि सभा 'सारनाथ', बनारस

ग्रन्थ नाम	लेखक, सम्पादक, अनुवादक सस्करण	प्रकाशक
मत्स्य पुराण	कृष्णद्वैपायण व्यास सन् १९५४	नन्दलाल मोर, ९ क्लाइव रो, कलकत्ता-१
माधव मित्रात्मराम		
मनुस्मृति	मनु० स० नारायणराम आचार्य सन् १९४६ काव्यतीर्थ	निर्णय सागर प्रेम, बम्बई,
महाभाग्न (१-६ खण्ड)		गीताप्रेस, गोरखपुर
महावम्बु	म० राधागोविन्द वसाक	
माण्डूक्यकारिका		
माध्यमिककारिका	नागार्जुन	चौखम्बा सस्कृत सीरीज आफिस, वाराणसी
मानमेयोदय	नारायण	
मानव की कहानी		
मीमामा श्लोकवार्तिक (न्यायरत्नाकरगम्या टीका)	कुमारिल भट्ट, टीकाकार पारथ सारथी मिश्र	चौखम्बा सस्कृति सीरीज आफिस, वाराणसी
मृग्याचार (मटीक)	वेङ्कटेश्वरचार्य, टीकाकार बसुनन्दि स० १९७७	माणिकचन्द्र दिगम्बर जैन ग्रंथमाला समिति, बम्बई
मृग्याचार	कुन्दकुन्दाचार्य, हि० अनु०- वीर स० २४८४ जिनदास पार्श्वनाथ फडकले, शास्त्री, न्यायतीर्थ	श्रुत भाण्डार व ग्रन्थ प्रकाशन समिति, पलटन (उत्तर सितारा)
मूलाराधना	शिवायं सन् १९६५	शोलापुर
मृगाराधना	शिवायं सन् १९६५	शोलापुर
"	स० जनु० अमितगनि	
मूलाराधना-दर्पण	प० आशाधर सन् १९६५	शोलापुर
मुलागधना (विजबोदया वृत्ति)	अपराजित सूरि	"
मेघदूत	टीकाकार महिनाथ	
यनिषनिमतदीपिका	जनार्दन शास्त्री	मोतीलाल बनारसी दास
मानवत्वधर्मस्मृति	महर्षि याज्ञवल्क्य सन् १९४९	निर्णय सागर प्रेम, बम्बई
योगविगिका	हर्षिभद्र सूरि, स० प्रज्ञाचक्रु सन् १९२०	श्री आत्मानन्द जैन पुस्तक प्रचारक मडल, आगरा
	प० सुवर्णाल सिधवी	
रत्नकरण्ड धावकाचार (मटीक)	म्हामी नमस्तभद्र म० १९८२	माणिकचन्द्र दि० जैन ग्रंथमाला समिति, बम्बई
लाकरावतारिका	टीकाकार प्रभावन्द्राचार्य	
राजनिषष्टु बोध		
राजप्रनीद वृत्ति	म० एन० भी० वैद्य, एम० ए० सन् १९३८	सादयत बुक डिपो, जह्मदाबाद
राजवल्क्य बोध		
रामायणशास्त्रीय स्मृति	डॉ०	
रामायण भाग (१-२)	विनयविजय गणि, ग्रन्०मोनीचन्द्र सन् १९०९ ओम्बवनी शाह	आगमोदय समिति, बम्बई

ग्रन्थ-नाम	लेखक, सम्पादक, अनुवादक	संस्करण	प्रकाशक
लोकप्रकाश (भाग १-२)	विनयविजय गणि	सन् १९३२	देवचन्द्र लालभाई जैन पुस्तकोद्धार सस्था, बम्बई
वसुनन्दि श्रावकाचार	आचार्य वसुनन्दि, स० प० हीरालाल जैन, सिद्धान्तशास्त्री	स० २००६	भारतीय ज्ञानपीठ काशी, दुर्गाकुण्ड रोड, बनारस-४
वाक्यपदीय	भर्तृहरि, टीका० पुण्यराजा		चौखम्बा संस्कृत सिरीज, वाराणसी
वाल्मीकीय रामायण (१-२)	महर्षि वाल्मीकि	स० २०१७	गीता प्रेस, गोरखपुर
वास्तुसार	ठक्कर फेर, अनु० भगवानदास		
विधिविवेक न्यायकर्णिका			
विनयपिटक	अनु० राहुल साकृत्यायन	सन् १९३५	महाबोधि सभा, सारनाथ, बनारस
विशुद्धिमत्ता दीपिका			
विशुद्धिमार्ग (भाग १-२)	आचार्य बुद्धघोष, अनु० त्रिपिटका- चार्य भिक्षु धर्मरक्षित	सन् १९५६-५७	महाबोधि सभा, सारनाथ, वाराणसी
विशेषावश्यक भाष्य	जिनभद्र गणि क्षमाश्रमण	वीर स० २४८६	दिव्यदर्शन कार्यालय, अहमदाबाद
विष्णुपुराण	महर्षि वेदव्यास, अनु० गिरिजाशंकर मायाशंकर शास्त्री	स० २०२०	सस्तु साहित्य वर्षक कार्यालय, अहमदाबाद
बृहत्कल्प भाष्य	भद्रबाहु, स० पुण्यविजयजी	सन् १९३३ से १९३८	श्री जैन आत्मानन्द सभा, भावनगर
बृहदारण्यकोपनिषद्		स० २०१४	गीता प्रेस, गोरखपुर
बृहद् वृत्ति उत्तराध्ययन	वादिवेत्ताल श्री शान्तिसूरि	स० १९७२-७३	श्री देवचन्द्र लालभाई जैन पुस्तकोद्धार भाण्डागार सस्था, बम्बई
वेदान्तपारिजात सौरभ			
वैदिक संस्कृत का विकास	प० लक्ष्मण शास्त्री		
वैदिक साहित्य	पं० रामगोविन्द त्रिवेदी	सन् १९५०	भारतीय ज्ञानपीठ काशी, बनारस
वैराग्यशतक	भर्तृहरि, स० डॉ० रामधन शर्मा शास्त्री	स० १९५६	पब्लिकेशन्स डिवीजन, दिल्ली
वैशेषिक दर्शन	महर्षि कणाद		चौखम्बा संस्कृत सिरीज, वाराणसी
वैशेषिक सूत्र	स० मुनि जम्बूविजय		
व्यवहार भाष्य	सं० मुनि माणिक	सं० १९६४	वकील केशवलाल प्रेमचन्द, भावनगर
व्यवहार सूत्र	भद्रबाहु द्वितीय	स० १९८२	जैन श्वेताम्बर सघ, भावनगर
शतपथ ब्राह्मण	भा० सायण		चौखम्बा संस्कृत सिरीज, वाराणसी
शब्दार्णव चन्द्रिका	सोमदेव सूरि		भारतीय जैन सिद्धान्त प्रकाशनी सस्था, काशी
शेषनाममाला			
श्रावक धर्मविधि प्रकरण	हरिभद्र सूरि	सन् १९२४	श्री जैन आत्मानन्द सभा, भावनगर
सयुक्तनिकाय पालि (१-४)	वृत्तिकार श्रीमान् देव सूरि भिवलु जगदीस कस्तपो	सं० १९५६	पालि प्रकाशन मण्डल, विहार

उत्तरजभूयणं (उत्तराध्ययन)

८

ग्रन्थ नाम	लेखक, सम्पादक, अनुवादक	संस्करण	प्रकाशक
सयुक्तनिकाय अनुवाद (१-२) संस्कृत इण्डियन डिक्शनरी	भिन्नु जगदीश काश्यप नर मोनियर विलियम्स एम ए के मी आ ई	सं० १९५४ सन् १९६३	महाबोधि सभा, सारनाय, बनारस मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली
संस्कृत नाहित्य मा वनस्पति समयमार	कुदकुदाचार्य, म० ब्रह्मचारी शीतलप्रसाद	वीर सं० २४४४	गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद
समवायाग समवायाग वृत्ति सवदर्शन सग्रह	अनु० शाम्त्रो जेठालाल हीराभाई अभयदेव सूरि सायण माधवाचार्य, टीका० महामहोपाध्याय प्राच्यविद्या शास्त्री अभयकर	सं० १९९५ सन् १९१८ सन् १९२४	मूलचन्द किसनदास कापडिया, सूरत श्री जैनधर्म प्रसारक सभा, भावनगर आगमोदय समिति, मेहसाणा सशोधन मंदिर, पूना
सत्रार्थमिद्धि	सं० आचार्य पूज्यपाद, सं० प० फूलचंद्र मिद्धान्तशास्त्री	सं० २०१२	भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, दुर्गाकुण्ड, बनारस
समृद्ध वे जीव-जन्तु नाग्यप्रवचन नाग्यकारिका (माठर वृत्ति) नागर वर्णमाला	ईश्वरकृष्ण, टीका० मायराचार्य प० आशाधर, टीका० देवकीनन्दन सिद्धान्तशास्त्री	वीर सं० २४६६	चौखम्बा संस्कृत सिरीज, वाराणसी मूलचन्द किसनदास कापडिया, सूरत
गिरिरयणपरिचय प्रकरण नृगवोधा (उत्तराध्ययन की टीका) नृगवोधिका नृगवृत्ताग नृगवृत्ताग पूर्ण	नेमिचन्द्राचार्य, म० विजयोमंग सूरि	वीर सं० २४६७	पुष्पचन्द्र खेमचन्द्र बलाद, वाया अहमदाबाद
नृगवृत्ताग वृत्ति स्थानाग	यिनदाप गणि	सं० १९७३ सं० १९६८	आगमोदय समिति, मेहसाणा ऋषभदेवजी केसरीमलजी श्वेताम्बर सस्था, रत्नपुर (मालवा)
स्थानाग वृत्ति		सं० १९७३ सं० १९९४	आगमोदय समिति, मेहसाणा शेठ मणिकलाल चूनीलाल, शेठ कान्तिलाल चूनीलाल, अहमदाबाद
स्थाग वृत्ति		सं० १९९४	शेठ मणिकलाल चूनीलाल, शेठ कान्तिलाल चूनीलाल, अहमदाबाद
स्थागवृत्तरी	भक्तिपेण सूरि अनु० जगदीश चन्द्र एम ए	सं० १९३५	परमश्रुत प्रभावक मण्डल, बम्बई
पट्टप्राभृत स्थागवृत्तरी		वीर सं० २४५३	मोतीलाल लाधाजी, पूना
श्री गुप्त समाजत्र हिन्दुल्लान की पुरानी सन्धता हिन्दु सन्धता	डॉ० बेगीप्रनाद डॉ० राधाकुमुद मुन्वर्जी, अनु० वानुदेवशरण अग्रवाल		
हेमचन्द्रानुशासन ज्ञाना वसुधाय	आचार्य हेमचन्द्र टीकाकार अभयदेव सूरि	सं० १९६२ सं० १९७९	शेठ मनमुखभाई पोरवाड, अहमदाबाद आगमोदय समिति, बम्बई

शुद्धि-पत्रम्

पृष्ठ	पक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
५	१२	गा	या
६	४	चण्डालिय	चण्डालिय
६	१२	हो	ही
७	३	वाला—	वाला । गली—
७	१३	पट्	पट्ट
२४	६	शक्ति-योगज विभूति	शक्ति योगज-विभूति
२९	१२	देवों की	वैमानिक देवों की
४८	१४	समय	समय
५४	११	पञ्चेन्द्रिय,	पञ्चेन्द्रिय
५६	२	परिणामे	परिमाणे
६७	१२	वोच्चत्ये	वोच्चत्ये
६४	६	×	भाव-चपल करने वाला । ^१
६४	१२	भाव-चपल करने वाला ^१ ।	×
१४८	१७	अगणित	×
१६३	५	महाव्रत	महावत
१६५	२	कहा	कहा है
१६८	१०	प्रससा	पससा
१७०	९	गया	×
१७२	६	'कौक्केटिक'	'कौक्कुटिक'
१७८	१४	आवश्यक	आवश्यक
१८०	१२	था ^२ ।	था ।
१८०	१४	था ।	घा ^२ ।
१८१	१०	२ घडी	२ घडी—
१८२	१५	अर्थ	अर्थ है—
१८६	१३	४ ^३	४ ^३ मुहूर्त
१८८	१२	जाती है । ^३	जाती है ^३ ।
१८९	१४	पात तिथि १	पात तिथि २
१९६	१४	आकस्मिक हों	आकस्मिक रोग हो
१९९	१२	लालवृन्त	तालवृन्त
२०३	२	उपोह	अपोह

पृष्ठ	पक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
२०४	३	कर्मजा	कर्मजा
२०४	३	परिणामकी	पारिणामिकी
२०८	२२	पर्याय लक्षण	पर्याय का लक्षण
२१०	७	अनन्त	सख्यात
२१०	१४ २३	X	ये पक्तियाँ पृ० २११ पर सातवें टिप्पण के अन्त में जुड़ेंगी
२१२	६	लक्षण है	लक्षण
२१६	१२	अनुरूप	अणु रूप
२१८	२१	माया मृपा	मायामृपा
२२०	७	प्रायश्चित्त	प्रायश्चित्त
२३३	१३	अनन्त	आत्मा के अनन्त
२३३	१८	ज्ञानावरण	ज्ञानावरण
२३३	१७	दर्शनावरण	दर्शनावरण
२३३	१७	प्रमाणुओ	परमाणुओ
२३३	१६	आवृत्त	आवृत्त
२३७	१७	काय-कारण	कार्य कारण
२६७	१८	करने	करण
२४७	१८	करने	करण
२४८	८	पुरुष-वेद	पुरुष-वेद
२४८	११	स्पर्श	अस्पर्श
२४४	१	आम्यान्तर	आम्यन्तर
२४८	६	चतुरस्रमिक	चातुर्भुजिक
२४८	२६	१६	१६
२६०	१८	श्रेणितय	श्रेणितय
२६१	५	चतुरस्रमिक	चातुर्भुजिक
२६१	८	उपात्रि	उपात्रि
२६१	१३	सक्रमण क्रिया	सक्रमण नहीं क्रिया
२६१	१	व्युत्पन्न	व्युत्पन्न
२६१	३०	१६।४७-८३	१६।४३-८७
२६१	५	समय	अमयम
३०१	२७	समवाय	समवायाग
३०१	१	तेर्तीमा	तेर्तीमा
३०१	८	अद्विन्द	अद्विन्द

पृष्ठ	पक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
३०६	२२	नही	कही
३०६	३१	ग्रहण करना	ग्रहण न करना
३१४	१७	ह्यलोकाख्येम्	ह्यलोकाख्यम्
३१६	१४	तथा	(८)
३१६	१४	अतन्त	अनन्त
३१६	१४	(८)	×
३१७	६	परीत	युक्त
३१७	६	परीत	असंख्य
३१७	१४	परीत	युक्त
३१७	१४	परीत	युक्त
३१८	२६, २७, २८	दिशा	लोक
३२३		इन्दनीले	इन्दनीले
३२४	४	कूर्म	कूर्प
३२४	५	प्रतिकूर्प	प्रतिकूर्प
३२४	७	क्षोरपक	क्षीरपक
३२६	१६	तथा	×
३२६	२०	जीव	×
३३०	७	दर्पन	दर्पण
३३०	१४	वञ्चना	वञ्चना
३३१	१	सपथ	साथ
३३१	१७	स्वग	स्वय
३३२	५	विप्रतियत्ति	विप्रतिपत्ति

पाद-टिप्पण

पृष्ठ	पाद-टिप्पण सख्या	अशुद्ध	शुद्ध
४	१	श्रावख	श्रावक
६	८	णडछी	मडली
१२	५	भुक्ते	भुक्ते
३८	४	पत्र २४२	पत्र २४३
५७	१	अरय	अम्य
६०	२ (ख)	ताम	ताम्
६५	५	तेसि	तेसि
७१	२	विगृद्धिमाग	विगृद्धिमाग
१०७	१	पत्र ३६१	पत्र ३६०
११७	५	नृष्ठानरय	नृष्ठानम्य

पृष्ठ	पाठ-टिप्पण मर्या	अशुद्ध	शुद्ध
१८१	१	पत्र ४४७	पत्र ४४६
१८२	६	चेत्	चेत्
१५०	५	कदाचित्श्येत्	कदाचित् पश्येत्
१६१	१	दनाराण	दसाराण
१७१	५	त्वेनकतया	त्वेनकतया
१८०	५	अच्छणे ** अवस्थाने	×
१८२	३	गाया २६३	गाया २६४
१८५	५	सिद्धयति	सिद्धयति
१८५	८	पौरपी,	पौरपी
१८६	३	प्रविष्ठा	प्रविष्ठा
१८३	६	प्रामाण	प्रमाण
१८८	१	रयताणे	रयताणे
२००	४	तथाविधि	तथाविध
२११	४	वेत्ति	वेत्ति
२१४	५	एकान्तवाद्	एकान्तवाद
२२४	८	दर्शनाद्	दर्शनाद्
२२८	१	मादवादि	मादवादि
२५०	६	सस्पर्शन	सस्पर्शन
२५५	२	ईप्सिति	ईप्सित
२५६	६	कुपदि	कुणदि
२६६	७	अवमौदार्य	अवमौदार्य
२६६	७	नैयतर्याभि	नैयतस्याभि
२६६	७	तात्पर्यार्थ	तात्पर्यार्थ
२६७	१	सर्गाश्च	सर्गाश्च
२६३	३ (घ)	वर्षमुत्कृष्ट	वर्षमुत्कृष्ट
२६३	३ (घ)	भवन्ति	भवन्ति
३१८	८	शतेभ्यो	शतेभ्यो
३१८	५	प्रकीर्णक	प्रकीर्णक
३१०	८	भ्राजिष्णु	भ्राजिष्णु
३११	८	रक्त कदश्च	रक्तकदश्च
३१२	८	श्चेति	श्चेति
३१६	६	कन्दर्प	कन्दर्प
३१६	१	प्रोग	प्रयोग
३१६	८ (क)	विवृते	विवृते
३१६	३	पत्र ७०६	पत्र ७०६, ७१०
३१८	३	परिविम्भापक	परिविम्भापक
३१८	३	त्रिविधो	त्रिविधो
३१९	३	नयन्	नयन्
३३०	१०	प्रवचनमारोद्धार	प्रवचनमारोद्धार
३३१	८	क्षमणाक्षवपि	क्षमणादावपि